

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ مِنْ شَاءَ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

این کتاب ملک مرزا عبدالعزیز ملک است

خاتم المحدثین سلطان المفسرین مقبول بارگاہ ایزدمنان حضرت مولانا حافظ شاہ عبدال
محدث دہلوی کی تفسیر نسخ الغزیرہ سپارہ دہم کی ہندی ترجمہ
طبع ثانی اسے ہے

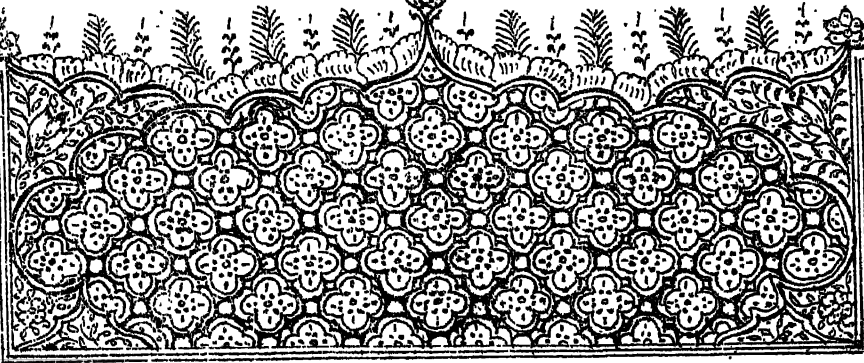
تفسیر

تالیف کیا ہوا فضیلت پناہ شرافت و کمالت دستگاہ حضرت مولوی حسن خان صاحب دام اقبالہ
تصحیح سے جناب فضیلت مآب افضلی و اعلیٰ مولوی غلام علی ولد سید غلام حسین صاحب
ساکن بمبئی و بنظر ثانی جناب مولوی سید نظام الدین لد سید نظام الدین صاحب
اشد برکاتہم کی فقیر حقیر بندہ درگاہ کریم قاضی ابراہیم بن قاضی نور محمد
صاحب ساکن یلکندر نے بشرکت نور الدین بن جواخان
کے مشہر بمبئی کے مطبع حیدری میں زیو طبع ہے

آپسٹہ و پیرستہ کیا
آپسٹہ و پیرستہ کیا
علی صاحبہ الفضل الصلوٰۃ و اہل التحیات

الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بعد حمد اور نعت کے سب مسلمان
 بھائیوں کی خدمت میں عرضی یہ ہے کہ افضل عبادت فرض الہی کے ادا کرنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت
 ہی اس واسطے کہ قرآن کا پڑھنے والا گویا اپنے خالق اور مالک سے باتیں کرتا ہے اور ثواب انہما انعام ہوتا ہے
 چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَحَسَنَةُ
 لِعَشْرَةِ آمَنَاتٍ لَاَ اَقُولُ اَلَمْ حَرْفٌ وَلٰكِنْ اَقُولُ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ یعنی ترمذی میں حضرت عبد
 اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ
 جس نے ایک حرف پڑھا قرآن سے تو اس کے واسطے اس پڑھنے کے سبب نیکی ہوئی ہے اور ہر نیکی کے عوض میں دس گنا
 ثواب ملتا ہے یہ نہیں کہتا ہو نہیں کہ آلم ایک حرف ہے بلکہ کہتا ہوں میں کہ الف ایک حرف ہے اور لام
 ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے بس یہاں سے سمجھا چاہئے کہ قرآن پڑھنے والے کو کتنا ثواب حق تعالیٰ
 عنایت فرماتا ہے لیکن پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ سمجھ بوجھ کے پڑھے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے کہ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِهِ الْاِسَ وَالْاِذَا تَاجًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ضَوْءٌ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ
 بَلِيَّةٍ مِّنْ بَيِّنَاتِ الدُّنْيَا كَوَكَتْ فِيهِ فَاَخَذَكَ بِالْاِذَى عَمَلٌ بِهٖ الْاِبْدَانُ دُونَكَ اود نے حضرت ہیل بن معاذ رضی اللہ
 عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو نیچا
 جا دین باپ اس کے تاج قیامت کے دن جلی چمک ستر ہوگی آفتاب کی روشنی سے جو تمہارے کسی گھر میں ہوتی ہے دنیا کے
 گھر و زمین سے پھر کیا حمان ہے تمہارا اس کے ساتھ جس نے اپنا عمل کیا یعنی جسے سب سے اس کے باپ کو بہتر تہ حاصل ہوگا
 تو اس کے رتبے کا حال اللہ تعالیٰ ہوا کہ معلوم ہے کہ کیا کچھ ملے گا سو عمل کرنا قرآن شریف پر بد دن اس کے منہ سمجھ
 محال ہے خصوصاً ہندوستانی لوگوں کو کہ اکثر اس نعمت سے محروم ہیں اگرچہ بعضے دیندار عالموں نے ہندی میں ترجمہ
 کیا ہے لیکن بعضوں نے تحت لفظی ترجمہ کیا ہے جس سے قرآن شریف کا مطلب عوام لوگ بوجھ نہیں سکتے ہیں اور
 بعضوں نے اس قدر طول دیا ہے کہ مقلدون کے ذہن اس سے پریشان ہوتے ہیں لیکن تفسیر فتح الغریز جو تصنیف
 کی ہوئی رئیس العلماء سید الفضل خاتم المحدثین افضل المفسرین صاحب شرف و التميز مولانا شاہ عبد الغفر

دیوئی قدس سرہ کی ہے کہ عالم فہم خاص پسند ہے اس واسطے کہ اس میں نہ بہت طول ہے اور نہ زیادہ اختصار
 بلکہ درجہ متوسط میں واقع ہے اسی سبب سے نام علما کی خوش آلودگی پر متفق ہیں لیکن فارسی زبان میں ہے اس
 سبب بہت لوگ عوام مومنین اس کے فائدہ محروم ہیں سو ان سب وجوہوں پر نظر کر کے جامع احسانات مصد خیرات قدردان
 علما و شرفا جناب ناو خدا محمد علی ابن محمد حسین مرحوم مغفور کے ولین یہ خیال آیا کہ اسکا ترجمہ ہندوستانی زبان میں ہو چنانچہ
 فضیلت پناہ کمالات دستگاہ مولوی محمد سخاں صاحب نے جناب مرحوم کے فرمائیکے بموجب اسکا ترجمہ ہندوستانی
 زبان میں کیا اور ناو خدا صاحب مرحوم نے اسکو چھپوا کے کئی سو نسخے لکھ دے ذخیرہ آخرت کا جمع کیا اور
 ہزاروں آدمیوں کو اس کے سبب فیض حاصل ہوا اب اس ایام میں وہ نسخہ چھپا ہوا بالکل منقود ہو گیا تھا اور اس کے
 شایق بہت تھے سوائے شوق کے لحاظ سے پھر تیسری مرتبہ کمال تصحیح سے جناب فضیلت انساب مولوی سید
 غلام علی ولد سید غلام حسین اور جناب مولوی سید نظام الدین لید نام الدین صاحب کی بندہ درگاہ کریم قاضی ابراہیم
 بن قاضی نور محمد صاحب ساکن پلہند نے بشراکت نور الدین بن جویان خان کے خزیرہ معمورہ بمبئی کے مطبع حیدری میں
 لباس طبع کا پہنایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے مطبوع خاص و عام کرے آمین یا رب العالمین **فائدہ** معلوم
 کیا چاہئے کہ اس ترجمہ میں کئی چیزوں کی رعایت کی گئی ہے سو اس کا دریافت کر لینا مطالعہ کرنیوالوں کی واسطے
 ضرور ہے اول یہ کہ اسکا ترجمہ لفظاً بلفظ نہیں کیا گیا بلکہ ہندی محاورے کے موافق ہوا ہے تاکہ مطلب بخوبی بوجھا جاوے
 دوسری یہ کہ التزام کیا گیا ہے اس امر کا کہ اصل مطلب سے زیادتی کتنی ہونے پاوے تاکہ اعتبار کے رتبہ سے خارج
 نہ ہو جاوے لیکن جہاں کوئی مطلب مجمل آگیا ہے تو اسکی تصریح اور توضیح کے واسطے دو چار کلمے بڑھ گئے ہیں +
 تیسری یہ کہ جہاں ایسا کوئی مطلب دقیق ہے کہ جسکا سمجھنا بدون اس علم کی اصطلاحیں دریافت کرنے کے ممکن نہیں
 تو اسکا ترجمہ لفظاً بلفظ کر دیا ہے کچھ اسکی تشریح نہیں کی کیونکہ اسکی تشریح فیما بین فیہ سے خارج ہے اس واسطے کہ یہاں
 قرین شریف کا ترجمہ عوام فہم منظور ہے نہ حکما کے قواعد کی تحقیق چوتھی یہ کہ ہر ترجمہ کلکتہ کی چھپی ہوئی تفسیر عزیزیہ کی عبارت کے موافق
 ہے اس واسطے کہ وہاں کے علما نے اسکو بہت تصحیح سے چھاپا ہے اب صاحبان منصف مزاج سے امید ہے کہ اس ترجمہ کے
 مطالعہ وقت اگر کہیں بھول چوک نظر آوے تو اسکو پوشیدہ رکھیں اور اگر ہو سکے تو اصلاح دینے میں یغیر فرما دیں کہ الائن
 مرکب من الخطا و النسیان کوئی شخص بھول چوک سے خالی نہیں ہے رہنا قبل من انک انت انسح العیلم

بسم الله الرحمن الرحيم

اس سورت کا نام دل ہے اور سورہ نبا بھی کہتے ہیں اور یہ سورت مکی ہے یعنی قبل ہجرت کے نازل ہوئی ہے اس میں چالیس آیتیں اور ایک سو پندرہ کلمے اور سات سو تتر حرف ہیں اور ربط اس سورت کا سورہ مہملات سے اس وجہ سے واقع ہے کہ ان دونوں سورتوں میں جزا اور سزا کے معاملے کو یوم الفصل کے آنے پر وابستہ کیا ہے اور تھوڑا سا احوال یوم الفصل کا بیان فرمایا ہے اور کافروں کا تعجب کرنا قیامت کے آئینہ اسی مقدمے سے دفع کیا کہ قیامت کا آنا بدون یوم الفصل کے نہیں ہو سکتا اور یوم الفصل بدون خراب کرنے اس عالم کے اور منقطع کرنے نوع انسانی کے ممکن نہیں ہے پھر قبل سدن کے طلب جزا اور سزا کی کرنا ایسا ہے جیسا کوئی گرمی کے دنوں میں جاڑوں کا میوہ طلب کرے یا جاڑوں میں میوہ گرمیوں کا کہ سوائے محنت بے فائدہ اور حماقت کے کچھ حاصل نہیں ہے اسی سبب سے مضمون میں بھی ان دونوں سورتوں کے بہت مشابہت واقع ہے جیسے اس سورت میں وَلَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَلَإِذَا الْجِبَالُ سُفِّتْ واقع ہے اور اس سورت میں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سُرَابًا اور سورہ تہیں أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاخِجَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فَرَاتًا واقع ہے اور اس سورت میں أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا وَإَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا واقع ہے اور اس سورت میں نورش دوزخ علی اور بھڑکنا اور شعلے مارنا اس کا مذکور ہے اور اس سورت میں

اخط سرد پانی کا اور پینا بہت گرم پانی کا دوزخ میں مذکور ہے اور اس سورت میں ہذا آیوہ لا یطیقون
 مذکور ہے اور اس سورت میں یوم یقوم الروح والملكۃ صفا لا یتکلمون ہے اور اس سورت میں ات
 المتقین فی ظلال و عیون و فواکھ مذکور ہے اور اس سورت میں حدائق و اعنابا
 متقیوں کے واسطے وعدہ دیا گیا ہے اور اس سورت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے دنیا میں کھا جاوے
 کہ خدا کی واسطے ایک مرتبہ جھکو اور سجدہ کرو تو کبھی نہ کریں اور اس سورت میں ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کو کافر آرزو
 کریں گے کہ کاش مٹی ہو جاوین اور دوزخ کے خدا سے خلاصی پاوین اس تکبر اور غرور کو اس گریہ وزاری اور
 اہمیت و خواری سے کیا نسبت ہے اور اس سورت کا نام سورۃٴ تاول رکھنے کا سبب یہ ہے کہ تاول
 عرب کی لغت میں کسی چیز سے آپس میں بہت سوال کرنے کو کہتے ہیں اور اس سورت میں بیان کرنا اس بات کا
 منطوق ہے کہ بہت پوچھ پوچھ یاچھ آخرت کے کاموں کی حقیقت سے کرنا اور بحث اور تکرار ذات اور صفات الہی میں کرنا
 اور قضا اور قدر اور جبر اور اختیار اور توحید و جود کی اور شہودی کے مسئلے میں زیادہ مباحثہ کرنا اور صحابہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں کے جھگڑے بیان کرنا اور شرعی حکموں کی وجہوں میں غور کرنا جن کا عوام
 کی فہم اور بوجھ میں آنا محال ہے اور ان کی عقل ان چیزوں کے فہم کی گنجائش نہیں رکھتی ہے ایسی چیزوں کی بحث
 اور تکرار نہایت بیجا اور بے ہی اس واسطے کہ اکثر بحث کرنا ایسی چیزوں میں نا فہمی کے سبب ان چیزوں کی
 حقیقت کے انکار کا سبب ہو جاتا ہے اور اگر انکار کی تو اکثر ان کے دل میں شبہ پڑ جائیں تو کچھ شک ہی نہیں
 ہے اور حال یہ ہے کہ ایمان فقط ان چیزوں کے یقین لانے پر موقوف ہے ان کی وجہوں اور تفصیلات کی
 دریافت اور زیادہ تفتیش کرنے کے واسطے حکم نہیں ہے اس واسطے کہ ان چیزوں کی حقیقت حال دریافت کرنا
 دین کی ضروریات سے نہیں ہے اور اب ہی علاج بیماری سلامت میں عقیدہ دین کے فاسد ہونیکا اور گمراہ فرقوں کی
 جدائی کا سبب ہوئی ہے اور ایمان ایک عالم کا بالکل برباد کیا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس کی
 برائی بیان فرمائی تاکہ آدمی اسے ڈرتے رہیں اور گمراہی کے بھنور میں ڈوب نہ جاوین اور اس سورت کو سورۃ
 بنا اس واسطے کہتے ہیں کہ نباعرب کی زبان میں خبر کو کہتے ہیں اور خبر قیامت کی اس مرتبہ کو بزرگی اور بڑائی
 کہتی ہے کہ گویا سوائے اسکے کوئی خبر نہیں ہے جس کو پوچھئے اسی واسطے اس خبر کو بنا عظیم فرمایا ہے

کہ یہ اپنی ذات میں بھی عظمت اور بزرگی رکھتی ہے اور اسکے ہونے میں بھی عظمت اور بزرگی ہے اور سمجھ
 بوجھ میں بھی اسکی عظمت ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ بزرگی خبر کی باعتبار اسکی ذات کے ہوتی ہے جیسا کہ
 اسکو کوئی عمدہ شخص بیان کرے یا وہ عظمت اس خبر کے مضمون واقع ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسا کہ
 ایک بڑے حادثے پر دلالت کرے یا وہ عظمت اسکے احوال اور حقیقت سمجھنے اور بوجھنے کے اعتبار سے ہوتی
 ہے جیسا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آوے اور نہایت وقت سے سمجھی جاوے اور جو یہ تینوں صفتیں اس خبر میں
 جمع ہوئی ہوں یعنی یہ خبر اسنے دی ہے جو سب بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ سوائے اسکے اس خبر کو
 کوئی کہہ نہیں سکتا اور ایک ایسے بڑے حادثے کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کی سمجھ
 اور خیال میں نہیں آتا اور سمجھنا بھی اس کا نہایت مشکل ہے کہ آدمی کی عقل بغیر انوار غیبی کی مدد کے اسکو
 بوجھ نہیں سکتی تو ان سببوں اس خبر نے نہایت بزرگی پیدا کی ہے بل ایسی چیز میں دعویٰ کر سکتے ہیں
 اور کہہ سکتے ہیں کہ خبر اسی خبر کا نام ہے اور سب خبریں پہنچ ہیں اور جب آپس میں کہا جاوے کہ خبر
 کیا چیز ہے تو گو یا یہی خبر پوچھی جاتی ہے تو جس سورت میں یہ خبر بیان ہو و اسکا نام بھی خبر رکھنا چاہئے
 اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہوئے اور قیامت کا حاکم
 بیان فرمایا تو کافروں کو یہ بات انھوں کی معلوم ہوئی اور آپس میں تعجب اور ہنسی سے کھوجھ اس بات
 کا شروع کیا بعض کہتے تھے کہ كَيْفَ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ یعنی کیونکر زندہ ہوں گے ہڈیاں جب سڑ
 گل گئیں اور بعض کہتے تھے کہ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ یعنی کب ہو گا یہ وعدہ اور بعضوں کو شبہ تھا اور کہتے
 تھے کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً یعنی ہرگز یہ بات ہونیوالی نہیں ہے إِنْ هِيَ إِلَّا حَيُّوتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَنَحْيِي وَنَمُوتُ وَنَحْيِي کچھ نہیں مگر یہی زندگانی دنیا کی مرتے ہیں ہم اور زندہ ہوتے اور ہم بعد مرتے
 کے اٹھنے والے نہیں ہیں پھر آخر کلام ان کی سمجھ اور بوجھ کا یہ تھا کہ اگر یہ بات ہونیوالی ہے تو کس واسطے
 ایک مرتبہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی اور نہ یوں اور بدون کو انکی اچھاٹی اور برائی کے بدلا دینے میں انتظار
 انداز کا واسطے ہیں دنیا میں کیوں نہیں دیتے ہیں تاکہ آدمیوں کو اسکے دیکھنے سے عبرت اور نصیحت ہو جاوے بد کام
 چھوڑ دین اور نیک کام کرنے لگیں سو اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں انکی رد کر کے جزا اور جزا کا دینا قیامت کے دن موقوف

رکھنے کا سبب بیان فرمادیا + + + + +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ يَخُنْ كَسْ جَزِيْرَةٍ لَوْ اَيُّسْ مِيْنِ پُوچھتے ہيں اور كَسْ جِزِے كے كھوجہ ميْنِ ہيں كيا وہ چيْزِ
قَابِلِ اِنْ كے سَوَالِ كَرْنِے كے ہيں اور اُسكے سَمجھنے كا اَسْتَعْدَادِ رَكھتے ہيں كہ ہِت پُوچھنے كَرْنِے سَے اِنْكِي سَمجھ ميْنِ
اَجَاوِيْگِيْ يَا اِيْسِيْ چِيْزِ ہِيْ كہ لَاقِيْ حَسْبُوْ كے نہيْن اور حَسْبُوْ اِس ميْنِ چھيْڑ چھاڑ كَرْنِيْگے مَطْلَبِ سَے دُور پَرْنِيْگے
اور اِس طُور كے پُوچھنے ميْنِ كہ كَسْ چِيْزِ سَے سَوَالِ كَرْتے ہيں اَسْبَاتِ كا اَشَارَہ ہِيْ كہ عَاقِلِ كو چاہِيْے كہ كھوجہ
كِيْ چِيْزِ كا سَمجھ بوجھ كے كَرے اور پہلے پہ سُوچے كہ يہ بات مِيْرِيْ بوجھ ميْنِ آنے كے لَاقِيْ ہِيْ يَا نہيْن اِگر ہُو تو
اَسْمِيْنِ اُتھ ڈالے اور اِگر نہ ہو تو اِيْسَا كَرے كہ مَحْنَتِ اِسكِيْ ضَايِغِ ہو جاوے اور كچھ فَايِدَہ حَاصِلِ نہوے
اور مَطْلَبِ بَر بَادِ ہو جاوے مَثَلِ مَشْهُورِ ہِيْ كہ مَحْنَتِ بَر بَادِ گنہ لَازِمِ اور عَمِ كَالْفِطْرِ اَصْلِ ميْنِ عَمَّا تَحَا الْفِ
تَخْفِيفِ اور كَثْرَتِ اِسْتِعْمَالِ كے سَبَبِ سَے گَر گيا اور عَرَبِ كا قَاعِدَہ ہِيْ كہ مَامُصُولِ كے اَلِفِ كو اُتھ حَرْفُونِے
بَعْدِ گَر اَدِيْتے ہيں اِنْ لَفْطُونِ كِيْ كَثْرَتِ اِسْتِمَالِ كے واسطے اور دُھ حَرْفِ يَہ ميْنِ عِنْ وَاوِ وَاوِ لَامِ وَاوِ
وَعَلٰی وَالِيْ وَحَتٰی اور حَبِ بِنَا كَلَامِ كِيْ سَوَالِ وِجَوَابِ پَر رَكھيْ اور جَوَابِ اِس سَوَالِ كا ظَاہِر اور كھِلَا تَحَا تو آپ ہِيْ
جَوَابِ فَرْمَا يَا كَ عَيْنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ كہ يَہ اَيْسْ ميْنِ سَوَالِ كَرْتے ہيں اِيْكِ بُڑِيْ خَبَرِ سَے كہ بَا عْتِبَارِ اپنِيْ ذِيْكِيْ
بھِيْ بَر گِيْ رَكھتيْ ہِيْ اور بَا عْتِبَارِ وَاَقِعِ ہُونِے نِظْمِ مَضْنُونِ كے بھِيْ بُڑِيْ ہِيْ يَہ اَيْسْ جُو چِيْزِيْنِ كہ اَسْمِيْنِ وَاَقِعِ ہُونِے
وہ ہِت پَر خُوفِ ہيں كہ نہ آنكھ اِنْ كو دِيْكھ سَكے اور نہ كَانِ اِنْ كو سُن سَكے اور بَر اَعْتِبَارِ سَمجھنے اور دَرِيَا فِت كَرْنِيْگے
بھِيْ بُڑِيْ ہِيْ كہ كِيْ شَرِ كِيْ عَقْلِ كو يہ طَاقَتِ نہيْن كہ اِسكِيْ حَقِيْقَتِ كا حَقِ دَرِيَا فِت كَر سَكے پَسِ وہ خَبَرِ اَلَّذِيْ
هَمَّ فِيْہِ مَخْتَلِفُوْنَ وہ چِيْزِ ہِيْ كہ وے اَسْمِيْنِ كِيْ طَرَفِ ہو رہے ہيں ہر خِيْدِ كہ حَضْرَتِ اَدَمِ عَلِيْہِ السَّلَامِ كے
وَقْتِ سَے اِسْتَمْرَقِ تَعَالٰی اَنْبِيَا اور رَسُوْلُوْنَ كے واسطے يہ خَبَرِ پِيْ دَر پِيْ اِلْپِنے بَنْدُوْنَ كو پُچھا تَارَا اور اَنْبِيَا
اور رَسُوْلِ اِسْ خَبَرِ كے ثَابِتِ كَرْنِے ميْنِ دِلِيْلُوْنَ اور مَثَالُوْنَ كے سَا تھ دِلِ اور جَانِ سَے كُوششِ كَرْتے رہے
ہيں اور حَلَامَتِيْنِ اور نَشَانِيَا اِسكِيْ مَفْضَلِ اور مَحَلِّ كَلْمِيْ كَلْمِيْ بَيَانِ كَرْتے رہے ہيں كہ اِس ميْنِ كِيْ طَرَحِ كا دِيْكھا
بَاقِيْ نہيْن رَا لِيْكِيْنِ بَا وِجُوْدِ اِنْ سَبِّ بَاتُوْنَ كے بَنِيْ اَدَمِ كا شَبَّہ ہر گِزِ دَفْعِ نہيْن ہوتا چنانچہ بَعْضِے تُو بَا لِكُلِّ اِس كا

انکار ہی کرتے ہیں کہ قیامت کا وجود ہی نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مجازات عقلی ہوگا اور بس اور بعض کہتے ہیں کہ خیالی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حسی ہے یعنی ظاہر میں ہوگا اور بعض ایک اور طرح سے کہ سوائے عقلی اور خیالی اور حسی کے ہی بوجھتے ہیں اور بعض معاد کو منحصر تاسخ کے طریقے میں جانتے ہیں یعنی ایک مرتبہ ہی وہی روح دوسرے جسم میں آتی ہے اور اسی عالم دنیا کو جزا اور سزا کی جگہ جانتے ہیں اور خراب ہونا تمام عالم کا کہ رسولوں اور نبیوں کی زبانی سنتے آئے ہیں آدمی کے بد نکی خرابی کے احوال پر کہ موت کے وقت ہوتی ہے سمجھتے ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ باوجود ایسے بیان واضح کے جو اختلاف اس مسئلہ میں ہے اور کسی مسئلہ میں نہیں ہے اور یہی اختلاف انکار اور شک کا سبب پڑا ہے جو اکثر ذہنوں میں واقع ہے طریقہ اسلام اور نشان ایمان کا یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات مشکل کہ عقل میں نہیں آتی اور آدمی اس کے کئے اور حقیقت دریافت نہیں کر سکتا پیغمبر و نکی زبان سے یقیناً سنے تو بجز دستے کے اس پر ایمان لاو اور اسے مان لے اسی کا نام ایمان اجمالی ہے کہ ہمیشہ کی انیک بخشی کا سبب اور موجب نجات کا ہے اور زیادہ کھوج اور تلاش اس کے احوال اور خصوصیات میں نہ کرے والا اپنے مطلب اصلی کو کہ ایمان جمہلی ہی اتھ سے دیگا اور خرابی میں پڑے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا اور جو اس کلام کے مضمون سے ظاہر ہوا کہ اس مسئلہ میں پوچھ پاچھ بہت اور سوالات بے فائدہ لوگوں میں جاری ہیں اور یہ سب مضر اور بے فائدہ ہیں سو اب اس نفی اور تحقیق بے محل پر خلی فرماتے ہیں کہ کلا یعنی ایسا کرنا نپا ہے اور زیادہ جستجو چیزوں میں کرنا مناسب نہیں اس واسطے کہ ایسی چیزوں سے ایمان اجمالی میں پھل پڑتا ہے سَیَعْلُونَ سو قریب ہی کہ کیفیت مجازات اخروی کو اس طرح سے جانینگے کہ کچھ شک اور شبہ باقی نہ رہے گا فَتَرَکَ لَہُمْ سَیَعْلُونَ پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نپا ہے کرنا اور نزدیک ہے کہ جان لینگے اور تکرار اس کلام کی صرف زجر اور توہین کی تاکید کے واسطے ہی گویا بار بار ایسے بُرے کام سے منع فرماتے ہیں اور اس کے معلوم کرنے کے زمانیکو بہت قریب بتاتے ہیں اس واسطے کہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی اور بعض مفسروں نے اول باب کے سَیَعْلُونَ کو عالم برزخ کے دریافت ہونے پر محل کیا ہے اس واسطے کہ مجازات یعنی جزا اور سزا وہاں پر نہ

خیال کرینگے واقع ہوگی اور دوسرے بار کو قیامت کے دریافت ہونے پر کہ وہ ان جزا اور سزا حقیقی ہوگی اس واسطے
کہ وہ ان روح کو بدن سے تعلق ہو جاویگا اور باوجود اس تعلق کے معنی تجرد کے روح پر غالب ہونگے اور
کیفیت تعلق کی باوجود غلبہ تجرد کے اس وز کل جاوے گی اس واسطے کہ دنیا کا تعلق تجرد کے مغلوبیت کا
سبب ہی اور عالم برزخ میں اسکے برعکس ہو گا یعنی تجرد غالب اور تعلق مغلوب ہو گا پس مطلع ہونا تعلق کی
جامعیت پر اور تجرد کے غلبے پر قیامت کے آنے سے پہلے کی طرح ممکن نہیں اب سب جگہ ایک سوال جواب
طلب باقی رہا وہ یہ ہے کہ سورہ تکاثر میں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ واقع ہوا ہے
اور اس سورہ میں سَيَعْلَمُونَ واقع ہے اور سوف تاخیر اور مہلت پر دلالت کرتا ہے اور سین شتابی
اور جلدی پر اب گت قیامت کے آنے کو قریب اعتبار کریں تو لفظ سوف کو سورہ تکاثر میں کیوں لائے اور اگر
دو رعنت بار کریں تو اس جگہ حرف سین کے کیا معنی ہونگے جواب اس سوال کا یہ ہے کہ سورہ تکاثر میں
کفار مخاطب ہیں اور ان کے نزدیک قیامت بہت دور ہے اس واسطے اس جگہ ان کے گمان کے موافق خطاب
فرمایا اور حرف سوف کا کہ دوری اور بعد پر دلالت کرتا ہے لائے اور اس سورت میں ایمان والے
مخاطب ہیں کہ قیامت کے آنے پر ایمان لائے ہیں اور جو چیز یقیناً آنے والی ہے وہ بہت نزدیک ہے
اس واسطے یہاں ان کے یقین کے موافق خطاب فرمایا اور حرف سین کا جو نزدیک پر دلالت کرتا ہے لائے ہو جب
اس آیت کے لَهُمْ سَيِّئَةٌ وَنَجَّاتٌ لِّقَوْمٍ قریباً گویا کہ مومنوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کافر عنقریب قیامت
کے آنے کو سب احوال اور واقعات کے ساتھ جان لینگے اور جب ان سوالات کے فائدہ کی توجیح اور تفسیر سے نفع
پائی تو اب استفہام تقریری کے طور سے کئی چیزوں سے پوچھا جاتا ہے اور اقرار کرایا جاتا ہے اور وہ سب
نوحیزین ہیں کہ عوام الناس کے ذہنوں میں قرار و مدار دنیا کا ان نوحیزوں پر ہے اگر کوئی ان نوحیزوں
سے محروم رہے تو گویا وہ دنیا میں نہیں ہے تو کوئی دنیا میں زندہ ہے ضرور ہے کہ ان نوحیزوں میں
شریک ہو گا اور باوجود ان نوحیزوں کی شرکت کے بالکل جدا ہی آدمیوں کی آپس میں حاصل نہیں ہو سکتی
پھر جدا ہی اور فرقت کا چاہنا ان نوحیزوں کی شرکت کے ساتھ ویسا ہی کہ جیسے ایک گھر کے رہنے والے
آدمی چاہیں کہ سب کے سب کھانے اور پینے اور لباس اور گھراور فرش اور سب باتوں میں ملے

رہیں اس طرح پر کہ ایک دوسرے سے لگاؤ اور میل نہ رکھے کہ یہ بات صریح تعنت ہی اور دعویٰ
 بلا دلیل ہی اور اس کا ہونا محال ہی بلکہ اجتماع ضدین کا اس میں لازم آتا ہے اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَرْضَ
 مِهَادًا کیا ہم نے زمین کو فرش اور کچھونا تمہارے واسطے نہیں بنادیا کہ اس میں رہ کر دو اور رکھتی اور
 سوداگری کیا کرو اور بیٹے اور مرے میں تمہارے ٹھہراؤ کی جگہ وہی ہے اور اس بات میں نیک اور بد مسلمان اور
 کافر سب شریک ہیں کی طرح جدائی نہیں رکھتے اور قیامت کے دن چاہئے کہ نیکوں کی جگہ بہشت ہو اور
 بدوں کی جگہ دوزخ ہو تاکہ جدائی اور فرق اچھی طرح سے ثابت ہووے جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے
 وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا فِتْنَةً لِّهٖمْ يَهْدِيهِمْ بَهْدِيَّ اُوْن اور دوسری جگہ فرمایا اَلْهَمَّ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادًا وَلِجِبَالٍ
 اَوْتَادًا اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کے مانند کہ اپنے بوجھ اور بھاری پن سے زمین کو ہوا سے ہلنے
 نہیں دیتے جس طرح میخیں جیون کو ہلنے نہیں دیتیں سو اس منفعت میں بھی سب آدمی شریک ہیں جدائی اور
 فرق آپس میں نہیں رکھتے اور قیامت کے سبب چاہئے کہ بہشتیوں کے رہنے سہنے کی جگہ بہشت میں محل
 اور مکان سنہری جڑاؤ ہوں اور دوزخیوں کو دوزخ میں زنجیریں اور طوق لوبے کے کہ سبب گرمی کے
 آگ کے مانند جلتے بھنتے رہیں وَخَلَقْنَاكُمْ اُنْرًا وَاَجَا اور ہم نے تمکو جوڑے جوڑے بنا دیا اور مادہ پیدا کیا تاکہ آپس
 میں صحبت کرو اور نسل جاری ہووے اور نسبتیں اور ناتے باپ بیٹے اور سردا ماد کے تمہارے
 آپس میں ثابت ہوں اور سبب اسکے آپس میں الفت اور جمعیت اور معاونت اور مدد ایلد دوسرے
 سے حاصل ہو اور دنیا کی زندگی رونق پکڑے اور یوم الفصل کو کہ قیامت کا دن ہی چاہئے کہ یہ علاقے
 بالکل نہ ہوں اس واسطے کہ ایک ناتے والے کا رنج تمام ناتے والوں کے رنج کا باعث ہوتا ہے پھر اگر دنیا
 کسی نیک شخص کے قربت والے کو دکھ دیوین تو اس نیک کو رنج ہو تو گویا یہ دونوں اس عذاب میں
 شریک ہوئے اور اگر بدوں کے اقربا پر انعام و بخشش کریں تو وہ نیک بدوں کو بھی بہ سبب قربت کے
 اپنے ساتھ شریک کریں گے اور اگر ایسا ہو تو احسان قربت کا ان سے فوت ہو جاوے اور ان کی نیکی
 میں قصور پڑ جاوے اور اس میں بخشش بدوں پر لازم ہوتی ہے اور اختلاف جزا کا حاصل نہ ہوتا بخلاف
 یوم الفصل کے کہ اس دن ان تون رشتوں کا نام نہ رہے گا اور بالکل یہ علاقے ٹوٹ جاویں گے جیسا کہ

دوسری جگہ فرمایا ہے فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَسْئَلُ جِمَامٌ
جَمِيئًا وَجَعَلْنَا قَوْمَكَ سَبَاكًا اور دینا من تھاری نیند کو آرام و چین کا سبب اور کام سے فراغت
 کا باعث کیا تا ماندگی اور شقت دور ہو اور خوشی اور تروتازگی حاصل ہووے اور یوم انفصل کو چاہئے
 کہ نیند نہ ہو اس واسطے کہ اگر آدمی نیک ہو تو اسکو خوشی اور خورمی کے سوائے اور کچھ نہ ہو گا جیسا کہ
 دوسری جگہ ہشتیوں کے حق میں فرمایا ہے لَا يَمْسَهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمُوتُ فِيهَا سَمٌ پھر حاجت
 نیند کی بھی نہ ہوگی بلکہ اگر وہ نیند ہووے تو بڑے فائدے پہنچے سے بے نصیب ہونے کا سبب ہووے
 اور ہمیشہ کے ثواب سے نقصان کا باعث ہووے اور اگر آدمی بد ہو تو اسکو ہمیشگی کا رنج اور طال
 اور فریاد اور شور لازم ہی رہے اور غذا سے اسکو کب فرصت ہوگی کہ ایک دم آرام سے گزارے
 اور وہ ان سوائے ضراح اور زفر اور شہیق اور دوا و ملا کے کچھ نہ ہو گا جیسا کہ دوسری جگہ ان معنوں کو
 تصریح سے بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے رات دنیا والوں کے واسطے لباس اور
 پردہ بنایا کہ جو چیز چھپانے کے لائق ہی اس میں کیا کریں جیسے محبت داری عورتوں سے اور شور سے
 پوشیدہ اور بھاگنا دشمنوں سے اور چوری اور خیانت اور عیش و عشرت اور ناچ و رنگ اور تہجد اور
 مراقبہ اور سوائے اسکے فائدے کی بہت باتیں ہیں کہ تعلق پردہ پوشی اور چھپنے سے رکھتی ہیں اس واسطے
 کہا ہے شاعر نے الليل للعاشقين سترٌ یا لیت اوقاتہ قدوم یعنی رات عاشقوں کے واسطے
 پردہ پوشی ہے کیا اچھا ہوتا کہ رات ہمیشہ رہتی اور قیامت کو چاہئے کہ احوال اسکے ہر کسی خاص و عام
 پر ظاہر اور کھلے ہوں چھپے اور پوشین ہوں و گرنہ عظمت اور بزرگی نیکوں کی اور نفیست اور رسوائی بدوں
 کی ثابت ہووے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ عقد نکاح کی مجلس
 رات کو کرنا چاہئے یا دن کو آپ نے فرمایا رات کو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس فرمایا
 اور نکاح والی عورتوں کو بھی لباس فرمایا ہے یعنی هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ اور ایک لباس کو دوسرے لباس کے
 ساتھ پوری مناسبت ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو دنیا کے آدمیوں کے واسطے
 روزی تلاش کرنا وقت کیا اور قیامت کے دن ہرگز تلاش نہ ہوگی اس واسطے کہ نیکوں کو آپ ہی آپ

لعنتین ہمایا اور موجود ہو گئی کیونکہ اگر ان کو وہاں بھی تلاش کرنا ضرور پڑے تو عین لعین ہوں اور بدون کو
 بھی وہاں تلاش کرنا نہیں ہی اس واسطے کہ ان کے پاؤں میں زنجیر اور گردن میں طوق پڑا ہوا ہو گا اور
 دوزخ کے گہبانوں کے ماتحت میں گرفتار ہونگے اور بھوکھ اور پیاس کے عذاب میں بقیار ہونگے
 تا پوری جدائی و دونوں فرقوں کی محاسن کے درمیان ظاہر ہووے اور دنیا کی طرح ایک سانچ اور گرفتاری
 میں نہوں وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا اور ہم نے تمہارے اوپر سات طبقے سخت اور مضبوط بنائے
 کہ ہرگز کبھی پرانے نہیں ہوتے اور ان میں سات ستارے پھر نیولے بنائے کہ ان میں حرکتیں ایک دوسرے کے مخالف
 کرتے ہیں اور نئی نئی طرحیں ظاہر کرتے ہیں اور ہر طرح میں ایک تاثیر ان سے ظاہر ہوتی ہے اور ہر مومن اور
 کافر اور نیک اور بد اس تاثیر کے نفع اور نقصان میں شریک ہے قیامت کے دن کے برخلاف کہ وہاں
 نیکن کو درجہ جنت کے مانند چھت کے ہیں اور ردھین نورانی نبیوں اور پیشواؤں کی درجے بدرجے
 نیچے والوں کے حتیٰ میں مدد فرما دیں گی اور نیچے والے انکی امداد سے ترقی حاصل کریں گے اور بد و کو نیچے سے
 درکات دوزخ کے گہرے ہوئے ہونگے اور ردھین خلیفہ اور انکے پیشوا اپنی اندھیریوں کی کیفیات سے اوپر
 والوں کے عذاب کو دونا کریں گے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور بنایا ہم نے دنیا والوں کے نفع کی واسطے ایک
 چراغ چمکتا ہو اتیز روشنی والا یعنی آفتاب کہ گرمی اور روشنی اکٹھی اس میں پائی جاتی ہے اور ہر شخص
 نیک ہو یا بد اسکی روشنی اور حرارت سے نفع اور نقصان میں برابر ہے بخلاف قیامت کے دن کے کہ جمال
 الہی کی روشنی بہت میں نیکن کو منور کرے گی اور جلال الہی کی بھٹی کہ حدیث میں اس معنی سے قدم کا لفظ
 آیا ہے دوزخیوں کو سخت حرارت اور نہایت گرمی سے جلاوے گی وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ اور ہم نے
 اتارائیں گے والے بادلوں سے مَاءً حَمَاقًا پانی بہت پسینہ والا يَخْرُجُ بِهِ حَبًّا کہ ہم اس پانی سے
 اناج نکالیں گے کھانا تمہارا ہو وَنَبَاتًا اور بہت سبز گھاس کہ بعضے کو بھاجی بناتے ہو اور بعضے کو مٹھا
 کرتے ہو اور بعضے دانا اور چارہ تمہارے جانوروں کا ہوتا ہے تا اس سے دودھ دہی گھی اور پنیر لیکے
 اپنے کام میں لاؤ وَجَنَابِ الْفَانَا اور گنجان درختوں کے باغ کہ تم کو میوہ کھانے اور لذت اٹھانے
 کے کام آویں اوزان باغوں کے میوؤں کو طرح طرح کی ترتیب دیکے گا وَجِيسَ اچار اور مرہا اور سرکہ

اور رس اور شراب وغیرہ اور اس منفعت میں تم سب نیک اور بد مسلمان اور کافر شریک ہو
 کسی طرح کی جدائی نہیں ایسا نہیں کہ پانی ایک جگہ بر سے اور دوسری جگہ نہ بر سے اور
 کھیتی ایک جگہ پیدا ہووے اور دوسری جگہ نہ ہو اور باغ ایک جگہ جمے اور دوسری جگہ نہ جمے اور میوہ
 بخلاف دن قیامت کے کہ وہاں نیکن کے عمل اور اعقتاد اور احوال اور درجے کھائے ہوئے بدیوں کی ہند
 دودھ اور شہد اور شراب مزیدار اور پانی بڑا دینے اور اس سے نہرین جاری ہونگی اور درخت
 بہشت کے اس پانی کی قوت سے اور پانی کی نہروں کی طرادت سے کہ ان کی جڑوں میں پہنچتی ہی لذت و
 مزیدار میوے خود بخود دینے اور جو وقت کوئی پھل کسی شاخ سے توڑ کے کھایا جاوے گا تو اسی وقت دوسرا
 میوہ ہو اکی تروتازگی اور حال نشوونما کے سبب اس جگہ پیدا ہو جاوے گا اور لذت اور میوہ وہاں کے
 درختوں کا کبھی منقطع نہوگا اور بدوں کے عمل اور اعتقاد اور برے خلق دھوکے مانند اٹھینگے اور چگاریاں
 برساوینگے اور ان کے جسموں کو جلاوین گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وِظِلِّ مِنْ يَحْمُورٍ اِنْطَلَقُوا
اِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ اور زقوم اور دوسرے درخت خاردار اور بد مزہ اور بُری شکل کے پیدا ہونیکا
 سبب ہوگا و امتیاز اور جدائی دونوں فرقوں کی گذران میں خوب طرح سے حاصل ہووے گی تو معلوم ہوا کہ یوم الفصل
 دنیا میں نہیں ہو سکتا ہی اس واسطے کہ جدائی اور ملاپ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک جگہ ہو نہیں سکتے
 تو قیامت کا دن ہونیکا باوجود ان چیزوں کے باقی رہنے کے جنہیں شراکت اور اتفاق واقع ہی تصور کر نہیں سکتے بلکہ اس عالم
 کے خراب ہونے اور اس دنیا کے انعامات کے اور شراکت کے اصول اور ارکان درہم برہم کرنے کے بعد البتہ اسکی امید
 رکھنی چاہئے اور قیامت کے آنے کا وقت اس عالم کی خرابی کی شروع سے بوجھا ہے جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ يَوْمَ
الْفَصْلِ یعنی البتہ جدائی کا دن اور نیکن بدوں سے امتیاز اور فرق کر دینا اور آپس میں نیکن کے مرتبے علیحدہ
 اور بدوں کے مرتبے علیحدہ کرنا كَانَ مِقْدَاتًا ہی ایک وقت ٹھہرایا گیا کہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا
 اور دنیا میں کافروں کی جلدی کرنے سے اس وقت کے لانے میں جلدی نہیں کرتے اس واسطے کہ اس وقت کو
 کسی چیز میں لازم ہیں پہلے یہ کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ کہ اب حاکم بدل جاتا ہونے کے پھر ہودے
 سو عالم برزخ میں بھی یہ امر ممکن نہیں اس واسطے کہ وہاں روح کو بدن سے ہرگز علاقہ نہیں اور روح کو پہلے

بدن سے تعلق رکھنے کے سوائے اس بدن کے کئے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا دیکھنا ممکن نہیں ہے
 اس واسطے کہ روح کو بے تعلق بدن کے سیر تمام عالم کی کرنا مثل خیال کرنے کے ہے اور کچھ نہیں فائدہ
 ایک لکھنے والے کے کہ اسکے ہاتھ کاٹ ڈالیں اور وہ اپنی انگلیاں ہمارے اور اپنے خیال میں گویا لکھتا ہے
 بسن بہ حقیقت میں کچھ لکھنا نہیں خیال محض ہے دوسرے یہ کہ روحین اور بدن سب اس تعلق میں جمع ہو ہیں
 اس واسطے کہ فرق اور جدائی بدن جمع ہونے کے ممکن نہیں مثلاً ایک گروہ کے ساتھ ایک جگہ پر ایک طرح کا
 معاملہ کیا امتیاز اس گروہ کا حاصل نہوگا جتنک کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ اسی جگہ پر اسی وقت
 دوسری طرح کا معاملہ کریں والا کمان اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید یہ معاملہ بمقتضائے اس وقت کے اس
 مکان میں ہوا اگر اور جماعتیں اس وقت اس مکان میں ہوتیں تو انکے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا جیسا کہ دنیا
 والے عزت اور ذلت اور رزق کی کشادگی اور تنگی کو زمانے کی گردش کے تقاضے سے سمجھتے ہیں اور
 اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ اگر اگلے اس وقت میں ہوتے تو اسی حالت میں گرفتار ہوتے اور اگر رزائی کے ملکوں
 کے رہنے والے قحط والے ملکوں میں ہوتے تو بھوکھ بھوکھ پکارتے اس واسطے ضرور ہے کہ قیامت کا دن ہو
 تاکہ نوع انسانی کی تمام ارواحوں کا اپنے بدن سے جدا ہونے کے بعد ملنا واقع ہووے اور ایک وقت میں
 ایک جگہ پر سب روحوں کا ان کے بدنوں سے تعلق ہووے یہ سب ہم کہ مشترک نعمتیں جو فقیر اور غنی مومن اور کافر
 نیکبخت اور بدبخت نعمت والا اور عذاب والا تندرست اور بیمار کے درمیان میں برابر ہیں باقی نہ رہیں والا برابر
 اور شراکت لازم آتی ہے اور مقصود اصلی کہ تفرقہ اور امتیاز ہی حاصل نہوچاہئے یہ کہ اس آسمان اور
 زمین کے بدلے ایک دوسرا مکان چاہئے اور جب وہ تمام اور وہ جگہ اس عالم میں آسمان و زمین
 کے نیچے چھپی ہوئی ہے تو اسکے ظاہر کرنے کے واسطے آسمان و زمین کا نیست کرنا بھی ضرور ہوتا تاکہ
 نیکن کو بہشت آسمان پر سے ظاہر ہووے اور بدون کو دوزخ زمین کے نیچے سے اس واسطے وہ روز نہ
 آوگا مگر قیوم یمنع فی الصور یعنی بدن پھونکا جاوے اور یہاں مراد دوسری بار کا صور پھونکا
 کہ اسی سے قیامت کے دن کی شروع ہے اور اس پھونکنے کے سبب سے روحیں ہر ہر فرد انسان کی اپنے
 اپنے بدنوں سے ملکر ہر مذہب والا علیحدہ علیحدہ اٹھیں گے اور فرشتے تو رک کی طرح سب آدمیوں کے

علیحدہ علیحدہ جتنے کر دینگے جیسے یہود اور نصاریٰ اور مجوس اور ہندو اور ان کے سوا سب کی صفیتیں جدا
 جدا ہونگی اور مسلمانوں کی صف علیحدہ ہوگی پھر ہر ہر پیغمبر کی امت علیحدہ اور ایک پیغمبر کی امت میں بھی
 ہر مذہب والے علیحدہ اور اسطرح ہر عمل والے نیک ہوں یا بد علیحدہ ہونگے جیسے نمازی علیحدہ اور
 روزہ دار علیحدہ اور حرام کار علیحدہ اور چٹے علیحدہ اور شرابی علیحدہ اسطرح ہر خلق والے علیحدہ ہونگے
 جیسے متکبر اور بد خلق اور رحم دل اور محبت والے علیحدہ اسطرح ہر رتبے والے علیحدہ ہونگے جیسے
 حمد کرنیوالے علیحدہ اور صبر کرنیوالے علیحدہ اور شکر کرنیوالے علیحدہ اور متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے
 علیحدہ کھڑے کئے جائیں گے بڑے شکر کے رسلوں اور پلٹنوں کے مانند کہ پہلے امیرون کے سبب سے پہچانے
 جاتے ہیں کہ یہہ شکر فلا نے امیر کا ہے پھر رسالہ داروں سے کہ یہہ رسالہ فلا نے رسالہ دار کا ہے اور
 لوگ فلا نے جمہور کے ساتھ کے ہیں پھر فرشتے ان کو اسی انتظام سے آخر کے میدان میں لجا دینگے فَاَتُؤْن
 اَفْوَاجًا یعنی پھراؤ گے تم سب غول غول اور فوج فوج ہو کر کہ ہرگز ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ سے ملے نہ پاؤ
 اور ان معنوں کو بہت آیتوں اور حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک یہ آیت ہے وَيَوْمَ
يَحْشُرُ اَعْدَاءَ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ج ۲ ص ۲۲ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُ قُلُوبًا
اُمَّةً فَوْجًا مِّنْ يَّكْدِبُ یا تینا فم یوزعون ج ۲ ص ۲۲ اور سوا اسکے بہت سی آیتیں ہیں کہ ان سب کے ذکر
 کر نہیں کام بڑھ جائیگا اور بعضی صحیح حدیثوں میں نشان اور علامت ہر فوج کی بھی بیان فرمائی ہیں جیسے
 بازو اور عہد شکنوں کی متعدد پر ایک نشان یعنی جھنڈا ہوگا اسطرح سے کہ بڑے معاملے کے دغا بازوں پر بڑا
 جھنڈا اور چھوٹے مقدمے کے دغا بازوں پر چھوٹا جھنڈا اس مکان پر جسے گا اور جنھوں نے غنیمت کے مال میں دغا بازی
 کی ہے اور کوئی چیز اپنے سردار کی پیغمبری سے لے لی وہ چیز اس کی گردن پر لڑی ہوئی لاوینگے اگر اونٹ
 یا بکری یا گائے ہے تو وہ آواز کرے گی اور اگر تھان یا کوئی کپڑا ہے تو پھر ہر کے مانند اڑیگا اور شہید و کوفہ
 خون بھرا ہوا اٹھاوینگے اور ان کے زخموں سے مشک کی بو آوے گی اور رُلائیوالی عورت کا گڑا گندہک کا ہوگا اور
 اسکا غارتیتوں کا سا ہوگا اور بے احتیاج سوال کر نیوالی کا منہ زخمی اور چھلکا ہوا ہوگا علیٰ ہذا القیاس صحیح حدیثوں
 میں تلاش کرنے سے اسطرح کی نشانیاں بہت سی پائی جاتی ہیں اور غلطی نے اپنی تفسیر میں معنی بیان کیا ہے

اگرچہ سند اسکی بہت معتبر نہیں ہے اور روایتیں اسکی بہت مضبوط نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک روز صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فوجوں کا حال جو اس سورت میں مذکور ہیں پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ دس فریق اس امت سے دس جگہ ہوں گے اور آئینے ایک فرقہ ہندوؤں کی شکل ہوگا وہ چل خور ہوں گے دوسرا فرقہ سور کی شکل ہوگا وہ حرام خور اور رشوت لینے والے ہوں گے تیسرا فرقہ اندھالینے سر نیچے اور پانوں اور پر ہوں گے اور فرشتے انکو بل کھینچیں گے وے بیاج کھانوں لے ہوں گے چوتھا فرقہ اندھے ہوں گے وہ قاضی اور مفتی ہوں گے کہ جتنی حکم کرتے تھے اور جھوٹا فتویٰ دیتے تھے پانچواں فرقہ گونگے ہوں گے وے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی عبادت اور بندگی پر گمنام کرتے ہیں اور اپنے برابر دوسرے کو نہیں جانتے چھٹا فرقہ زبانیں اپنی پھلاؤنیگے اور ان کی زبانیں منہ سے نکل کے ان کی چھاتیوں پر پڑی ہوئی اور زرد پانی اور پینے کے منہ سے بہتا ہوگا کہ سب شہر والے ان کے دیکھنے سے کراہت کریں گے وے لوگ وہ عالم اور مشایخ ہوں گے کہ انکے عمل انکے قول کے مخالف ہوں گے کہتے کچھ اور کرتے کچھ شتوان فرقہ ماتھے پانوں کٹے ہوئے ہوں گے وے وہ لوگ ہوں گے کہ بے زبان جانوروں کو ایذا دیتے ہیں اور ہمسایہ کو رنج پہنچاتے ہیں آٹھواں فرقہ آگ کی سولیوں پر کھینچے ہوں گے وے وہ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کے بھید ظالم حاکموں سے ظاہر کر کے ایذا رسانی کرتے ہیں نواں فرقہ فے لوگ ہوں گے جلی بدبو مردار ستر ہوئے کی بدبو سے زیادہ ہوگی اور سب محشر والوں کو اس بدبو ایذا پہنچیں گی وے وہ لوگ ہوں گے کہ اپنی شہوتوں اور دنیا کے حزن و غم سے گرفتار ہوئے ہوں گے اور اپنے مال سے اللہ کا حق نہ دیا ہوگا اور وہ مال اپنے جی کی خواہشوں میں خرچ کیا ہوگا ۱۲ دسواں فرقہ وے لوگ ہوں گے کہ گندہاک کے کڑے پیروں تک اور ان کے بدنوں پر چپکے ہوئے ہوں گے یہ لوگ تکبر اور غرور کر نیوالے ہوں گے سب بد بخت اور گنہگار اس امت کے ہیں لیکن ایماندار اور نیکو بعض ان سے چودہویں رات کے چاند کے مانند اور بعض آسمان کے ستاروں کے جیسے چمکتے ہوں گے اور بعض نور کے مبروں پر بیٹھے ہوں گے اور بعض جڑاؤ کر سیون پر اور بعض مشک اور زعفران کیلون پر و علی ہذا القیاس و فتحۃ السماء اور کھولا جاوے آسمان پھٹنے سے تاکہ فرشتے نامہ اعمال لیکے اتریں اور ان عملوں کی صورتیں کہ آسمان پر چڑھ کے بعد پیدا ہوئی تھیں ظاہر ہووین اور بہشت کہ جائے قرار اسکا ساتوں آسمان کے اوپر ہی ظاہر ہووے گویا کہ آسمان کو مانند سر پوش کے خوان اٹھایا ہی فکانت آباؤا بنی پھر ہو جاوے آسمان دروازہ کہ اسی راہ بہشت

بہشت
آسمان

داخل ہونا ہوگا اور زمین بہشت کی دیکھنے کے واسطے اور چلائے جاوے گی پہاڑ کے زمین کی میخوں کے
مانند تھے فکانت سرابا پھر ہو جاوین یہ پہاڑ جیسے اڑتی ریت کے دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے اور
میں ریت ہے اس طرح سب پہاڑ چلنے کے وقت دور سے ایسے معلوم ہونگے کہ پہاڑ میں اور حقیقت ٹکڑے ٹکڑے
ہو کر ریت کے مانند ہو چکے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهْلِكًا اور دوسری جگہ
فرمایا ہے وَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَتًا اور جب زمین کی میخوں کی یہ حالت ہوگی تو زمین بطریق اولیٰ
درہم برہم ہو جاوے گی اور ٹھکانا دوزخ کا کہ اس کے نیچے تھا کھل جاوے گا تاکہ آسمان کی جگہ بہشت ٹھہرے اور
کی جگہ دوزخ اور جدائی نیکیوں اور بدوین میں اور تابعدار اور فرمانوں میں ثابت ہو اور جب آسمان اور زمین بیچ
واٹھ گئے تو سورج اور برست اور دوسری نعمتیں کہ کافر اور مسلمان اس میں شریک ہیں سب فنا ہو جاوے گی اور اس طرح کی
شرکت اور برابری نیکیوں اور بدوین میں باقی نہ رہے گی اس واسطے کہ نیکیوں کی جگہ اور ٹھہری اور بدوین کی جگہ دوسری ٹھہری
اِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا بے شک دوزخ ہی تاک میں اور مکان دھر پڑے گا کہ اس کے کنارے پر فرشتے گزر
اور زنجیر اور طوق آگ کے لئے ہوئے کھڑے ہونگے اور دوزخیوں کو پکڑ کے لے جاوے گی لِلطَّاغُوتِ مَا بَاقٍ
شریروں کا ٹھکانا اور مسلمانوں اور نیکیوں کا ردن کو سوائے اس پر گزرنے اور اس کے دیکھنے کے خوف اور
رج اور اذیت نہ پہنچے گی بعض افسانے بجلی کی طرح ٹپ کے اس پل سے پار ہو کر بہشت میں پہنچنے اور بعض افسانے
طرح اور بعض دھڑکنے گھوڑے کی طرح اور علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان جو بہت
گناہوں میں آلودہ ہوگا گرتے پڑتے سات ہزار برس تک اس پل پر سے پار ہوگا اور حضرت فضیل ابن عیاض رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسافت پل صراط کی تین ہزار برس کی راہ ہے بال سے زیادہ باریک
اور تلوار سے زیادہ تیز ہے ہزار برس چڑھاؤ ہزار برس اتار اور ہزار برس برابر کی راہ ہے یہاں سب
ایمانداروں کا حال ہے اور کافروں کے موٹوں کے ماتھے میں گرفتار ہو کر دوزخ میں ڈالے جاوے گے
لَا يَتَّبِعُنَّ فِيهَا آحْقَابًا رہنے کے واسطے اسی دوزخ میں بے شمار قرون اور ہلالِ حجری سے منقول ہے کہ انھوں نے حضرت
علیٰ کریم اللہ وجہہ سے حجبہ کے معنی پوچھے تھے سو آپ نے فرمایا کہ حجبہ ستر ہزار برس کا ہوتا ہے اور ہر برس بارہ حجبہ
کا اور مہینہ تین دن کا اور ایک دن دنیا کے برس کے برابر لیکن یہاں بے شمار مدت مراد ہے اور بعض

نادان اس آیت میں فہم کی غلطی سے کہتے ہیں کہ اس آیت سے دوام اور ہمیشگی بوجہی نہیں جاتی جیسا کہ اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس آیت میں احتاب کی تعین نہیں فرمائی ہے تاکہ عذاب کا منقطع ہونا معلوم ہو بلکہ کثرت سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ احتاب غیر متناہیہ مراد ہیں اور ان نادانوں کو اس بات کا شبہ ہوا کہ جو حقہ کی مدت معین ہے تو احتاب بھی معین ٹھہرے اور یہ نہیں بوجھتے ہیں کہ ایک حقہ کی مدت معلوم ہونے سے احتاب کی مدت معلوم نہیں ہو سکتی اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ اس آیت میں دوزخیوں کے دوزخ میں ٹھہرنے کی مدت کا بیان کرنا منظور نہیں بلکہ منظور یہ ہے کہ دوزخیوں کے ٹھہرنے کی مدت دوزخ میں حقہوں سے اندازہ کیا چاہئے نہ قرون اور برسوں اور مہینوں اور دنوں اور ساعتوں کے واسطے کہ اگر مدت کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو ساعتوں سے گنتے ہیں اور اس سے زیادہ ہوں تو دنوں سے اور جو اس سے زیادہ ہو تو مہینوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو برسوں سے اور اس سے بھی زیادہ ہو تو قرون سے گنتے ہیں اور جو شمار میں نہ آ سکے تو حقہوں سے بولتے ہیں جس طرح تھوڑے مال کو روپیوں شمار کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ ہو تو پنچون اور دہون سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہو تو سیکڑوں سے اور جو اس سے بھی زیادہ ہوں تو ہزاروں سے اور جو شمار میں نہ آ سکتا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں سے تعبیر کرتے ہیں اور فرمایا ایک بڑے عالم کا نام ہے اس نے کہا ہے کہ لفظ احتاب کی اس صفت کے ساتھ موصوف ہے جو آگے آتی ہے یعنی لَا يَذْنُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا یعنی وہ ان کچھ مزہ ٹھنڈک کا نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو ملے گا جو کچھ بھی سرد ہو اسے باہر کے بدن کو اور سرد پینے سے اندر کے بدن کو تھوڑی تخفیف اس جلنے کے جذبہ سے حاصل ہووے جیسا کہ دنیا میں تپ والے کو ایسی چیزوں سے تخفیف ہوتی ہے تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اتنی مدت دراز میں سردی کے نام سے واقف نہ ہونگے بعد اسکے ان کو زمہریر کے طبقے میں بجاوینگے اور سردی کے عذاب میں گرفتار کرینگے یہاں تک کہ ان کی رگین اور پٹھے سردی کی زیادتی سے جم جاوینگے پھر دوزخ کی آگ میں ڈالینگے اور حقہ کی مدت کا پہلے ذکر ہو چکا اتنی مدت اس طرح جلاوینگے یہی طرح ابدالاً عذاب میں رہینگے کبھی گرمی میں کبھی سردی میں اور جو اس آیت میں حکم ہوا کہ اتنی مدت دوزخ میں پینے کی چیز نہ چکھیں گے اور حال یہ کہ دوسری جگہ فرمایا کہ لَمْ يَشْرَبُوا فِيهَا جہنم ۷۸ ج ۱۸ اسی واسطے اس جگہ بطور استتہاک

فرمایا **الْأَحْيَاءُ** گرم پانی گرم کھولتا ہوا کہ ان کی انٹریاں کاٹ ڈالیں اور اندر کی گرمی دہنی چوگنی کر دیگا تخفیف کا
تو کیا ذکر ہے **وَعَسَا** اور پیپ اور زرد پانی کہ دوزخیوں کے ہر ہر جملے ہم سے بندوں سے نکل کے گڑھوں میں
جمع ہوگا اور پیاس کی نہایت بقراری سے اسکو پانی سمجھ کر پی جاوینگے اور وہ انکے اندر کو ایسی بری طرح
سے خراب کر دے گا کہ اس کا زہر تمام بدن میں پھیل جاوے گا اور اگر دوزخیوں کے دوزخ میں رہنے
کی مدت دور و دراز سن کر کیسے دل میں شبہ آوے کہ کافروں نے کفر اور گناہ دنیا میں تھوڑے دنوں کیا تھا
یعنی غم بھر کہ وہ مدت مقرر ہے اور اس کے عوض میں ہمیشگی کے عذاب کی سزا دینا ظلم صریح ہے تو اسکا جواب یہ
ہی کہ یہ تمہارے فہم کی خطی ہے بلکہ تجویز کرنا ہمیشگی کے عذاب بھانکے واسطے عین انصاف ہے اور اس عذاب
میں جزا دے جاوے گی مگر جزا **وَفَا** یعنی بدلہ لا پورا ہوا اتفاق انکے عملوں کے نہ زیادہ اس واسطے کہ
بعد تامل اور غور کرنے کے معلوم ہوتا ہے کہ عمل انکے بھی ابدی اور غیر متناہی تھے اس واسطے کہ **إِنَّكُمْ كَانُوا**
لَا يَرْجُونَ حِسَابًا دے ہرگز حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور بھجبا کی نہ تھی تو انکے کاموں کا * * * موقوف ہونا
لاچار سی ہے اور اس بات کے گم ہونے سے تمہارے عذاب الہی کے خوف سے اور ثواب نہ ملنے کے سبب اس واسطے
کہ یہ دونوں باتیں حساب کی توقع کی صورت میں ہوتی ہیں اور انکے عمل کرنا کی مثال ہے کہ عصمت بی بی ازبے چارہ کی
اور ان کے دونوں میں محبت گناہ کی ایسی کبھی تھی کہ ان کی روحوں کی رگ و ریشون میں مل گئی تھی اور ایک خاص
طبیعت کا حکم پیدا کیا تھا اور روح تو ابدی ہے ہمیشہ رہے گی اور اس خاص طبیعت کا حکم اس سے جدا ہونا
محال ہے تو دے خاص طبیعتیں بھی جب تک روح ہی اسکے ساتھ ہیں اور سبب ہیں اسکے عذاب کا اور جب سبب
ہمیشہ رہا تو سبب کے پائے جائیں کیا عجب ہے اور یہ ہے اعتمادی حساب آخرت سے عمل جو ارجح ہے پر کفایت
نہ کی تھی بلکہ دے عمل کہ ان کی روح کی ذات سے تعلق رکھتے تھے اور ہرگز اسباب اور جوارح کو اس میں دخل
نہ تھا ان سے صادر ہوئے تھے تو دے فعل ہمیشہ ان کی روح کے ساتھ ہیں اس واسطے کہ یہ کفر کرتے تھے
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلائیں ہماری آیتیں جو جزا اور حساب کے ہونے پر دلالت کرتی تھیں **كَيْذَابًا**
مکر کر کہ ان کے دونوں میں ان کے سچے ہونے کا طمان بھی نہ تھا اور اس طرح کا مکر جانا کام روح کا ہی
نہ بدن کا تو بعد جدا ہونے روح کے بدن سے برخاستہ ہیں اور پھر بعد ملنے روح کے بدن سے عالم خسرو و شریعت

ہمیشہ وہی انکار باقی ہے مانند بد مزاجی سخت کے کہ دمبدم سبب رنج کا ہوتا ہے اسے طرح یہ انکار بھی مذموم زیادتی عذاب کا سبب ہو گا اور پھر اگر کسی کی خاطر میں شبہ گذرے کہ گناہ کی محبت اور آیتوں کا انکار اور دوسرے روح کے بُرے عمل اس طرح کے تھے کہ کسی پر ظاہر ہوتے پھر اسکے بدلے میں اس طرح کا عذاب کرنا ظاہر میں کہاں سے درست ہو گا اور جب تک گناہ ظاہر میں ثابت نہ ہو مواخذہ اور پکڑ اس پر درست نہیں ہے اور جو ان لوگوں کے گناہ آدمیوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے وہ یہی بدن کے عمل تھے کہ سبب جدا ہونے روح کے بدن سے موقوف ہوئے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ برائی کا حال حاکم کو معلوم ہونا ضروری کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو اور ان کے اعمال و خیر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بلکہ اس کے خفیہ نوازشیں کرنا کا تین نے بھی لکھ رکھا ہے اور قول اور فعل ان کے بھی اس پر دلالت کرتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز بدن اور روح کے عملوں سے اور قول اور فعل کہ ان پر دلالت کرتے تھے أَحْصَيْنَا لَهُمْ ان کو گن رکھے ہیں اور ہننے نقطہ اپنی گفتی پر اعتماد نہیں کیا بلکہ كِتَابًا یعنی لکھ کر تاکہ قیامت کے کارکنوں کو ہر وقت یاد رہے اور عمل غیر قنایا ہی جزا بھی غیر قنایا ہی چاہئے فَذَوْقُوا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ اب چکھو کہ ہم نہ بڑھاتے جاؤ نیچے تم پر گمراہ اور عذاب کرنا، بخلاف ایماندار گنہگاروں کے کہ ان کا عذاب صرف اعضا کے عملوں پر ہو گا اور موقوف ہو جاوے گا اس واسطے کہ ان کا وحین ایمان کے سبب بری سے پاک تھیں یعنی بدی نہ رکھتی تھیں اور تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ جب دوزخی بہت پیلا سے ہونگے اور پانی مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل پیدا ہو گا اور اس سے سانپ اوز چھو بختی اونٹوں کی گردنوں کی برابر برسین گے اور انکو پھاڑ پھاڑ کھا دیں گے اور ان کا زہریا ہو گا کہ ہزار سال تک اس کی تاثیر ان کے بدنوں سے نہ جاوے گی اور یہی مفسرین اس آیت کے کہ يَذُوقُوا عَذَابَ آبَا فَوْقَ الْعَذَابِ ۱۷ ج مع اور اس آیت کے بھی کہ فَذَوْقُوا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ کو لَا عَذَابَ آبَا اور اس جگہ ایک شبہ اکثر آدمیوں کی خاطر میں گذرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز مخالف مزاج کے ہو تو دوام اور ہمیشگی کے سبب سے اسکی تاثیر معلوم نہیں ہوتی اور کچھ رنج اور دکھ نہیں ہوتا جس طرح دق وائے کو گرہی سے کچھ ایذا نہیں ہوتی ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اس طرح کا معلوم نہ ہونا بد مزاجی متفق کی صورت میں ہے نہ بد مزاجی مختلف میں اور دوزخ والوں کو طرح طرح کے عذاب سے دکھ دیونگے اور ہر قسم کے عذاب کو دے لوگ قوت سے دریافت کریں گے

جیسا کہ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ دریافت کرنے کا واسطہ آدمی کے بدن میں جلد ہی لینے بدن کا چمڑا اور دوزخون کی جلد جلنے کے بعد پھر نئی پیدا ہوگی اور اس جلد کے دریافت کی قوت نازکی کے سبب بہت قوی ہوگی جیسا کہ جب زخم پر نئی کھال جمتی ہے تو اس کی دریافت کی قوت قوی ہوتی ہے اور ادنیٰ سے ادنیٰ سردی اور گرمی اس سے معلوم ہو جاتی ہے اور دوزخون کے عذاب کی زیادتی کا سبب ایک یہ بھی ہوگا کہ ان کے مخالف اور دشمن طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے جاویں گے جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بَیِّنًا ثمر و الوان کو مراد ملتی ہے اور ان کا مرتبہ بے حکم نافرمانوں کے مرتبے سے جدا اور ممتاز ہوتا ہے حَدَّثَاتُ باغ میں میوؤں سے بھرے ہوئے اور گرداگرد ان باغوں کے دیوار ہے محافظت کے واسطے اور حدیقہ عزا کی لغت میں اسی باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو وَاَعْنَابًا اور انگور بہت ٹیٹوں سے لگے ہوئے اور یہ باغ دوزخون پر مانند دوسری دیوار کے ہوگا اور جو انگوروں کی ٹیٹیاں مثل مکان کے ہوتی ہیں کہ اسکے سایہ میں بیٹھتے ہیں اور مانند چھت کے اسکو بناتے ہیں اور ایک طرح سے وہ درخت ہیں کہ مقصود اس میوہ کھانا ہے اسی واسطے اس کو خاص کر کے ذکر کیا والا یہ بھی انھیں سب میوؤں میں داخل ہے کہ حدائق کی لفظ ان سب کو شامل ہے سو گویا ارشاد ہوتا ہے کہ ان باغوں میں سایہ بان انگور کی ٹیٹوں کے ہونے کے بجائے بارہ دری اور بنکے کے وَكَاٰعِیْبَ اور نوجوان عورتیں کنواری کہ ان کی چھتیاں اٹھی ہوئی سخت ہونگی بلوغت کے حد کو پہنچی ہوئی اس واسطے کہ سیر باغ و بہار کی بدون حسین یاروں اور خوبصورت آشناؤں اور لطیف پوشاک کے بے لطف اور سبزہ ہی آتنے آجکے لئے دے سب عورتیں ہم سن ایک عمر کی ہونگی پہنیر گار و نکی عمر کے برابر اس واسطے کہ سب کی روحوں کا بدن سے ملنا ایک ہی وقت میں ہوگا یعنی جب دوسری مرتبہ صورت پھونکا جاوے گا کہ صورت کے چھونکنے کے ساتھ ہی سب روحیں اپنے اپنے بدن سے مل جاویں گے تو گویا ایک ہی وقت سب کے سب پیدا ہوئے جیسا دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّا اَنشَاْنَاهُمْ اِنْثَاءً فَجَعَلْنَاهُمْ اَبْکَارًا عریا آت آبا لا صحاب الیامین ۷۷ ج ۱۸ ص ۱۸ اور یہ عورتیں دنیا کی ہونگی کھتیوں کو بھیجے سب ان کی صحبت سے محبت اور خوشی خاطر خواہ حاصل ہوگی اور انکا ہم عمر ہونا لغت اور محبت کی زیادتی کا سبب ہوگا

اور یہی وجہ ہے بوڑھوں کو جوانوں کی صحبت سے اور جوانوں کو بوڑھوں کی صحبت سے نفرت ہوتی ہے اور اکثر تفسیر وغینہ مذکور ہے کہ بہشت میں مرد اور عورتیں تینتیس برس کے ہونگے اس واسطے کہ کمال قوت کا اور خوشی اسی عمر میں زیادتی ہوتی ہے والاپیدائش ان کی دوسرے مورچوں کے وقت ہوگی اور ہر وقت بہشت میں داخل ہونے تک مدت بہت ہے اور جو بعض روایتوں میں آیا ہے جیسا کہ تفسیر زاہدی اور تفسیر واسطی میں مذکور ہے کہ عورتیں سترہ اٹھارہ برس کی عمر کی ہوں گی اور مرد تینتیس برس کی عمر کے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی صورت اور جوڑ بندہ جنت میں دنیا کی عورتوں کے موافق ہوں گے اس واسطے کہ عورتیں خوبصورتی کا محال اسی عمر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد نقصان شروع ہوتا ہے اور چھاتیان جتنے اور دودھ پلانے کے سبب ٹہل جاتی ہیں اور انوثی مزاج یعنی زنانہ مزاج کہ نہایت تر ہے اس وقت میں خشکی کے سبب اعتدال پر ہو جاتا ہے اور بدن کا سڈول خوش تختی ہونا اور سادہ پن اور نا سمجھ ہونا کہ محبوبوں اور مشوقوں میں مرغوب ہے اسی عمر میں بہت ہوتا ہے بخلاف مردوں کے کہ کامل ہونا عقل کا اور ہر کام میں آزمودہ کار ہونا مردوں میں بہتر اور پسندیدہ ہے مانند میوے کے کہ پکا ہوا میوہ بہتر ہوتا ہے کچے سے اور عورتیں مانند اس میوے کی ہیں کہ کچا اس کا بہتر اور مزیدار ہوتا ہے پختے سے جیسے لکڑی کھیرا قسے آسا اور پیالے شراب کے دھاقا ہرے چھلکے ہوئے ایک پر ایک دے گئے اور دھاق کی لفظ سے عرب کی استعمال کے موافق دونوں باتیں بوجھی جاتی ہیں بھرا ہونا اور پی در پی دنیا اور پرہیزگاروں کو شراب پلانا خوشی اور مزے کی زیادتی کے واسطے ہوگا اس واسطے کہ شراب پینے سے ایسی سکروچی اور خوشی ان کو حاصل ہوگی کہ بے باک اور بے حجاب ہوں گے عورتوں سے ہر مزیداریاں کرینے کے اور باغون کی سیر کا لطف بخوبی پائیں گے اور ٹکین اور وقار ان مزیداریوں کے حاصل کرنے میں کچھ مانع ہوگا جیسا کہ دنیا میں محبت الہی کی شراب سے مست ہونے کے احوال اور مقامات اور ابکار و اوع و طوابع و واردات کے باغون سے پھل اور لذتیں حاصل کی تھیں لیکن وہ ان کی شراب میں کہ صحبت الہی کے معنوں کی مثال ہے کوئی فساد کی بات اور کچھ برائی نہ ہوگی جیسے دنیا کی شراب میں ہوتی ہے اس واسطے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ بہشت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کے

مانند ہونگے اور حقیقتیں سب کی مختلف ہونگی اس واسطے کہ دنیا کی چیزوں کا خاصہ سواد عنصر یہ کیفیتیں میں صورت
 نوحید کے وزن کے سے ہوتا ہی اور بہشت کی چیزوں کا خاصہ سما آہیہ اور حقائق قدسیہ کی تجلیات کی تاثیر
 سے جو مادہ لطیفہ مثالیہ میں حاصل ہوگی پایا جائے گا ہر چند کہ دنیا اور آخرت میں اسما آہیہ اور ظہور
 تاثیرات ان اسما کے غلبے کے سوائے کوئی دوسرا سبب نہیں ہی لیکن کمال ظہور اور طہارت نشاط
 اور لطافت مواد کے لحاظ سے اور ناپاکی برائیوں کے دور ہونے سے دونوں کے درمیان میں تفاوت
 آسمان اور زمین کا ہی وہ آگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی روشنی طور پر دیکھی تھی پٹھی کی
 آگ سے کہ گدھے اور گائے کی بید سے حاصل ہوتی ہی کیا نسبت ولنعلم ما قیل یعنی کیا اچھی بات ہے
 کسی شاعر کی مہر مرتبہ از وجود حکمی دارد گزرق مراتب نخی زندیقی ہر مرتبہ کو ہستی کے ایک حکم
 اور ہی امین جدا ہی جو نہ کرے وہ دستور ہے پس بہشت میں شراب کی مجلس ایسی برائیوں سے پاک
 ہوگی کہ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَكَلًا یعنی اس شراب کے پینے میں نہ یہودہ بات سینگے اور نہ
 جھوٹہ توڑائی اور گالی اور ہڈیان اور بک بک بے فائدہ کا کیا ذکر ہی جس طرح ان کی مجلس دنیا میں
 بھی ایسی نکمی باتوں سے پاک تھی اور جھوٹ اور ٹھٹھے بازی اور سخری اور عیب گیری ان کی صحبت
 میں دخل نہ رکھتی تھی اسی طرح بہشت میں بھی ہوگی اور یہ نعمتیں اور لذتیں کہ وہ ان کو حاصل ہوں گی
 اس طور پر نہیں ہین کہ اس عالم کی آب و ہوا کے تقاضے سے ہوں جیسا کہ دنیا میں شہروں کے
 اختلاف سے سردی اور گرمی اور قحط اور آرائی ہوا کرتی ہی بلکہ یہ چیزیں ان کو ملیں گے جزاء مِّنْ رَّبِّكَ
 بدلاتیرے پروردگار کی طرف سے جو کامل ہی اور کامل جو دے گا سو پورا دے گا اور اگر کسی کے
 دل میں گدھے کہ بدلے میں دو چیز کا لحاظ ضرور ہوتا ہی ایک مرتبہ دینے والے کا دوسرے
 قدر اس کام کی جملے عوض میں بہہ دیتا ہی اور یہاں ہر چند کہ جزا دینے والا نہایت اعلیٰ مرتبہ کا ہی
 لیکن ان کے کام سب مل کے اس قدر کمال نہیں رکھتے تھے اسکے جواب میں کہیں گے کہ یہ نعمتیں اور لذتیں حقیقت
 میں جزا نہیں ہین بلکہ عطاء بخشش اور انعام ہی لیکن بخشش اور انعام ابتدا نہیں بلکہ حساباً با موافق
 ان کے عملوں کے دیا ہی نہ عمل کے اندازے پر مثلاً جیسے کسی بادشاہ کو انعام اور بخشش اپنے نوکروں کو دینا

منظور ہو تو حکم کرے کہ جو ہماری جلو میں حاضر رہتے ہیں ان کو اتنا دوا اور جو غلامانے فتنے پر متعین ہیں ان کو
اتنا دوا اور جو غلامانی خدمت پر مقرر ہیں ان کو اتنا دوا تو ایسی جگہ انعام کی تقسیم میں لحاظ کام کا اور انعام دینے
والے کے قدر کا نہیں ہوتا ہی بلکہ فقط کاموں کے شمار کے نشان اور پہچان کے واسطے ہی اور بس لیکن
جو انعام اور بخشش کو علون پر مقرر فرمایا ہے اس واسطے اسنے جز کے ساتھ بہت مشابہت پیدا کی اور اسکی سبب
سے اسکا نام جزار رکھا ہے اور بھی جو یہ جزادینے والا اب شخص ہی جسکی صفت یہ ہے رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا پروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اور آسمان
اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب پر بخشش اور انعام ابتدائی بدو ن تکلیف اور بے لگے وعدہ
اور بے منتحق ہونے کے نہایت اعلیٰ مرتبے پر کیا ہے تو یہ انعام اور بخشش اپنی ان لوگوں کے حق میں جو تھوری
سی لیاقت بھی رکھتے ہیں اور وعدہ بھی اسے ہوا ہے اور مکلف بھی ہیں کسی طرح پوزی نہ کرے گا
اسیواسطے اسکا نام یہ ہے الرَّحْمَنُ یَخْبِسُ وَالْإِنْفَاقِ اور جو یہ نام رکھتا ہے بے وعدہ ہزاروں حقائق
کرتا ہے تو جس وعدہ کیا ہو کیونکر پورا نہ کرے گا لیکن باوجود اسکی ایسی رحمت کے کہ ما باپ سے زیادہ
اپنے فرمان بردار بندوں پر شفیق اور مہربان ہے بزرگی اور جلال بھی اس کا نہایت مرتبہ اعلیٰ پر ہے
یہاں تک کہ لَا یَمْلِكُونَ مِنْهُ قُدْرَتِ نہ رکھیں گے اس باوجود اس قدر توجہ اور عنایت اور نزدیکی اور مرزبان
کے خطابات کہنے کی بدو ن وسیلے کے اپنے مقدمے میں یا کسی کی شفاعت میں قریب ہو یا اپنا اشتنا
اور یہ عظمت اور بزرگی ہر چند کہ اس کی ذات کو لازم ہے لیکن ظہور کامل اس کا ہوگا مگر یَوْمَ یَقُوُّمْ
الْزَّوْجِ جَسَدِ ن کھڑی ہووے گی روح اور روح نام ہی ایک لطیفہ ورا کہ دقیقہ کا کہ ہر مخلوق کو دی
ہی آسمان ہو یا زمین پہاڑ ہو یا دریا درخت ہو یا پتھر اور اسی کو دوسری جگہ پر مَلَكُوتٌ کُلُّ شَيْءٍ
کو کے تعبیر فرمایا ہے جب کہ سورہ یس کے اخیر میں ہے اور اسی لطیفہ ورا کہ کے سبب ہر مخلوق کو اپنی بزرگی
کی تسبیح اور عبادت میری چنانچہ یہ معنون قرآن سے ثابت ہے وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۝۵۷
کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۝۵۸ سورج اور حقیقت میں وہ لطیفہ ایک جو ہر نورانی کہ جاہر اور اعراض
سے تعلق رکھتا ہے اور اسی جو ہر نورانی کے سبب سے قرآن کی سورتین اور نیک عملیہ نماز اور روزہ اور

کعبہ معظمہ عالم برزخ میں اور قیامت میں شفاعت کریں گے اور گواہی دینگے اور آسمان اور زمین اور دن اور رات سب گواہ ہونگے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ موزنون کے واسطے ہر تپھر اور ڈھیلا اور درخت اور لکڑی جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن گواہی دے گا اور ہمدن و دجاہر نورانی اپنی اپنی مناسب شکلین پکڑ کے حشر کے میدان میں کھڑے ہونگے اور گواہی دینے میں اور شفاعت کرنے میں مشغول ہونگے اور فرق آدمیوں بدہ اور جانداروں کی روحوں کے تعلق میں اور دوسری مخلوقات کی روحوں کے تعلق میں یہ ہے کہ تعلق پھلادائمی ہے اور حلول سدیائی سے مشابہت رکھتا ہے جو ب قومے طبعیہ اور نباتیہ اور حیوانیہ میں درآ کے اپنے حکم کا تابع کیا ہے اور دوسرا تعلق دائمی نہیں ہے اور حلول طریانی سے مشابہ ہے اس واسطے دنیا میں بھی بعضے وقت اثر نفس تعلق کا ظاہر ہوتا ہے اور تپھر اور درخت بنیوں سے کلام کرتے ہیں اور ان کے حکم پر کام کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور قیامت کے نزدیک یہ تعلق بھی نزدیک ہمیشگی کے اور سربانی کے ہو جائے گا اور یہی سبب ہے جو احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسے عجائبات بہت پائے جائیں گے اور اس کا بھید یہ ہے کہ اس تعلق کے اثر کا ظہور ایسی وقت میں ہوتا ہے کہ حکم روحانی غالب ہو جاوین تو قیامت کے قریب کہ احکام روحی کے غلبے کا وقت ہی زیادہ تر ظاہر ہونگے اور بنیوں اور ولیوں کی ہمت ان کے سامنے بھی روچیت کے حکم غالب ہوتے ہیں اور دوسرے مفسرون نے روح کی تفسیر میں باتیں مختلف لکھی ہیں لیکن حق بات یہ ہے جو سب جگہ مذکور ہوئی وَاللّٰکُمْ صَفًا اور کھڑے ہووین فرشتے ساتون آسمان اور زمین کے صفین باندھ کر تا ہمدن کے کاموں کے جاری کریں جیسے جزا اور سزا دینا اور عملوں کو تولنا اور نامہ اعمال کو دکھانا اور پھر اسے اتارنا اور سوا اس کے اور کاموں میں مستعد اور تیار رہیں لَا یَتَّکِلُوْنَ اس وقت میں بات نہ کریں گے بلکہ دم نہاریں گے اگرچہ وقت شفاعت اور شہادت کا ہے اِلَّا مَن اٰذَنَ لَہُ الرَّحْمٰنُ مگر جس کو پروا لگی دی رحمن نے اور حکم ہووے کہ فلا نے شخص کی شفاعت کر دیا گواہی دو اور یہ حکم رحمت کے تقاضے سے ہو گا اس شخص کے حق میں وَقَالَ صَوَابًا اور کہیگا وہ شخص بات سچی اور خلاف قاعدے کے عرض نہ کریگا مثلاً کافر اور بدعتیہ کے واسطے شفاعت نہ کریگا بلکہ جو شخص ایمان کے سبب لائق بخشش کے ہو گا اسکے گناہ کی بخشش طلب کرے گا اور اسی طرح شہادت میں

احتیاط کرے گا کم و زیادہ نہ کیگا اس واسطے کہ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وہ دن حق کا دن ہے جھوٹ اور نیک بات اس دن پیش نہ آئیگی اور سب نیک دنیا کے دنوں کے برخلاف یہاں سچ اور جھوٹ اور اچھائی اور برائی سب ملی ہوئی ہے کچھ فرق نہیں ہے اور ان ممنون کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ روز وہ ہے کہ جدائی اور تفرقہ نیکوں اور بدوں میں اور امتیاز کرنا مسلمان اور کافر میں حق اس دن کا ہے اور وہ دن اسی کام کے قابل ہے نہ مانند دنیا کے دنوں کے کہ فریب اور دغا اور برابری نیک و بد کی اور شریک ہونا فرمان بردار اور گنہگار کا یہاں سب جاری ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰی رَبِّهِ مَآبًا پھر جو چاہے بنالیوے اپنے پروردگار کے یہاں ٹھکانا تاکہ اس دن اس کو امتیاز اور عزت ہم چشموں اور برابری والوں میں حاصل ہو دے اور طرح طرح کے عذاب سے کہ نافرمانی اور بے پروائی کے سبب حق تعالیٰ کی طرف سے اس دن تیار ہوئے ہیں خلاصی پاوے اور رجوع الی اللہ کا فائدہ اس عذاب کی خلاصی میں کہ قیامت کو نافرمانوں کے نصیب ہو گا منحصر نہیں ہے بلکہ اِنَّا اَنذَرْنَاكُمْ ہم نے بار بار قرآن مجید میں اور پیغمبروں کی زبانی تم کو ڈر دیا ہے کہ تم رجوع الی اللہ میں قصور کرتے ہو اور اس کے حکم کی اطاعت سے کسر کی کرتے ہو عَذَابًا قَرِیْبًا ایک نزدیک کے عذاب سے کہ ہر شخص کو مرنے کے بعد عالم برزخ میں پیش آویگا اور اس عذاب میں اصل اور رکن عالم کے خراب کرنے کی احتیاج نہیں ہے بلکہ عالم صغیر ان کی کو خراب کرنا اور اس کے رکن اور بنیاد کو گرا دینا کفایت کرتا ہے اس واسطے کہ اس عذاب کی حقیقت بد عملوں کی بری اور کالی شکلوں کا ظاہر ہونا ہی بد صورتوں اور ڈرائی شکلوں سے اس کی قوت خیالیہ میں دے بد عمل ہو مردے کی ذات پر غالب ہے اس طرح سے کہ وہ قوت ان کے اثر سے بھر جائیگی بغیر اس بات کے کہ نامہ اعمال کھولے جاوے اور تھوڑے بہت پر آگاہ کریں اور گواہ اور شاہدوں کو حاضر کریں اور وہ مالک علی الاطلاق بے پردہ تجلی فرماوے اور اپنے اپنے حقون کے دعویٰ کرنے والے جمع ہو دیں اور سب لگے اوڑھ پھلے لوگ جمع ہو آویں اور ایک اچھی جگہ نیکوں کے واسطے اور دوسری خراب جگہ بدوں کی واسطے علیحدہ علیحدہ مقرر کی جاوے اس واسطے کہ وہ عذاب قریب واقع ہو گا یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاۤهُ اے جس دن دیکھیگا ہر شخص جو اُس کے بھیجا اسکے دونوں ہاتھوں نے یہاں دونوں ہاتھوں سے مراد ہے عمل کر نیوالی دو قوتیں یعنی نیک عمل کی قوت اور بد عمل کی قوت اور تقدیم دلیل ہے

ادراکات

اس بات کی کہ مہیت نورانی اور مہیت ظہانی ان عملوں کی اسکی ذات میں پیدا ہوئی ہے اسواسطے کہ تقدیم اور ترجیح عمل کی بدون حجم جانے اس عمل کی محبت کے اس کے دل میں تصور نہیں ہے اور وہ ہیئت ایک صورت رکھتی ہے اس کے مناسب عالم مثال میں تو جب نفس انانی ادراکات اور تصرفات اس عالم سے فارغ ہو کے بالکل متوجہ ادراکات اس عالم کا ہو گا اس وقت ان صورتوں کو دیکھے گا اور یہ عذاب اس قسم کا ہے کہ حکما اور فلاسفہ بھی اس کے قائل ہیں اور عالم خواب پر قیاس کہے اس کو واقفی جانتے ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ خواب کے عذاب سے خلاصی بسبب متوجہ ہونے نفس کے ساتھ ادراکات اس عالم کے جاگنے کے وقت متصور ہے اور برزخ کے عذاب سے اس طرح کی خلاصی متصور نہیں ہے اسواسطے کہ وہ خواب اپنے پیچھے بیداری نہیں رکھتی ہے بخلاف عذاب قیامت کے کہ کسی کی عقل اس کو دریافت نہیں کر سکتی تو یہ عذاب بھی قریب ہے زمانے وقوع کے اعتبار سے اور بھی قریب ہے عقل کے باعتبار تصور اور تصدیق کے لیکن ایمان اور اعتقاد کی درستی کے سبب اس عذاب قریب سے بھی نجات ہوگی اسواسطے کہ ہر چند اس کے بد عملوں نے تشکیل دیا ہے اس شخص کی ذات میں پیدا کی تھیں لیکن صحیح اور اعتقاد درست نے بھی بڑی شکل نورانی اس میں پیدا کی تھی تب بعد کھینچ کھاخ کے دونوں طرفوں سے نور ایمان کا گناہ کے اندھیرے پر غالب ہو گا اور وہ شکل تاریک مانند بدی سیاہ تہہ کی شدت روشنی آفتاب سے چھٹ جائیگی اور کافر کو بولے اس شکل تاریک کے کوئی چیز دوسری پاس نہ ہوگی تا اس کے نور سے اس اندھیرے کو دور کرے لاچار حسرت کر لگا دے قَوْلَ الْكَافِرِ اور کہے گا کفر جب سے صورتیں بری بری اپنے کفر اور گناہ کی دیکھا اور اس کے مقابل میں کوئی صورت نورانی ایمان کی اپنے پاس نہ پاوے گا يَا كَيْتَنِي كُنْتُ تَوَّابًا کیا اچھا ہوتا کہ میں ہوتا اور کاشکے انسان کی شکل میں پیدا نہوتا کہ یہ بری صورتیں مجھ سے ظاہر نہ ہوتیں اور مٹی کو خاص اسواسطے یاد کرے گا کہ اصل آدمی کی مٹی ہے اسواسطے کہ اگر نطفہ ہے تو وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے اور قند یا زمین کی آگے والی چیزوں سے ہوتی ہے یا حیوانات سے اور یہ دونوں چیزیں خاک سے پیدا ہوتی ہیں اور گوشت اور کھال اور خون اور غلط بھی غذا یا دوا یا میوے پیدا ہوتے ہیں اور پھر آخر کو یہ سب خاک ہو جاتے ہیں اور جو خاک کے بعد کوئی مادہ دوسرا کے خیال میں نہیں ہے لاچار وقت بھاگنے کے صورت انسان سے بعد مادے کو کہ خاک ہی آرزو کرے گا بطرح کسی کو سفر میں رنج پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا اچھی بات ہوتی

کہ گھر سے مین باہر نہ نکلتا اور یہ نہیں کہتا کہ میں آج سے تیار ہوں بچاتا ہوں اسطے کہ اس کہنے سے کمال دوری اس سے معلوم نہیں ہوتی اور یہ بھی جان لیگا کہ یہ سب گرفتاری میری روح کے باقی رہنے کے سبب سے ہوئی اگر مین صرف بدن ہوتا اور خاک ہو جاتا تو اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عبد بن عمر رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے حساب کتاب کے بعد جو جانور کسی دوسرے جانور کو سینکھ یا کھڑ مارا ہوگا وہ ان قصاص اس کا لیکے حکم ہوگا کہ رب کے سب خاک ہو جاؤ اس وقت کافران کے حال کو دیکھ کر غبطہ کریگا اور کہیگا کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ مجھ کو خاک ہو نیک حکم ہوتا اور اس بڑی آدمیت سے کہ میری اس خرابی کا سبب ہوئی ہے اور رہتا اور بعضے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ مراد خاک ہونے سے یہ ہے کہ مانند خاک کے عاجزی اور فروتنی کرتا اور تکبر اور غرور اور نافرمانی نہ کرتا اور بعضے واعظوں نے کہا ہے کہ مراد کافر سے ابلیس ہے کہ کفر میں سب سے بڑھکے ہے سو جب حضرت آدم اور ان کی اولاد پر طرح طرح کی بخششیں اور نوازشیں کی گئیں گا آرزو کریگا کہ کیا خوب ہوتا کہ مین بھی خاک ہوتا اور خاک سے پیدا ہوتا اور آگ سے نہ پیدا ہوتا کہ اسی سبب سے فخر کیا مین نے اور کہا خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ

سورة النازعات

یہ سورہ ملی ہے اور اس میں چھیالیس آیتیں اور ایک سونو اسے کلمے اور سات سو تیرپن حرف ہیں اور ط ہر نظر میں اس سورت کا ربط سورہٴ مرسلات سے قوی معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ ابتداء میں ہی اس سورت کی ابتدا ہے مشابہت رکھتی ہے بلکہ تمام قرآن میں اس قسم کی ابتدا پانچ سورتوں میں واقع ہوئی ہے پہلی صافات دوسری ذاریات تیسری مرسلات چوتھی نازعات پانچین عادیات صافات مین مین صفتین بیان کی گئی ہیں اور ذاریات مین چار صفتین اور باقی تین سورتوں مین پانچ پانچ صفتین مذکور ہیں لیکن عادیات کی سورت دوسرے مشابہت مین ان دونوں سورتوں سے کم ہے اول چھوٹا ہونا اسکا اور بڑا ہونا ان دونوں کا دوسرا یہ کہ دو صفتین وہ ان نفس کے صیغے سے مذکور ہیں جیسے فَأَنزَلْنَاهُ فَوْسَقًا وَقُوَّةً جمعاً اور ان دونوں سورتوں مین پانچون صفتین اسم فاعل کے صیغے سے مذکور ہوئی ہیں سو ان دونوں سورتوں کو شروع کے روش اور انداز میں

انہیں پانچون صفتوں میں سے ہے جو اس ترتیب کے اول میں مذکور ہیں اور دسے سب طما لون کے حاصل ہونیکا وسیلہ ہیں اور دوسری صفتیں فرع اسکی ہیں گویا کہ یہ صفت ابجد کے قاعدے کا حکم رکھتی ہے تمام علموں کی نسبت سے کہ حاصل کرنا سب علموں کا بدون سیکھنے اس قاعدے کے ممکن نہیں ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نفس انسان کا جب اپنی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہر کام کے حاصل کرنے میں علم ہو یا عمل کا ریگری ہو یا کوئی پیشہ نیک ہو یا بد فائدے والا ہو یا نقصان والا ہر طرح سے اسکو ضرور ہے کہ یہ پانچون مرتبے طے کرے تاکہ اس مطلب کے لحاظ رجب کو پہنچے اور رتبہ تکمیل کا اس فن میں حاصل کرے اول یہ کہ اپنے تئیں ان چیزوں سے جو اسکے مطلب کے منافی ہیں دور رکھے اور اس حالت میں اسکو بڑی کوشش کرنا ہوگی کہ طبیعت اسکی انہی منافیات کو چاہتی ہے یا شرع انہیں منافیات کے بجالانے کو حکم کرتی ہے یا عقل انہیں کی طرف کھینچتی ہے اور وہ شخص برخلاف طبیعت کے یا شرع یا عقل کے اپنے تئیں اس چیز کے حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور مخالفت طبیعت اور شرع اور عقل کی ہرگز خیال میں نہیں لاتا اسی حالت کو زور سے کھینچنا کر کے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ وَاَلتَّائِيْرَاتِ عَرْفًا انہیں معنوں پر دلالت کرتا ہے اور جو یہ حالت مشہدات نفسانی کے سبب سے واقع ہوتی ہے تو اسکو اہل سلوک کے عرف میں توبہ اور حجاب کہتے ہیں دوسرے یہ کہ کثرت شغل سے اس چیز کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت کے سبب سے اسکو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے اور دل اسی کی طرف رجعت کرتا ہے اور اگر کسی سبب سے جدائی ہو جاتی ہے تو بے اختیار اسی کا مشتاق رہتا ہے دوسرا خطرہ اور تعلق اس کے دل میں باقی نہیں رہتا اور سب طرف سے منہ پھیر کے اسی کی طرف مشغول رہتا ہے اور اسی حالت کو نشا ط کر کے تعبیر فرمایا ہے اسیکو ہندی میں انگ کہتے ہیں اور اہل سلوک کی اصطلاح میں اس حالت کو اگر حق تعالیٰ کی راہ میں ہو دے تو ارادہ اور شوق اور ذوق کہتے ہیں اور شگستگی اس راہ کی اسی صفت سے ہے لیکن بدول حاصل ہونے پہلی صفت کے اس کی حقیقت کا دریافت کرنا ممکن نہیں اس واسطے کہ یہ حالت بڑی محنت اور رنج سے حاصل ہوتی ہے تیسرے یہ کہ ہمارے بڑی اس شغل میں حاصل کرے اور بے رنج اور شفقت کے وہ کام اس سے ہوا کرے اور سبب کثرت کے اس کام میں ملکہ حاصل ہو جاوے اور اس حالت کو ساتھ

انہی پانچون صفتوں میں سے ہے جو اس ترتیب کے اول میں مذکور ہیں اور دسے سب طما لون کے حاصل ہونیکا وسیلہ ہیں اور دوسری صفتیں فرع اسکی ہیں گویا کہ یہ صفت ابجد کے قاعدے کا حکم رکھتی ہے تمام علموں کی نسبت سے کہ حاصل کرنا سب علموں کا بدون سیکھنے اس قاعدے کے ممکن نہیں ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نفس انسان کا جب اپنی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہر کام کے حاصل کرنے میں علم ہو یا عمل کا ریگری ہو یا کوئی پیشہ نیک ہو یا بد فائدے والا ہو یا نقصان والا ہر طرح سے اسکو ضرور ہے کہ یہ پانچون مرتبے طے کرے تاکہ اس مطلب کے لحاظ رجب کو پہنچے اور رتبہ تکمیل کا اس فن میں حاصل کرے اول یہ کہ اپنے تئیں ان چیزوں سے جو اسکے مطلب کے منافی ہیں دور رکھے اور اس حالت میں اسکو بڑی کوشش کرنا ہوگی کہ طبیعت اسکی انہی منافیات کو چاہتی ہے یا شرع انہیں منافیات کے بجالانے کو حکم کرتی ہے یا عقل انہیں کی طرف کھینچتی ہے اور وہ شخص برخلاف طبیعت کے یا شرع یا عقل کے اپنے تئیں اس چیز کے حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور مخالفت طبیعت اور شرع اور عقل کی ہرگز خیال میں نہیں لاتا اسی حالت کو زور سے کھینچنا کر کے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ وَاَلتَّائِيْرَاتِ عَرْفًا انہیں معنوں پر دلالت کرتا ہے اور جو یہ حالت مشہدات نفسانی کے سبب سے واقع ہوتی ہے تو اسکو اہل سلوک کے عرف میں توبہ اور حجاب کہتے ہیں دوسرے یہ کہ کثرت شغل سے اس چیز کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت کے سبب سے اسکو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے اور دل اسی کی طرف رجعت کرتا ہے اور اگر کسی سبب سے جدائی ہو جاتی ہے تو بے اختیار اسی کا مشتاق رہتا ہے دوسرا خطرہ اور تعلق اس کے دل میں باقی نہیں رہتا اور سب طرف سے منہ پھیر کے اسی کی طرف مشغول رہتا ہے اور اسی حالت کو نشا ط کر کے تعبیر فرمایا ہے اسیکو ہندی میں انگ کہتے ہیں اور اہل سلوک کی اصطلاح میں اس حالت کو اگر حق تعالیٰ کی راہ میں ہو دے تو ارادہ اور شوق اور ذوق کہتے ہیں اور شگستگی اس راہ کی اسی صفت سے ہے لیکن بدول حاصل ہونے پہلی صفت کے اس کی حقیقت کا دریافت کرنا ممکن نہیں اس واسطے کہ یہ حالت بڑی محنت اور رنج سے حاصل ہوتی ہے تیسرے یہ کہ ہمارے بڑی اس شغل میں حاصل کرے اور بے رنج اور شفقت کے وہ کام اس سے ہوا کرے اور سبب کثرت کے اس کام میں ملکہ حاصل ہو جاوے اور اس حالت کو ساتھ

سہااحت کے جوشتاوری کے معنوں میں ہی تعبیر کیا ہی اس واسطے کہ تیرنے والا بے تکلف اور بے رنج پانی میں سیر کرتا ہی اور اہل سلوک کے عرف میں اس حالت کو سیر احوال اور مستامات کہتے ہیں اور کمال کا اول سرا یہ حالت ہی کہ پہلے اس کے سوائے طلب اور تلاش کے کچھ حاصل نہیں ہوتا حصول مطلب کا اس حالت سے شروع ہوتا ہی چوتھا درجہ یہ ہی کہ اس کلام میں برابر والوں سے آگے بڑھ جائے اور جو اوروں سے اس صنعت اور فن میں نہ ہو سکے یہ شخص سہولیت اور آسانی سے اُسے کرے اور یہ حالت سب سے اعلیٰ ہی اس کی سبقت کہتے ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں اس حالت کو طیران اور عروج کہتے ہیں اور پانچواں درجہ وہ ہی کہ کمال کی سبب حدوں کو طے کر کے تکمیل کے رتبے کو پہنچے اور اس کلام کا پیشوا اور استاد ہو جاوے کہ اور لوگ اس سے اپنی شکلین حل کرین اور اس صنعت میں بے تدبیر اور مشورے اس شخص کے کام نہ کر سکیں پس حالت کو اس عبارت سے تعبیر فرمایا ہی فَالْمَدَائِرُ آخِرًا اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس مرتبے کو مرتبہ رجوع اور نزول اور دعوة الخلق الی الحق اور مرتبہ تکمیل اور ارشاد کا کہتے ہیں اور یہ پانچ مرتبے ہر کام میں خیر ہو یا شر اور ہر حال میں احوالوں سے نیک ہو یا بد آدمی کو آگے آتے ہیں سو بعض نفوس کم استعداد سے یا آگے آتے کسی موانع کے ان پانچوں مرتبے کے حاصل کرنے میں قاصر اور محروم رہتے ہیں اور بعض ایک یا دو یا تین یا چار مرتبے پر قناعت کرتے ہیں اور بعض توفیق الہی سے سب مرتبے طے کر کے مقعد اور پیشوا ایک عالم کے ہوتے ہیں اور بعض برائی میں یکتا ہو کے ایس کے بھی استاد بن جاتے ہیں اور جو سورہ عم میں لون میں مجمل اشارہ نفسانی کے ان مرتبوں سے واقع ہوا تھا جیسے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا اس واسطے کہ اس سورت میں شروع سے تفصیل ان مرتبوں کی منظور ہوئی لیکن قسم کے طور پر انہیں مرتبے والوں کے نام سے تاکہ ان کے نام سے قسم کھانا ان کی بزرگی پر دلالت کرے اور اشارہ اس بات پر بھی ہو کہ قیامت کا آنا ان مرتبوں کے آثار ظاہر ہونے کے واسطے بہت ضرور ہوا کہ دنیا میں ان کے آثار کا ظاہر ہونا ممکن نہ تھا اس واسطے کہ دنیا کا عالم اسکے ظاہر ہونے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہی پھر قسم کو ظہر ف زمان سے کہ دن قیامت کا معتق کیا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ قسم کھانا ان مرتبوں اور ان مرتبے والوں کے ساتھ ہی وقت میں ہی اسی قید سے اس واسطے کہ قبل آنے اس وقت کے اور بے لحاظ کرنے اس قید کے قابل قسم کے نہیں ہیں تو یَوْمَ

تَرْجِفُ الرِّاحَةُ ظَرْفُهَا اور قسم کے فعل کا متعلق ہی کہ حرف قسم کا اس فعل پر دلالت کرتا ہے اور مجموعہ اس ترکیب کا مانند وَالْقَمَرُ إِذَا اتَّسَقَ اور وَاللَّيْلُ إِذَا آتَتْهُ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى کی ترکیب کے ہوا تو گو یا اس کلام کے معنی یہ ہوتے کہ قسم کھاتا ہوں میں ان لوگوں کی جن میں یہ وصف پائے جائیگے جس دن قیامت قائم ہوگی اور نشان ان صفوں کے ظاہر ہونگے تو پہلی صفت والون کا غول علیحدہ ہوگا اور حکم ان کے ایک طرح کے ہونگے اور دوسری صفت والون کا غول علیحدہ اور حکم ان کے دوسری طرح کے اسی طرح سب صفت والون کا حال بوجھا چاہئے اور جن میں دو صفتیں ہئیں یا چار یا پانچ مل کے اکٹھی یا بی جاوین گے ان کے غول علیحدہ علیحدہ ہونگے اور حکم اور انداز ان کے آپس میں مختلف ہونگے تاکہ دیکھتے ہی ہر ایک کا مرتبہ محشر والون کو معلوم ہو جاوے اور کارخانہ امتیاز اور جدائی کا آپس میں ہر ایک کا ظاہر ہو جائے اس مضمون کو یوں سمجھا چاہئے کہ جسے کوئی شخص کسی امیر کے لشکر کی تعریف میں کہے کہ قسم فلانے امیر کے لشکر کی کہ لڑائی کے دن جس وقت غارتہ ہوا اور یقیون نے پکارا اسی وقت ہر ایک رسد دار اپنے اپنے مثل سے غول ہاندھ کر سوار ہوتے ہیں یا کوئی شخص کسی کچہرے کی تعریف میں کہے کہ قسم ہی فلانے سردار کے دربار کی کہ کچہرے کچہری ہوتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور قلمدان اور بستے کھلتے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے قرینے سے ہوتا ہے مثلاً مقتدی خالصہ اور تن ولے علیحدہ اور سیوات اور خانہ مانی ولے علیحدہ اور اسی طرح استیفا اور تقسیم اور بازیافت ولے ہر ایک علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے مرتبے اور قرینے سے بیٹھتے ہیں اور اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اب جانا چاہئے کہ جو پایا جانا ان پانچ مرتبوں کا یا دو کا یا تین کا یا چار کا انہیں مرتبوں سے آدمیوں میں باعتبار استعداد کے مختلف اور متفرق ہی توجیے بعضوں کو تیک کام میں زیادتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ لکھی ہو جاتا کہ کمال علم کا حاصل کرنا یا تقویٰ اور طہارت میں کمال ہونا یا اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنا اور دوسرے کام جو ان صفوں کے مانند ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں ویسے بعضے لوگ بڑے کام جیسے فن اور غور اور کفر اور بدعت اور گمراہی اور الٹی سمجھ اور دوسری قسم کی برائیاں حاصل کرتے ہیں تو ضرور ہوا کہ ہر نیک اور بدکار اور مسلمان کسی ایک مرتبے میں ان مرتبوں میں سے اٹھائے جاوین اور اسی گروہ میں گئے جاوین چنانچہ حدیثین صحیح اسی پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے بعثہ اللہ فقیہا

اور دوسری جگہ فرمایا فی زمرة الشهداء اور جو لوگ دبا میں مرتے ہیں ان کا جھگڑا اور کٹ کٹ کر اپنے
 مشہور ہے کہ ان کو شہداء اپنی طرف کھینچنے کے لیے لوگ شہید ہیں ہمارے غول میں آویں اور جو اپنے فرش
 پر مرے ہیں وہ لوگ اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے فرش پر مرے ہیں ہم میں آویں ان کو مرتبہ شہداء کا کہاں
 سے ملا اور برائی میں بھی اس طرح کی کٹاکش اپنی طرف ظاہر اور معلوم ہے اور سب کے مرتبے والے کسی قسم
 سے ہو دیں اچھے یا برے مگر یوم الفصل کے ہیں اور جو ظاہر ہو نا عدل اور جزا الہی کا انہی میں ہو گا اس واسطے
 قابل اسکے ہوئے اگرچہ بعضے بعضے انہیں سے حقیقت میں مردود اور ملعون اور شقی اور بد بخت ہونے کے واسطے
 کہ اس جگہ پر فقط بیان کرنا جزا اور سزا کے تعلق کا ان کے وجود سے منظور ہے نہ حقیقت حال ان کی ذات یا
 صفات کا کہ انجام کار ان کا کیا ہے اس نکتہ کو خوب سمجھنا چاہئے کہ بہت باریک بات ہے اور اسکے مان
 لینے میں تردد اور ٹھکنا نہ چاہئے اور قرآن شریف میں جو دوسری جگہ پر فرمایا ہے وَلَا أَقِمُوا
 بِالنَفْسِ الْوَاسِئَةِ اس میں خوب کر کے بوجھا چاہئے تاکہ وہ شبہ جو اس بات میں حاصل ہوتا ہے بالکل
 دفع ہو جاوے اور جب یہ مقدمہ درست ہو چکا تو اب یہاں سے تفسیر شروع ہوتی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتِ غَرَقَاتٍ اس جماعت کی کہ کھینچتے ہیں اپنے تین کام میں سخت کھینچنا غرق کی لفظ اس جگہ
 اغراق کے معنوں میں لائے ہیں جس طرح مصدر مجرد کو مزید کے معنی پر لاتے ہیں جیسے فَأَبْتَهُ
 اللَّهُ نَبَاتًا اور اغراق عرب کی لغت میں سخت کھینچنے کو کہتے ہیں یہ مشتق ہی لہاں کھینچنے سے یعنی جب
 لہاں کو خوب کھینچتے ہیں تو پیکان کمان کے اندر ہو جاتی ہے گویا غرق ہو جاتی ہے وَالنَّاسِطَاتِ نَسْطًا
 اور تم ہی اس جماعت کی کہ شوق اور خوشی پیدا کرتے ہیں کام میں یعنی کام ہنسی خوشی سے کرتے ہیں
 السَّابِحَاتِ سَبْحًا اور تم ہی اس جماعت کی جو تیرتے ہیں کام کرنے میں تیرنا کر کے اور بے رنج اور
 مشقت کام میں مشغول ہوتے ہیں فَالْمُتَبِعَاتِ سَبْقًا پھر تم ان کی جو اپنے برابر والوں سے کام میں
 بڑھ جاتے ہیں فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا پھر تم ہی ان کی جو تیر کر کے واپس اپنے جتنے پہلے مذکور

ہو چکے سب اپنے اپنے کاموں کی تدبیر پوچھنے اور مشورے لینے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنے
 ارٹے کاموں کی تدبیر میں ان سے پوچھتے ہیں اور حرفے کے لانے کا سبب ان دونوں قسموں کے
 آخرین یہ ہیں کہ ان دونوں فرقوں کا مرتبہ بہت بلند ہے پہلے تینوں فرقوں کی نسبت اس واسطے کہ
 یہ خود بھی کامل ہیں اور دوسرے کو بھی کامل کر دیتے ہیں اور آخر والے کا مرتبہ چوتھے سے بھی زیادہ
 ہے اس واسطے کہ چوتھے مرتبے والے کی بقت اپنے ہم چشموں سے ان ہی کے تدبیر بتلانے سے ہوتی ہے اور
 گویا کہ عالم میں قائم رکھنے والے اس کام کے بھی ہیں اور اعلیٰ اور ادنیٰ کی قسم کھانے میں فرق ضرور ہے اس
 واسطے نے تعقیب کی لائنیں تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ اعلیٰ کی سوگند ادنیٰ کی سوگند کے بعد
 اور ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف کرتے ہیں ہم يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاحَةُ یعنی قسم ان جماعتوں کی اس دن
 ہے کہ کانپنے کا اپنے والا یعنی جب زمین اور پہاڑ جنبش میں آویں یعنی پہلی صورت پھونکنے سے روحیں بدن
 سے جدا ہو جائیں گی اور انتظام دنیا کا درہم برہم ہو جائیگا تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ بعد اس کے
 آدھے پیچھے آنے والا مراد پیچھے آنے والے سے دو قسم مرتبے کا تصور پھونکنا ہے کہ اسکے سبب سے
 پھر روحیں غالب میں رجوع کر لگی اور یہ عالم دو سرے رنگ پر پیدا ہو ویگا اور اس قسم کے
 جواب کو مذکور نہیں فرمایا اس واسطے کہ قسم خود جواب پر دلالت کرتی ہے یعنی ان مرتبے والوں کے دل
 اس دن مختلف ہوینگے پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں ان مرتبوں کو حاصل کیا ہے آرام اور
 چین میں ہونے ہنستے خوشیاں کرتے چہرے تازے چمکتے ہوئے اٹھیں گے اور جن لوگوں نے خلاف مرضی
 اگلی کے ان مرتبوں کو حاصل کیا ہے حیران اور پریشان ہونگے کہ ہمارا کیا کار ت گیا اور جو آج کے دن
 کام آوے وہ ہم سے ہوا چنانچہ اسی مضمون کو ارشاد فرمایا ہے تَلَوَّبٌ يَوْمَئِذٍ وَيَحْنَقُ کتنے دل
 اس دن دہڑکتے ہونگے مایہ بیقراری اور گھبراہٹ کے اور گھبراہٹ اس طرح کی ہوگی کہ اس کو تمام
 نہ سکیں بلکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہوگی کہ منہ پر ہوا یان اثری ہونگی اَبْصَادُهَا خَاشِعَةٌ انکے
 ان دنوں والوں کی تاریک اور حیران ہوگی اور آرام اور چین والوں کے دنوں کا حال اس جگہ بیان فرمایا
 اس واسطے کہ یہاں خوف و لانا قیامت کے دن سے اور ڈر سنانا اسکے حال سے منظور ہے اور جب معلوم ہوا

کہ کتنے دل اس دن بے قرار اور بے چین ہونگے دہشت سے تو سب کو ڈرنا چاہئے کہ ایسا ہوا ہمارے دل بھی
 انہیں میں سے ہو دین اور اپنے دونوں کو مطمئنہ اور آرمیدہ سے یقیناً بچانا چاہئے کہ یہ بات یقینی نہیں ہے بلکہ شک کی ہے
 اور شک پر توقع اور امید رکھنا بچا ہے اس واسطے کہ خوف کی جگہ شک بھی کافی ہے اور امید کے واسطے ظن غالب
 ضرور ہے اور بعض مفسرون نے راجعہ کی لفظ سے زمین اور پہاڑ مراد لیئے ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں مذکور ہے
 يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجُلُ الَّذِي وَاصِلٌ وَالْجَبَالُ اور رادفہ کے لفظ سے آسمان اور ستارہ مراد لئے ہیں اس واسطے کہ زلزلے کے
 بعد زمین پھٹ کے فشر ہو جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ راجعہ پہلے زلزلے کا نام ہے کہ زمین اس کے سبب ہل جائیگی
 اور رادفہ دوسرے زلزلے کا نام ہے کہ ہر ہر جز زمین کا اس کے سبب سے ریزہ ریزہ ہو جائیگا اب اس جگہ پر جانا
 چاہئے کہ مفسرون نے اختلاف کیا ہے تعین مامدق علیہ میں ان پانچوں صفتوں کے جو اس سورت کے شروع میں مذکور
 ہیں یعنی اسبات میں اختلاف ہے کہ مراد ان پانچوں صفتوں سے کیا ہے سو بعضوں نے ایک ہی چیز مراد لی
 اور بعضوں نے کئی چیزیں مراد لی ہیں لیکن مناسبت کا لحاظ کر کے لینے آپس میں ان کے تعلق اور ربط ہووے
 اور ایک ہی کام میں سب مشغول ہوں اور بعضوں نے اس مناسبت کا لحاظ نہیں کیا ہے بلکہ مختلف اور متفرق
 چیزیں مراد لی ہیں اور اس طرح جس صورت کا شروع مثل اس سورت کے ہے جیسے والعدایات اور والہدات
 اس میں بھی اختلاف ہے سو اب اس اختلاف کا بیان شروع ہوتا ہے حضرت صوفیہ قدس اللہ اسرارہم کہتے ہیں
 کہ وَالْاِنْسَانِ عَاتٍ خَرَفًا سے اہل سلوک کے دل مراد ہیں کہ اپنے نفوس امارہ کو جو خواہشوں میں غرق ہو گئے ہیں زور
 سے کھینچنے میں اور ناشطیات سے ان کے دل مراد ہیں جو درگاہ الہی میں پہنچنے کے مشتاق ہیں کہ روک اور ممانعت
 عبادت کی ان کے نفوسوں سے دور ہو گئی ہے پتہ حوشی اور سرور سے عبادت میں فرغ ہو یا نفل اپنی اوقات
 مشغول رکھتے ہیں اور ساجات سے بھی معرفت کے دریا کے تیرنے والوں کے دل مراد ہیں اس واسطے کہ اس دریائے
 بے پایاں میں غوص کرنا اور غوطہ لگانا شرہ ان کی محنت کا ہے اور پھل اس کوشش کا ان احوال اور مقاموں کو پہنچ
 جانا اور ساقیات سے وہ دل مراد ہیں جو اپنی مراد کو پہنچنے میں اپنے سلوک کی منزلوں کو قطع کر کے قرب اور
 وصال کے انتہا کے مرتبے کو پہنچ گئے ہیں اور نزدیک اور وصال کے میدان میں ایک دوسرے سے سبق
 کرتے ہیں اور مہرات امرا سے کاموں اور کمون کے دل مراد ہیں کہ بعد پہنچنے کے درگاہ الہی میں صفات الہی سے

پانچوں صفتوں کے

موصوف ہرے خلق کی دعوت خالق کی طرف کرنے کے واسطے پھر اس طرف رجوع کرتے ہیں اور قسم کا جواب
 اس صورت میں يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحَةُ کے پہلے مقدمہ کا یعنی لَتَرْجُفَنَّ لَهُ اللہ منضامین ان اقصافتم
 لِهَذِهِ الصِّفَاتِ اَوْ مَطْرُودِينَ اِنْ اَنْصَفْتُمْ يَاصْدَادُ ہا یعنی پہنچو گے اللہ کی طرف ہنسی خوشی سے
 اگر متصف ہو گے ان صفوں سے اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو راندے جاؤ گے اور علما ظاہر کے کہتے ہیں کہ مراد
 مراتب سے کامل کرنا قوت علیہ کا ہے چنانچہ نازعات عرفا سے طالب علم مبتدئ کی کہ معنی شکل کو اپنی
 فکر کے زور سے مستنون اور شرحون اور حاشیوں کی عبارت کیچکر نکالتے ہیں اور ناشطات سے طالب علم متوسط
 مراد ہیں کہ سخت مطلب کو حل اور مشکل کو آسان کرتے ہیں اور نشط کی لفظ نکالی گئی ہے نشط البعیر سے اور بہرہ
 مثل عرب میں مشہور ہے یعنی اونٹ کے پانوں کو ہول دے اور ساجات سے منتہی طالب علم مراد ہیں کہ ہر علم کے
 مسئلوں کو خوب دریافت کر کے علم کے دریا میں تیرتے ہیں اور سابقات سے بڑے بڑے فاضل باریک بین
 مراد ہیں کہ ان کا ذہن مشکل مطلب اور باریک بات کی طرف بھٹ کر تاہی اور مدبرات امر اسے کتابوں کی
 تصنیف کر نیوے اور قاعدوں کے بنانے والے اور اصل اور فرع کے ٹھہرنے والے مراد ہیں اور جواب قسم کا یہاں
 بھی سبک ہے پر مقدمہ رہا یعنی لَتَبْعَنَّ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحَةُ فیکف لکم عن حسن الاشياء وقبحها
ويعرفون الحق عن الباطل والهدى من الضلال یعنی ابستہ اٹھائے جاؤ گے حسن کانپنے کا کانپنے
 والا پھر مکمل جاوے گی تمہاری اور بدی سب چیزوں کی اور پہچانے پھوٹے اور جھوٹے اور ہدایت اور گمراہی
 اور مجاہد لوگ کہتے ہیں کہ ان صفوں سے موصوف ہیں غازی اور مجاہدین اور ان کے گھوڑے اور ہتھیاروں
 نازعات عرفا سے غازیوں کے ہتھیار مراد ہیں کہ کمانوں کو زور سے کھینچتے ہیں اور ناشطات سے بھی غازیوں کے
 ہمت مراد ہیں کہ تیروں کو کافروں کی طرف چھوڑتے ہیں مِنْ لِّسْتِكَ الدَّوْلُ ذَا اَخْرَجَهُ لِسَهْوِكَ یعنی بہر
 مثال ہی عرب کی جب ڈول کو آہستگی سے نکالتے ہیں تو بوتے ہیں یا وہ گروہ غازیوں کے مراد ہیں کہ خوشی
 اور اٹھیلی سے لڑائی کے میدانوں میں آتے ہیں اور ساجات سے غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں کہ دشمنوں
 کی صفوں میں تیرتے ہیں اور سابقات سے قراول کے غول یا ان کے گھوڑے مراد ہیں اور مدبرات امر اسے مراد
 ہیں جیسے بادشاہ اور امیر اور وزیر کہ لڑائی کے کام ان کی صلاح اور حسن تدبیر سے سرانجام پاتے ہیں اور

تاریخ
 سبک یا ہول

کوچ اور مقام اور چلنا اور ٹھہرنا ان کی تجویز سے ہوتا ہے اور بخوبی کہتے ہیں کہ مراد اس جماعت موصوفہ سے
ستارے ہیں کہ پہلے مانند تیرکمان سے چھوٹے ہوئے کے فلک الافلاک کی حرکت کی تبعیت سے بہت چار حرکت
کرتے ہیں اور دوسرے خاص اپنی حرکت سے ایک برج سے دوسرے برج میں نقل کرتے ہیں اور اس حرکت کو نشاط
کرنے کے تعبیر کیا ہے نکالا ہے اس لفظ کو ایک مثل سے کہ عرب میں بولتے ہیں جب میل بھاگتا ہے تو گونگنا شط
یعنی نکلا میل ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اور سیاحت سے حرکت ان کی مرکزوں کی مراد ہے
کہ مچھل کے مانند اس حرکت میں تیرتے نظر آتے ہیں اور جمع ہونے اور مخالف ہونے انھیں حرکتوں کے آپس
میں ایک دوسرے بوقت کرتے ہیں اور وضعوں کے اختلاف سے جو اس حالت میں ان کو حاصل ہوتا ہے
عالم کی تدبیر کرتے ہیں اور ہر ستارہ اس کام میں کہ اُسے متعلق ہے دخل رکھتا ہے اور ملنا اور جدا ہونا اور
بدلتا فصلوں کا اور وقتوں کا اور پہچاننا دنیا کی ہونے والی چیزوں کا اور آنے والے حادثوں کا ان سے
سمجھا جاتا ہے اور حضرت ابو نصر حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قول کے مثابہ منقول ہے اور واعظ
اور نصیح کہنے والے کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو نہایت سختی
سے کھینچتے ہیں سوزنا زعات عرفان پر مبادق آتا ہے اور مسلمانوں کی روحوں کو آہستگی سے نکالتے ہیں تو ناشاط
نشاط ہو جاتے ہیں اور بعد قبض کرتے روحوں کے ان روحوں کو لے کر عالم برزخ کی سیر کرتے ہیں تو مسابحات
سجا ہو جاتے ہیں اور آپس میں اس جگہ ایک دوسرے کے آگے ہو جاتے ہیں اور سوال اور جواب اور عذاب
اور بہتری قبر کی تدبیر کرتے ہیں اور جواب اس قسم کا دونوں صورتوں میں اس طرح محذوف ہے یعنی لَتَبْعَاتُ
بَدَلِيلِ الْقِيَادِ اَنْحَبِ وَلَا يُقَالِبُ اَنْحَادِثُ بَنَدِيرِ الْكَوَالِبِ وَشَهَادَةُ الْمَوْتِ يَنْهَى عَنْ اَعْمَالِ
جاؤ گے بڑے اسی اور حوادثوں کے انقلاب کی دلیل سے بسبب تدبیر ستاروں اور گواہی موت کے اور بعض نے
کہتے ہیں کہ نازعات اور ناشاطات وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں اور کافروں کی روحیں قبض کرنے پر مقرر
ہیں اور مسابحات اور مسابقات وہ فرشتے ہیں جو رسالت اور کاموں کے جاری کرنے پر مقرر ہیں اور مبرا
امرا بڑے مرتبے اور بڑے درجے کے فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور
حضرت عزرائیل علیہم السلام مع اپنے لشکر اور اسکے سرداروں کے کہ ہر ایک کو ان میں سے ہونیوالے کاموں کی

تذیر کے واسطے مقرر فرمایا ہے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کہ انتظام ہوا اور لڑائی اور وحی اتارنا رسولوں پر
 ان سے متعلق ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کہ پانی کا برسانا اور زمین سے اگانا اور رزق کا پہنچانا ان
 سے متعلق ہے۔ رکھنا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ صور کا پھونکنا اور آسمیوں اور جانوروں میں روحوں کا
 اُڑانا اور لوح محفوظ اور اندازہ کرنا رزق اور عمر ہر شے کا ان سے متعلق ہے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام
 کہ مردوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور سمیاریوں اور آفتوں پر مستر رہیں اور
 بعضے کہتے ہیں کہ نازعات سے غازیوں کی کمانیں مراد ہیں کہ تیروں کو کمان کے
 نیچے کیسیتے ہیں اور نازعات سے اونٹ اور بیل مراد ہیں کہ کوٹوں سے پانی کو کھینچتے ہیں اور نازعات
 سے شعیبان مراد ہیں کہ دریا میں تیرتی ہیں اور سابقات سے گڑے دوڑنے والے مراد ہیں اور نازعات
 امرائے عقل اور حکمت والے مراد ہیں کہ ہر مقدس میں اپنے عقل کے زور سے تدبیریں نکالتے ہیں اور اڑے
 گا کے واسطے چلے بناتے ہیں اور جواب قسم کا وہی ہے جو ذکر ہو چکا اور مناسبت ان قسموں کی قسم
 سے لینے جیسے قسم کا کسی گئی ہو وہ قیامت کا دن ہے ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ یہ بات ظاہر
 ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جب اس کلام سے ظاہر ہوا کہ قیامت کے دن کتنے دل نہایت بے چینی اور بے بقاری
 میں ہونگے اور انکھیں الٹی تاریک اور پتھر جادینگی تو گمان اس بات کا ہوا کہ شاید سننے والوں کے دل میں بر
 گزرے کہ اس بات کے سننے سے جو نہایت پر خوف اور ہلک ہے کافروں نے کیا کہا ہوگا یا اس وقت
 یقین آنے والے کی وحشت سے کوئی فکر اور تدبیر کرنے لگے یا اسی طرح غافل اور بے خبر ہے اس کے
 میں ارشاد ہوا کہ يَقُولُونَ آيْنَا لَمْ نَكُنْ فِي الْحَاذِرَةِ کہتے ہیں کافر کیا پھر نازلے جلدیگ ہم اپنی پہلی حالت پر
 لینے بعد مرنے کے کیا پھر ہم زندہ ہونگے اور عافہ رب کی لعنت میں راہ کاٹنے کو کہتے ہیں اس واسطے کہ حاف
 اور عافہ بیل کے کمر کو کہتے ہیں اور جس دن وہ چٹا ہے اس کے کمر کے نقش بن جاتے ہیں تو گویا کمر کے
 نشان کو کمر کا نام رکھا پھر راہ کو کہ اس میں ہم کے نشان ہوتے ہیں مجاز در مجاز کے طور پر عافہ کہا
 اور غرض اس سے یہ ہے کہ کافر آخرت کے جینے کا انکار کرتے ہیں اس شبہ سے کہ اگر بعد موت کے پھر
 زندہ کی جوتی تو اسی اپنی پہلی حالتوں پر رجوع کرنا ہوتا اور رجوع اس حالت اول پر خلاف واقع کے

ہی والا سلفہ لازم آوے اور جوان ہونا بڑھون کا اور لڑکا ہونا جوانوں کا اور لڑکے کا مان کے پیٹ
 میں پھر جانا سب درست ہو جاوے اور پھر اپنے شبہ کے قوت اور مضبوط کرنے کے واسطے ایک اور
 استفہام انکاری اور تعجبی سے پوچھتے ہیں آء ذاکنا عظاما تخرج کیا پھر زندہ ہونگے جب کہ ہو جائیے
 ہم بڑیاں کھوکھلا سر شے ہوئی کہ ہوا کے اندر جانے سے ان ہڈیوں میں سے آواز نکلے اور خیر لغت عرب میں
 اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو چیز اندر سے خالی ہے اس میں سے ہوا نکلنے کے وقت آواز ہوتی ہے اور ان کے
 شبہ کو اس مقدمے کے بڑھانے سے قوت دینے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز مرکب کی ترکیب بگڑ جاتی ہے
 اور اسکے جزا آپس میں جدا ہوجاتے ہیں اور صورت ترکیبی اسکی باطل ہو جاتی ہے تو اگر اسی وقت بے
 ڈھیل چاہیں کہ پھر کسی صورت پر کونین تو ہو سکتا ہے اس واسطے کہ اجزاء اصلی اسکے ابھی سب موجود ہیں کوئی متفرق
 اور پریشان نہیں اور کسی طرح کا نقصان ان اجزاء میں پایا نہیں گیا کہ پہلی صورت پر پھر جانے کے واسطے مانع
 ہو اور جب زمانہ بہت گزرتا ہے اور اسکے اجزاء اصلی متفرق اور پریشان ہو جاتے ہیں اور ان اجزاء کو نہیں
 نقصان آجاتا ہے یا بعضہ اجزاء بالکل خراب ہو جاتے ہیں پھر اس چیز کا پہلے طور پر ہونا مشکل بلکہ محال ہو جاتا ہے
 جیسا کہ اپنے اٹھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں یہ بات ظاہر اور دیکھی ہوئی ہے اور بارہا متدبرین
 آپکی ہے پھر یہ دعوے پھرنے اور زندہ کرنے مردوں کا جو مسلمان کرتے ہیں اگر اسی وقت بعد موت کے
 ہوتا تو شاید ہو سکتا لیکن دے تو بعد گزر جانے قرون اور زمانوں کے کرتے ہیں سو جب کہ بیٹیاں اور
 محل جاوینگی اور رطوبت اور تری جو شرط زندگی کی ہے بالکل خشک ہو جاوینگی تو کس طرح یقین کیا جاوے
 اور اگر کافرون کو ظاہر دلیلوں سے ثابت کیا جاوے اور اس استفہام کے جواب میں یوں کہا جاوے
 کہ البتہ پھر نا پہلی حالت پر ان معنوں سے ہو سکتا ہے کہ ایسا ایسی حالت حاصل ہوگی جو پہلی حالت سے
 مشابہت رکھتی ہوگی تعاقب امثال کی طرز پر نہ بعینہا پہلی حالت پر پھرنا اور تعاقب امثال میں کچھ جگہ
 ترقی و اور انکاری نہیں ہے اس واسطے کہ لچ در لچ آنا ٹھنڈ اور ہوشیاری کا دن اور رات میں اور
 چاند کا بدلتا ہوا شکل پر ہر روز اور مختلف ہونا فصلوں کا ہر مہینے میں بہ سبب جانے آفتاب کے سننے
 برج میں اور بدل جانا موسم جاڑے اور گرمی کا ہر سال میں ہر شخص پر ظاہر ہے ہر جگہ شبہ اور تاثر کی

نفس
 کا ہر جزو

تاقب امثال
 و جہاں ایک کا نام
 ہے

نہین اور کسی چیز کو بگاڑ ڈالنا اور لب ایک مدت دراز کے پھر اسکو اسطرح کا بنادینا کچھ موجب تعجب کا
 نہین ہی خصوصاً اس وقت میں کہ بنایا لا بڑی قدرت والا اور کامل بلکہ اکمل ہوئے تو اس کے نزدیک
 بگاڑ کر اسی وقت بنانا اور لب گذرنے ہزاروں سال کے بنانا یکساں ہی قَالُوا پھر دوسرے
مرتبے ہنسی اور تعجب سے کہتے ہیں کہ تِلْكَ اَزْكَرُ خَاسِرَةٍ ۱۰ یہ جینا دوسری مرتبے کا بعد جدا
 ہونے ہر عضو کے اور خشک ہو جانے سب رطوبات کے تو بڑا ٹوٹا ہوا ہے اس واسطے کہ بعض اپنی چیزوں کو
 نپاؤین گے اور بہت سی چیزیں ہم سے گم ہو جائیں گی اور مال اور اسباب اپنا بھاریا ہوا آپ سے جدا ہو جائیگا
 تو پھر ناچار دوسرے مرتبے میں جہاں ماند پھرنے اس سفر کے ہوا کہ اپنے گھر سے مال اور اسباب بہت
 بے لکیر مبعوث اور سالم مسافرت کو لیا پھر سب چیز اس کی لٹ گئی اور آپ تنہا سب بدن و خموشے چور ہو کر
 بلکہ اتھ پانوں کٹوا کر اپنے گھر کو پھرایا تو یہ پھر نا بالکل نقصان کا ہی سو حق تعالیٰ جل شانہ ان کے تعجب کرنے
 کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ تعجب تمہارا اس سبب سے ہی کہ اللہ تعالیٰ کے کام اور تاثیر کو اپنے کام اور تاثیر پر قیاس
 کرتے ہو اور اس قدر علی الاطلاق کو اپنی طرح کا پابند اسباب کا جانتے ہو کہ بے آلات اور اسباب کے
 کوئی چیز بنا نہین سکتا یہ تو حق ہے کہ فہمید کی غلطی ہے اس واسطے کہ اس مالک الملک کا فعل اور تاثیر کسی چیز پر
 موقوف نہین ہی کہ جب وہ چیز پائی جاوے تو وہ کام ہو سکے اور نہ پائی جاوے تو نہ ہو سکے بلکہ اس کے
 حکم کن میں سب چیز ہو جاتی ہیں اور آلات اور اسباب بھی اسی کے حکم سے جمع ہو جاتے ہیں فَاِذَا هِيَ تَجْرُؤُ
وَاجِدًا لِّمَوْئِدِهِمْ ۱۱ یہ زندگی بھر ایک جھڑکی اور مراد اس جھڑکی سے دوسرے مرتبے کا صور پھونکنا ہے کہ بہ
 بھر اس آواز کے سب روحیں اپنے بدنوں سے مل جاوینگی اور ملنا روح کا بدن سے زندگی کی سب شرطوں
 اور اسباب کو جمع کرویکا اور اس تعلق کے سبب سے زندگی کامل حاصل ہوگی نہ مانند زندگی اس نچے کے
 جو ماکے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے جو حق پیدا ہونے کی قیادت ضعیف ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے ہلنا
 اور جنبش کرتا ہے سو وہ زندگی ایسی ہوگی اس واسطے کہ دے سب بھر دسنے اس آواز کے زور سے جلدی
 حرکت کریں گے اور زمین کے نیچے سے ہلینگے فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۱۲ پھر تھمٹے سب آگئے برابر میدان میں
 اور ساہرہ لغت میں سفید اور برابر زمین کو کہتے ہیں اور حشر کے میدان کا نام ہی اس واسطے کہ اس دن

اس زمین کی یہی حالت ہوگی اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ ساہرہ اس جگہ جانے کے معنوں میں ہو سہر کی لفظ سے نکالا گیا ہو جو بخیرانی کے معنوں میں ہے ماسند کا ذہب اور غلطیہ کے اور اس آیت کے معنی اس احتمال پر یہ ہونگے کہ جو کافر مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں کہ بعد مرنے کے قیامت تک جو وعدہ پھر جینے کا ہے ہزاروں سال کا فاصلہ اور دوری ہے اور اس عرصے میں ہڈیاں گل مٹ جاؤ گی اور بدن کے سب اجزاء اور رطوبتیں مینٹ اور نابود ہو جاؤ گی پھر دوسرے مرتبے اس شکل کا درست ہونا کہ زندگی اسی پر موقوف ہے کس طرح ہووے گا اور مسلمان کہتے ہیں کہ باوجود ان سب باتوں کے پھر زندہ ہونگے اس واسطے کہ اصلی اجزاء ان کا باقی رہنا شرط ہے دوسری زندگی کے واسطے سب چیزوں کا باقی رہنا کچھ ضرور نہیں ہے اور اصلی اجزاء ان کو حق تعالیٰ اپنی قدرت کا طے محفوظ رکھے گا پھر دوسری مرتبے کافروں نے کہا کہ تِلْكَ اِذَا كُنْتَ خَاسِرًا یعنی اس طرح کا زندہ ہونا کہ سب جز باقی نہ رہیئے ناقص ہے اس واسطے کہ سب جز زندہ نہ ہو دین تو دوسری زندگی جو اصلی چیزوں کے سبب پائی گئی وہ بھی ناقص ہوگی جیسے پیٹ کے بچے اور بننے ہوئے لڑکے کی زندگی ناقص ہوتی ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت زور آور اور کامل ہوگی تو تمھارے مذہب اور دعویٰ کے خلاف ثابت ہوتا ہے سو حق تعالیٰ نے ان کافروں کے جواب میں یہ فرمایا ہے قُلْ اِنَّ اَیَّ نَجْمَةٍ وَّاحِدَةٍ فَاِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ یعنی پھر نہیں ہے وہ جینا دوسرے مرتبے کا مگر اثر ایک چمک کا بس تبھی یہ سب بخیرانی اور بیداری یعنی کچھ غفلت اور کچھ ہوشیاری میں آؤ نیے حاصل کلام کا یہ ہے کہ زندگی کا کمال قوت روحانیہ کے کامل ہونے پر ہے اور اس کا نقصان اس کے نقصان پر کمپہ بدن کے اجزاء ان کی کستی زیادتی پر نہیں ہے اور پیٹ کے بچے اور بننے ہوئے لڑکے کی زندگی کے نقصان کا سبب یہ ہے کہ قوت روحانی اسکی بھی اپنے کمال کو نہیں پہنچی ہے بلکہ روز بروز ترقی پر ہے بخلاف ارواح موتی کے کہ اپنے اپنے کمال کو پہنچ کے اس جہان سے مر گئے ہیں اور انکی روحوں کا ان کے بدنوں سے جدا ہونا بعد موت کے باعث نقصان قوت روحانیہ کے کمال کا نہیں ہوا ہے تاکہ جینے کے وقت ناقص اٹھیں بلکہ اس جینے کو بعد مرنے کے جانے پر بعد نیند کے قیاس کیا چاہئے اس واسطے کہ وقت مرنے کے تعلق روح کا ظاہر بدن سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے

اور جس حرکت سمجھنا اور بوجھنا باطل ہو جاتا ہے اور ایک آواز سخت کرنے میں وہ تعلق جیسا تھا ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے اور اس کے قوت روحانیہ میں کچھ نقصان نہیں پایا جاتا اور پھر محتاج حاصل کرنے اسی کمال کا نہیں ہو تا کہ مانتہ چھوٹے لٹکے اور پیٹ کے بچے کے انتظار باطن ہونے کا کھینچنے اور رفتہ رفتہ کمال کو پہنچنے اور یہ بھی حمال ہی کہ سہرہ کی لفظ اسم فاعل ہے سہرہ کے لفظ سے نکل ہی جو بخوابی کے معنوں میں ہے اپنے فَاذْ اَمُّ مَلَكُوتِ بِالْاَبْدَانِ السَّاهِرَةِ یعنی پھر یکایک ان کی روحیں در آویٹی جگے ہوئے بدنوں میں کہ صورت کے پھونکنے کے پہلے بسبب تعلق نفوس سماویہ قویۃ الادراک کے اور در آنے اُن کے قوا کے مستعد اور تیار زندگی کے قبول کرنے کے ہو رہے تھے ہاں تک کہ قابل خواب کے بھی رہے اسی سبب وہ ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے کامل ہو گی اس واسطے کہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا میل موت کا بھی نہ رکھتی ہے جیسے نیند کہ موت کے برابر ہی اور وہ ان کی زندگی نیند بھی نہیں رکھتی ہے اس قدر موت اور جو مشابہت موت سے رکھتی ہے اُسے دور ہے اسی واسطے بہشتیوں کو بہشت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں نیند نہ آویگی جیسا کہ فرشتے اور نفوس سماویہ کو نیند نہیں ہے اور جب کافر باوجود ایسے بیان واضح اور کھلی مثالوں کے آخرت کے جینے کا یقین نہیں کرتے اور اپنے ہی مذہب پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دلیلوں اور تمثیلوں سے ہماری خاطر نشان نہیں ہوتی اس واسطے کہ ایسی ہڈیاں ہو کھی بلکہ گلی اور سڑی کہ ہرگز زندگی کے قبول کرنے کی لیاقت نہیں رکھتیں ایک ہی دن میں سب زندہ ہو جاویں اس طرح کا پی در پی آنا زندگی کا بعد گزرنے ایک مدت دراز کے ہرگز ہماری عقل میں نہیں آتا جب تک کہ اپنی آنکھ سے اس طرح کی کوئی چیز ہم نہ دیکھیں اور ایک مرتبہ کسی مرد کو زندہ ہوتے نہ دیکھ لیں مسلمان عاجز اور رنجیدہ ہو کے اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کیا اچھی بات ہوتی کہ حق تعالیٰ ایک مردے کو جس پر صدقہ یا بوس گذرے ہوتے اُن کے سامنے زندہ کر دیتا تو سب ایمان کا کارٹوٹ جاتا اور جھٹ الزام کھا جاتے سو اس واسطے گو یا حق تعالیٰ ہر ایک مسلمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے اے بطریق استفہام کے پوچھتا ہے هَلْ اَشَکَ حَدِیْثَ مُوسٰی کچھ نہ بھی ہے تجھ کو خبر موسیٰ کے قصے کی کہ فرعون کے سامنے جو بڑا سرکش بادشاہ تھا اور ہزار آدمی اُس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے بار بار اپنے ماتھے کی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا اور بجز زمین پر گرنے کے وہ عصا ایک بڑا لٹکا ہوا جاتا تھا اور اپنے منہ کو پار کرتا تھا اور آواز سخت کرتا تھا پھر

واقع ہوئے ایسی زندگانی چاہیے کہ ایک لکڑی میں جو کچھ بیاقت زندگانی کی نہ رکھتی تھی اور تر بھی نہ تھی
 (اگر کون جگہ سرد اور خشک کی باقی رکھتی تھی لیکن فرعون باوجود دیکھنے ایسی زندگی کا مل کے کہ ایک لکڑی منجر زمین میں
 پہنچنے کے اڑا ہوا جاتی تھی معتقد روز جزا کا اور قایل عموم قدرت مالک ارض و سما کا نہوا تو سے کافر بھی اگر
 ایک مرد یوں زندہ ہوا دیکھنے تو کب راہ پر آوینگے اور اپنے انکار سے کب باز رہینگے بلکہ اور سختی عذاب کے
 ہو جائینگے اس واسطے کہ حادث الہی یوں ہی جاری ہے کہ بعد دیکھنے منجر کیے اگر کافر ایمان نہ لائیں اور ہی کفر
 اور انکار پر اصرار کئے جادین تو اس وقت عذاب الہی میں گرفتار ہو دیں اور ایک دم کی بھی فرصت نہ پائیں
 اور اگر وہ قصہ حضرت موسیٰ کا تفصیل سے ہر سامان نہ سنا ہو تو محل وہ قصہ تھوڑا بیان بیان ہوتا ہے اِنَّ نَادِيَهُ
 رَبُّهُ بِالْاَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى یعنی ابتدا اس قصے کی اس وقت ہے کہ پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں
 جس کا نام طوی ہے اور کیفیت اس قصے کی حسب طرح سورہ طہ اور سورہ قصص اور دوسری سورتوں
 میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر سے جو جگہ پیدائش اور سکونت آپ کی تھی
 ایک قبطی ظالم کے خون کے سبب سے جو آپ کے اٹھ سے بے قصہ دھوکے میں ہو گیا تھا اور فرعون اس سبب
 سے آپ کی فکر قتل میں ہوا تھا بھاگ کر شہر مدین کی طرف گئے اور اس شہر میں حضرت شعیب علیہ السلام
 کا مکان تھا ان کا قصہ بھی قرآن شریف میں کئی جگہ فرمایا ہے وہاں جا کر اترے اور حضرت شعیب کی خدمت
 میں آئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا جب دس برس یا آٹھ برس اس میں
 اختلاف ہے وہاں گذرے تب حضرت شعیب سے رخصت چاہی کہ اگر حکم ہو تو میں اپنے وطن کو جاؤں اور اپنے
 قبیلے کو ساتھ لیاؤں اور اپنی ماک زیا رت کروں اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون سے ملاقات کروں
 اس واسطے کہ اتنی مدت گذر نہیں فرعون اور اسکے لوگ قبطی کے خون کو بھول گئے ہوں گے حضرت شعیب نے
 راضی ہو کر آپ کو رخصت کیا اور اپنی بیٹی یعنی آپ کی بی بی کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا اور اپنے دو غلاموں کو
 بھی آپ کے ساتھ کیا کہ مصر میں ان کو بیچا کر پھر آویں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بی بی کو ساتھ لے کر وہاں سے
 روانہ ہوئے اور آپ کے قراج میں عیڑت بہت تھی اپنی بی بی کو لے چلنا قافلہ کے ساتھ گورا نہ کیا کہ شایہ سوار کا
 پر چڑھتے اترتے یا نکلتے بیٹھتے کسی نامحرم کی نظر ان پر پڑ جاوے اس واسطے وہاں سے تنہا آپ اپنی بی بی

کو سیکر دیا نہ ہوئے اور شام کے ورے کو چھوڑ کر دریا کے کنارے کی راہ لی اس لحاظ سے یہ کہ یہ کوئی
 زحون کی طرف کا حکم پہنچانے اور خون کی حلت سے گرفتار کرے یا کچھ ایذا پہنچا دے اور آپ کے ہمراہ ایک چھر
 تھا اس پر خورجی اپنے اسباب کی لاد کے ایک غلام اس پر مقرر کیا اور کچھ بکریاں آپ کے ساتھ تھیں دوسرے
 غلام کو ان کی نگہبانی اور انکے پر مقرر کیا اور آپ اپنی بی بی کی سواری کے ساتھ ہوئے چلتے چلتے ایک دن
 کی راہ بھول گئے اور کوہ طور کی طرف جا نکلے کتنی ہی راہ ڈھونڈھی پتا نہ ملا اور دن آخر ہوا اور رات
 نمودار ہوئی اور وہ رات جمعہ کی تھی ذیقعد کی اٹھارہویں تاریخ اور موسم جاڑے کا تھا اتفاقاً بکریاں
 جنگل میں متفرق ہو گئیں دونوں غلام ان کے جمع کر نہیں مٹھول ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی
 بی بی کے پاس ایک جگہ پر بیٹھ گئے کہ یکایک آپ کی بی بی کو راہ چلنے کی سختی اور سواری کی حرکت سے درد
 زہ شروع ہوا اور حمل کی مدت بھی تمام ہو چکی تھی سو آپ کی بی بی نے آپ سے اس حال کو ظاہر کیا اور کہا
 کہ اگر کہیں آگ ملے تو خوب ہر کہ تاپنے کے کام آوے اور روشنی بھی ہو حضرت موسیٰ نے غلاموں سے
 فرمایا کہ دیکھو تو کہیں اسن جنگل میں آگ کا بھی نشان ہے غلاموں نے چاروں طرف دھڑکے دیکھا کچھ پتا
 آگ کا اور آبادی کا معلوم نہ ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آپ ہی اٹھے اور آگ کی تلاش کو
 تشریف لے گئے آپ کو ایک پہاڑ پر جو آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھا کچھ روشنی معلوم ہوئی آپ نے
 بی بی اور غلاموں سے فرمایا کہ تم اسی جگہ پر بٹھ رہو میں نے پہاڑ پر روشنی دیکھی ہے وہاں جا کر آگ لے
 آنا ہوں اور جو شخص وہاں ہو گا اس سے راستے کا پتا بھی پوچھنا آؤ نکلتا کہ منزل پر پہنچے یہ کہلے آپ چلے
 سو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب اس مکان کے پہنچے دیکھا کہ وہ آگ نہیں ہے بلکہ تجلی قدرت الہی کی ہے
 جو دوسرے مثل آگ کے معلوم ہوئی تھی اور حقیقت میں وہ ایک نور ہی بہت بڑا کہ غوسنج کے درخت کو گھیر لیا ہے
 اور غوسنج ایک درخت ہے غباب کے درخت کے مشابہ شام کی طرف پہاڑوں میں بہت ہوتا ہے نمودار دیکھا کہ وہ
 درخت جڑ سے چوٹی تک تردنازہ ہو رہا ہے اور اس روشنی میں استدرجک اور تابندگی ہے کہ اس پر آنکھ
 ٹھہر نہیں سکتی ہے اور گرد گرد اسکے فرشتوں کے تسبیح کی آواز آرہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود
 دیکھنے ان سب چیزوں کے گھاس بھوس اس عید الہی میں سے جمع کر کے ایک پولہ سا باندھ کے چاہا کہ اس نور ہستی

رنگ سے جلایون پہنارادہ کر کے جون ہی اس کے نزدیک ہوئے کہ یکایک وہ آگ ان کی طرف لپکی گویا چاہتی تھی کہ ان کو جلادے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حالت دیکھ کر خوف کھا کے پیچھے ہٹے آگ بھی درخت پر بٹ گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا جلانے کا پھر وہ آگ ان کی طرف دوڑی پھر پیچھے ہٹے اس طرح کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ماجہ کو دیکھ کر حیران اور متحیر کھڑے ہوئے اور اس عجائب کار خانۃ الہی کا تماشا دیکھنے لگے کہ یکایک ایک نور بڑا اس سے بلند ہوا اور زمین سے آسمان تک سب کو روشن کر دیا چنانچہ روشنی اس نور کی یہاں تک غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ کی آنکھ میں تاریکی آگئی اور آنکھ دیکھنے سے رہ گئی اور انھوں نے اپنے ماتھے اپنی آنکھ پر رکھ لئے اور آواز فرشتوں کے سنیج کرنے کی بہت بلند ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس آگ سے ایک آواز سنی کہ یا موسیٰ اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْ ثِيَابَكَ لِیَنۡسَیْ اَیُّ یَّوۡسَیِّءٍ ہُوۡنَ پروردگار تیرا کہ آگ کے مانند تجلی کی ہی اور دونوں جو بیوں کو پاؤں سے اپنے دور کر واسوا سطلے کہ اس مکان نے تجلی الہی اور حاضر ہونے فرشتوں کے سبب سے جو اس تجلی کے خادموں میں حکم کعبہ اور مسجد الحرام کا پیدا کیا ہی پھر کلام یعنی بات کرنا شروع ہوا اور ان کو چھا کر تھارے سیٹھ ماتھے میں کیا ہی انھوں نے عرض کی کہ لامٹی ہی میں اپنے ماتھے میں رکھتا ہوں حکم ہوا کہ اس کو زمین پر ڈال دو انھوں نے زمین پر ڈال دیا بعد گرد گرنے کے زمین پر ایک اثر دھاوڑنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کے بھاگے ارشاد ہوا کہ ڈرو مت اور اس اثر سے کو اپنے ماتھے سے پکڑو وہی لکڑی ہو جائیگی پھر حکم ہوا کہ اپنے ماتھے کو اپنے اہل میں رکھو اور پھر نکالو انھوں نے اس طرح کیا ان کا ماتھے مانند آفتاب کے روشن ہو گیا آنکھ اس کی روشنی پر پھہ نہیں سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بحیرہ سے اس آواز کے معلوم کیا کہ یہ آواز حق تعالیٰ کی ہی اس واسطے کہ جھوٹے طرفوں سے میں سننا تھا بلکہ سب جسم اپنے سے سننا تھا یہاں تک کہ ہر ہر عضو اور جوڑ بندہ ہر اکاں ہو گیا تھا حاصل کلام کا یہ ہے کہ بعد و کھلانے اس کے شمع کے اور تعلیم کرنے توحید کی حقیقتوں اور عبادت کے آداب کے اور بیان کرنے قیامت کے آنے کے اور سوائے ان کے جو ضروریات رسالت کے تھے سب تعلیم کے حکم ہوا اِذْ هَبَّ اِلَیْ فِرْعَوۡنَ جَافَرُ عَوۡنَ کی طرف تاکہ اسکے بہتری کی تہیہ کرے اور وہ مرتبہ سابقین اور مقربین کا جو ماتھے کو اس وقت حاصل ہوا ہی اس کے اور

بڑھکے مہرات امر کے مقام کو پہنچ اور مجھے واسطے تدبیر اصلاح فرعون کے اس سبب سے بھیجتے ہیں کہ اِنَّہ
 طغیٰ بیشک فرعون حد بڑھ چلا ہے فَاذْكُرْنِیْہَا نکتہ کہ دعویٰ خدا کا کرتا ہے اور
 جب تو فرعون کے پاس پہنچے فَقُلْ پھر پہلے اس کو اسی قدر کہنا کہ هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَرْجِعَ کیا ہے تجھے کوڑ
 پاک ہونے کی نفس کی برائیوں سے کہ وہ تیری سرکشی اور خرابی کے سبب پڑی ہیں اور میں تیری برائیوں
 کھودنے ہی پر کفایت نہ کروں گا کیونکہ اتنی بات سب نیک نغٹوں اور حکمت الہی کے واقفوں سے ہو سکتی ہے
 بلکہ میں تجھے کو بڑے مرتبے کو پہنچا دوں گا اور ولی کامل اور عارف واصل کر دوں گا وَاَهْدِيْكَ اِلٰی رَبِّكَ
 اور راہ دکھاؤں گا تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف تاکہ پہچان ذات اور صفات اور افعال پروردگار
 کی تجھے کو یقین کی آنکھ سے حاصل ہووے فَتَحْتَسِبْ پھر تو ڈرے اور تیرا نفس مر جاوے اور
 ایسی پوری فنا تجھے کو حاصل ہووے کہ پھر کبھی خوف تجھے کو پھر آتے سرکشی کے مرض کا نہ رہے بموجب
 اس قول کے کہ اَلْاَنۡفَاۤنِیْ لَا یُزۡدِیۡنِیۡ فنا ہوئی چیز پھر نہیں آتی یہاں سے پھر باقی راقصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کا بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پہنچے اور حکم حق تعالیٰ جل شانہ کا پہنچا یا فرعون نے
 جواب میں پہلے یہ کہا کہ تو وہ شخص نہیں ہے کہ بچپن سے میں نے تجھے کو پالا تھا اور پرورش کیا اور مدّتوں تک
 ہمارے پاس رہا پھر وہ کام کر کے تو یہاں سے نکل گیا کہ تو ہی اس کو خوب جانتا ہے یعنی قطعی کو مار ڈالا اور
 ہماری نعمتوں کی ناشکری کی اب تجھے کو یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا کہ میرا مدی اور مرشد بن کر آیا حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بِیۡحِیۡ ہی میں وہی شخص ہوں اور وہ کام کہ مجھے ہوا تھا
 اس وقت میں نادان اور نامجھ تھا پھر جب میں تھے ڈر کے یہاں سے بھاگا اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے مجھ کو
 علم اور حکمت مرحمت فرمایا اور مرتبہ ہدایت اور رہنمائی کا عطا کیا اور رسالت اور ایلمچی گری کے طور
 پر تمھارے پاس بھیجا ہے فرعون نے کہا اب تو تو نے دعویٰ رسالت کا کیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اگر اس
 دعویٰ میں تو سچا ہے تو کوئی دلیل اپرے اَفَاَنْتَ اِلٰہُ الْکُبۡرٰی پھر دکھلائی موسیٰ نے فرعون کو
 ایک نشانی بڑی اگرچہ حضرت موسیٰؑ پاس دو نشان تھیں ایک عصا جو اڑ رہا ہو جاتا تھا اور دوسری
 آپ کا ہاتھ کہ مانند آفتاب کے روشن ہو جاتا تھا لیکر ایک ہی مجلس میں ایک ہی مطلب کے ثابت کرنیکے

واسطے عقین اس واسطے دونوں کو ایک ہی نشانی اعتبار کیا اور ایک وجہ اور بھی یہی کہ یہ بیضا تابع تھا عصا کے ڈالنے کے یعنی جب پہلے عصا زمین پر ڈالتے تھے اور وہ اُڑتا ہو جاتا تھا تب آتش نخل میں ڈالنے سے مثل آفتاب کے چمکنے لگتا تھا تو گویا اصل نشانی وہی عصا تھا اور نکتہ اس میں یہہ ہی کہ جب بنی اور رسول بھیجے جاتے ہیں تو پہلے تہرا و غضب کے مخالفوں اور مشکروں کا مقابلہ کرتے ہیں بعد اسکے طالبوں اور مسترشدوں کی ہدایت اور رہنمائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سو عصا تہر کی شکل تھا اور یہ بیضا ہدایت اور رہنمائی کا نمونہ اور یہہ بھی تھا کہ عصے میں زندگانی غیبیہ خوفناک اور ڈرائی شکل سے ظاہر ہوتی تھی اور یہ بیضا عین نور غیبی تھا کہ پہلے درجہ کی روشنی اور چمک سے جلوہ گر ہوتا تھا اور قہر اور سیاست ظاہر نبوت سے متعلق ہی اور نور اور نکلتی باطن نبوت سے اس سبب سے کہ وہ مرتبہ ولایت کا ہی اور فرعون کے کافرازی تھا سو اس پر لازم کرنا جت کا اور خوف دلانا عرض تھا اس وجہ سے اسکے حق میں آیت کبریٰ عصا تھا نہ یہ بیضا اور عصا میں دوسرے اور بھی معجزے تھے ایک یہہ کہ پانی کھینچنے کے وقت گہرائی کنوئے کے موافق بڑھ جاتا تھا اور اس کی رڑ میں ڈول سی بندھ جاتی تھیں اور دوسری یہہ کہ تاریکی میں دونوں شاخیں اس کی مانند مشعل کے روشن ہو جاتی تھیں اور تیسری یہہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تھے تو وہ کھڑا ہوا نگہبانی کرتا تھا اور اگر بکریوں کے پاس چھوڑ گئے تھے تو کسی دزدے کو شیر ہو یا بھیڑ یا آنے نہیں دیتا تھا یہاں تک کہ بعضوں نے کہا ہی کہ اس عصا میں ہزار معجزے تھے چنانچہ دو معجزے عمدہ کلام اس میں بھی مذکور ہیں ایک دریا کا چھٹنا اس کی ضرب سے دوسرے پھر میں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا اس کی ضرب سے تو آیت کبریٰ وہی عصا ہوا نہ یہ بیضا اور بعضوں نے کہا ہی کہ یہ بیضا بہت بزرگ تھا اس واسطے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ولایت کی کمال کی صورت عتی اور بنی کی ولایت افضل ہوتی ہی اس کی نبوت سے اور فرعون کے جادوگر بھی یہ بیضا کی نقل نہ کر سکے اور عصے کی نقل کی اور حق بات یہہ ہی کہ یہہ دونوں معجزے تھے اور آیت کبریٰ میں داخل نہیں اور یہہ دونوں حکم الٰہی کی کارکتے ہیں دوسرے معجزوں کی نسبت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت ہوئے تھے اور یہہ سب سے بڑے معجزے ہیں حاصل کلام کا یہہ ہی کہ فرعون باوجود دیکھنے ایسے دو معجزوں کے جو حضرت موسیٰ کے دعوے کے ثابت کرنے کے واسطے

دو گواہ عادل تھے اس واسطے کہ درانا زندگانی عیبی کا ان کے ہاتھ سے ایسے جسم کشف میں جو ہرگز تابیت اور
 بیاقت زندگی کی نہ رکھتا تھا دلیل صریح تھی اس بات پر کہ ان کے سبب سے دل مرے ہو بطریق اوٹے
 زندے ہونگے اور نفس کی خباثت اور برائیوں کو دور کر کے پاک صاف کر دینا ان کے نزدیک بہت آسان
 کام ہی اور چکنا نور الہی کا ان کے ہاتھ میں دلیل ظاہر ہی اس بات پر کہ ان کے ہاتھ سے سالکان راہ خدا کو
 انوار تجلیات الہی تک پہنچا دینا بخوبی ہو سکیگا شہر بھی ہرگز فرمانبردار نہوا بلکہ فَلْكَذَّبْ وَعَصَى پھر انکار کی
 رہالت حضرت موسیٰ کی اور نمانا حق تعالیٰ کے حکم کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزبانی اس کو پہنچا
 اور اس قدر نافرمانی پر کفایت نہ کی بلکہ ثُمَّ آدَبَ رَبُّكَ پھر چلا پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا ہوا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی رسالت کے جھٹلانے کی تدبیر کو تاکہ حاضرین کے دلوں میں ان دونوں معجزوں کے دیکھنے
 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی نہ آ جاوے فَخَشَّيْتُ پھر جمع کیا جادو کوں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے
 کے واسطے اور اپنے ملک کے لوگوں کو اکٹھے کیا اس مقابلے کے دیکھنے کے واسطے تاکہ سب کو معلوم ہو جاوے
 کہ یہ کام جیلہ اور تدبیر سے بھی ہو سکتا ہی اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا نہیں ہی فَنَادَىٰ پھر بکار لوگوں کو مقابلے
 سے پہلے تاکہ اگر جادوگر مقابلے میں مار جاوے تو بھی حضرت موسیٰ کا مطلب حاصل ہووے اس جھگڑے
 پروردگار کہ جسکی طرف سے ایچی گری کا دعویٰ حضرت موسیٰ کرتے ہیں ربوبیت میں مجھ سے ضعیف اور کمزور
 اور تابعداری ادنیٰ کی اعلیٰ کے ہوتے خلاف عقل ہی اور نشان رعیت کی نہیں فَقَالَ أَنَا رَبُّكَ الْأَعْلَىٰ پھر کہا
 فرعون نے کہ میں چون تمہارا رب سے اوپر اور بالفرض اگر کوئی رب دوسرا بھی جان میں ہو گا جیسے وہ شخص
 جسے موسیٰ کو بطریق ایچی گری کے میرے پاس بھیجا ہی تو مجھے مرتے میں کم ہو گا پھر موسیٰ اگر اپنی رسالت
 ثابت بھی کرے تو بھی قابل متبوع ہونے کے نہیں یعنی اس کی تابعداری نہ چاہئے اور اپنی ربوبیت باطل کہ
 حضرت رب العالمین کی ربوبیت پر جس طرح سورہ زخروف وغیرہ میں مذکور ہی اس طور سے فوقیت دیتا تھا
 کہ ربوبیت حق تعالیٰ کی اگر پائی جائے تو عام ہی سب مخلوقات پر اور میری ربوبیت خاص ہی مصر والوں پر
 اور خاص مصر ہی عام پر خاطر داری اور خدمت گذاری میں اور دوسرے یہ بھی ہی کہ ربوبیت حق
 کی آنکھ سے غائب ہی اور عقل میں نہیں آتی اور میری ربوبیت ظاہر ہی کہ تم سب دیکھتے ہو اور یہ بھی

کہ ایلیٰ حق تعالیٰ کا کہ حضرت موسیٰ مین میرے ایلیوں کی طرح طمطراق لینے ظاہر کا اسباب درست
 نہیں رکھتے نہ سونے کے گنگن اٹھون مین ہین نہ خرد نہ اور شکر ساتھ ہی تو اسکی ایلی گری مین نقصان ہوا اور اسکی
 نقصان سے بادشاہ کا نقصان جسکی طرف سے پہنچا یا ہی صاف بوجھا گیا حاصل حکام کا یہہ ہی کہ فرعون قبل آنے
 حضرت موسیٰ کے ان تدبیروں اور حیلہ سازیوں سے بچا تھا اور مرتبہ ساجات مین داخل ہو کر گمراہی صریح مین
 پھنسا تھا اور بعد آنے حضرت موسیٰ کے جو انکے جھوٹے کرنے کی تدبیروں مین پڑا تو مہربان امرا کے درجے کو
 پہنچا تو دونوں شخص ہدایت اور گمراہی کے مرتبے مین کمال کو پہنچے لینے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے کمال
 کو پہنچے اور فرعون گمراہی کے انتہا کو پہنچا لیکن غنایت حضرت پروردگار برحق کی حضرت موسیٰ کی تدبیر کو شامل ہو کے
 اعلیٰ درجے کو پہنچا یا اور وہ ملعون خسر الدنیا والآخرہ ہوا فَاَخَذَ اللَّهُ تَكَالُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ پھر کر دیا اسکو
 اللہ تعالیٰ نے عذاب بکھلے اور اگلے مین لینے دنیا مین پانی مین ڈبویا اور رسوا کیا اور آخرت کو دوزخ مین ڈال گیا
 جس طرح دوسری جگہ فرعون اور اس کے لشکر کے حق مین فرمایا ہی کہ اَخِرُ قَوْلًا مَّا دَخِلُوا اَنَارًا اگرچہ دنیا کا عذاب مقدم
 ہی آخرت کے عذاب پر لیکن یہاں واسطے آخرت کو مقدم فرمایا کہ مقصود اصل وہی ہی اور دنیا کا عذاب اس کا
 وسیلہ ہی اور یہہ بھی ہی کہ عذاب آخرت کا دائمی ہی اور ہزاروں عہدے دنیا کے عذاب سے سخت ہی واسطے
 مقدم ذکر کرنا اس کا اولیٰ ہوا اور ہر چند کہ دنیا دار الجہنم نہیں ہی لیکن ایسے فرعونوں اور شریروں کو
 دنیا مین بھی بعد الزام بخت کے دوسروں کی عبرت کے واسطے ان کے بد کاموں کی سزا دی جاتی ہی
 چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہی اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْتَشِيْ بے شک اس مین سوچ کی جگہہ ہی
 اسکو جو حق تعالیٰ سے ڈرتا ہی کسی وجہوں سے پہلی وجہہ یہہ ہی کہ گمراہی کے پیشواؤں کی تدبیر چل
 نہیں سکتی اور ایک نہ ایک وقت ان کا کیا برباد ہو جاتا ہی دوسری وجہہ یہہ ہی کہ حق تعالیٰ لڑائی مین
 صفت طبعی سے گمراہوں کو ڈھیل دیتا ہی لیکن مہل نہیں چھوڑتا ہی بلکہ ایک نہ ایک واقعہ سزا دیتا ہی
 تیسری وجہہ یہہ ہی کہ مجرّم نکاد کھینا اس شخص کو مفید ہوتا ہی جسکے دلیں کفری جرم نہ گئی ہو اور اس جرم کے ریشے پھیل نہ گئے ہوں
 والا ہر مجرّم کو کسی حیلہ اور مکر سے دفع کر دیا اور ہر دلیل اور حجت کو مخاطب سے دور کرے گا لینے دھوکا دیکے
 مست بل کرے گا چوتھی وجہہ یہہ ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کافر مکرش سے جو دعویٰ

خدا ہی کا کرتا تھا نہایت اوزد بار سے بات کہتے تھے پھر آخر کو اس پر فتح اور ظفر پائی تو پیغمبروں اور ان کے فرمان بردار کو چاہئے کہ بے ادبی اور کفر کے کلمات سن کر غصے میں نہ آجائیں اور غلغلہ نہ کریں تاکہ آخر کو فتح پاویں اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ثابت ہو چکا کہ فیضان خیب کی زندگی کا جسم کی لیاقت پر موقوف نہیں ہے اور غیب کی زندگی کا بار آنا اور جانا ہو سکتا ہے چنانچہ عصا میں ظاہر ہوا اب کافروں کو اس دلیل میں بات کہنے کی گنجائش تھی کہ زندگی حیوان کی ناقص ہے اگر کوئی تھیر یا لکڑی میں یہ زندگی پائی جاوے تو ہو سکتا ہے اور اس طرح بار بار آنا اس زندگی کا بھی کچھ بعید نہیں اس واسطے کہ بہار اور بارش کے دنوں میں سب جانتے ہیں کہ اس قسم کے جانور جیسے سانپ پھو مینڈک خود بخود بے جوڑ کیے پیدا ہو جاتے ہیں اور زمین خشک ہو یا تران حیوانوں کی صورت قبول نہیں کرتی ہے پھر جب وہ موسم گزر جاتا ہے تو وہ صورت اپنے مادے سے جدا ہو جاتی ہے اور جب پھر وہی موسم آتا ہے وہی اجزائے مادہ جو اس مکان میں پڑے رہ گئے تھے پھر یہ صورت پر ہو جاتے ہیں اور ان میں جان آجاتی ہے لیکن پیدا ایش آدمی کی اس طور پر ہرگز نہیں ہو سکتا اس کی تمثیل بیان کیا جائے تاکہ ذہن نشین ہو جاوے اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ **عَدْنَمُ اسْمُ خَلْقًا** کیا تم زیادہ سخت ہوئے میں اور پیدا ایش تمہاری زیادہ سخت ہے **اَمْ السَّمَاءُ** یا آسمان زیادہ سخت ہے بنے میں اور پیدا ایش اس کی تمہاری نظروں میں شکل معلوم ہوتی ہے اور جواب اس سوال کا ظاہر ہے کہ آسمان اندازے میں بھی آدمی سے بہت بڑا ہے اس حد کو کہ صلا اس کو اتنے کچھ نہاں ہے اور تفصیل اجزاء کے اعتبار سے بھی جیسے بروج اور ستار مختلف تاثیروں اور حکموں کے اور حدود و جداجد اس کے آدمی سے بہت زیادہ ہیں اور قوت جسمانی بھی اس کی آدمی کی قوت جسمانی سے بہت زیادہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے **بَلَدْنَاهَا** بنا کیا اس کو ایسی سخت بنا کہ ہرگز باوجود گزرنے قرون کے اور سدا پھرنے کے پُرانا نہیں ہوتا اور ٹوٹتا چھوٹتا بھی نہیں اور قوت روحانیہ بھی اس کی آدمی کی قوت روحانیہ سے بہت غالب ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے **دَفَعْنَا** اوپچی کی ہے پسندی اس کی بغیر ستون اور یوارون کے اور ایک لغت میں اس امتداد کو کہتے ہیں جبکہ **بَارِضٌ** پر قائم اعتبار کرتے ہیں سوا گریچے سے اور ہر کو نظر کریں تو اس امتداد کو سب کہتے ہیں امداد تعاض بھی ہوتے ہیں چنانچہ مشہور ہے کہ تعاض بلندی

بیان آسمانوں کی نسبت

یا جہت کی اس قدر ہے اور اگر آپ سے نیچے کو دیکھتے ہیں تو اس امتداد کو عثم کہتے ہیں چنانچہ بولتے ہیں عثم یعنی گہرائی
 اس دریا کا یا اس کوئے کا پہرہس قدر اور اہل تفسیر اور اہل حدیث نے یوں روایت کی ہے کہ دنیا کے آسمان
 کی بلندی روئے زمین سے پانسو برس کی راہ ہے اور اسی طرح بے ساتون آسمانوں کے درمیان میں مفاصلہ
 ہے اور مثلاً پا اور ذل بھی ہر آسمان کا اس قدر ہے اسی بات سے بلندی اور چوڑائی ساتوین آسمان کی قیاس
 کیا جائے کہ کیا کچھ ہوگی اور اہل ہیت کو علم الاعداد اور اجمام میں آسمانوں کی مثالی دریافت کرنے کے واسطے
 ایک اور ہی طریقہ ہے کہ علم ہندسہ کی دلیلین اسپر قایم کی ہیں اور جو راہ پانچ سو برس کی روایتوں میں وارد
 ہے سو کچھ مقرر نہیں ہے کہ کون سے چلنے والے کی راہ ہے اور کون سی چال مراد ہے اور یہ بھی ہے کہ قطع کرنا
 چڑھائی کی مسافت کا ہوا زمین کی مسافت قطع کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جتنی دیر کہ اس کی مسافت
 قطع کرنے میں لگتی ہے اس سے دو فی اسدین ہوتی ہے چنانچہ ہوا زمین کے چلنے میں اور پہاڑ کی چڑھائی میں
 تجربہ ہو چکا ہے اور اہل ہیت نے کو سون سے اندازہ ان کے بعد کا کیا ہے اور اس نسبت میں ہو سکتا ہے
 کہ روایات شریعہ اور براہین ہندسیہ دونوں مطابق ہو جاویں لیکن اہل ہیت کے نزدیک افلاک کے سوا
 آپس میں ملے ہیں اور ان کے درمیان میں مفاصلہ نہیں ہے اور روایات شریعہ کے موافق ایک دوسرے میں جڑی
 اور مفاصلہ ثابت ہوتا ہے لیکن اہل ہیت کے نزدیک ایک دوسرے آسمان کا چسیدہ ہونا آپس میں لا
 فی الفلکیات کے قاعدے پر مبنی ہے اور قاعدہ ظنی ہے کوئی دلیل قطعی اس کے واسطے نہیں ہے اور اس بات
 کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اہل ہیت کے نزدیک حاجت مفاصلے کی آسمانوں میں متحقق نہیں ہوئی اس جہت سے مفاصلے
 کو ثابت نہیں کیا اور شرع والوں کو دور اور میر فرشتوں کا دونوں آسمانوں کے درمیان میں معلوم ہوا تو
 مفاصلے کو ثابت کیا ہے بس کی طرح کی مخالفت نہیں رہی مگر یہی کہ جو براہین ہندسیہ ابعاد فلکیات کے بیان میں
 ثابت ہوتا ہے سو یہ ہے کہ بے فرقہ کے معلوم کیا ہے اور جو روایات شریعہ سے ثابت ہے اس میں فرقہ ہونا ضروری
 ہے لیکن یہ مخالفت لفظی ہے کیونکہ حیرتوں کو کہ اہل ہیت نے آسمان کے مشابہ میں دخل کیا ہے شاید کہ اس کو
 اہل شرع نے فرقہ اعتبار کیا ہو مگر باقی کو مثلاً فی رفع النزاع پس جھگڑا اٹھ جاتا ہے حاصل کلام
 کا یہ ہے کہ آسمان کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ کا زیادہ ہونا آدمی کی قوت جسمانیہ اور روحانیہ سے

اعظم من الشمس ہے اور اگر آدمی کو اس بات کا فخر ہے کہ میرا مزاج کمال اعتدال پر واقع ہوا ہے کہ نفس نا طقہ
 مجروحہ کے تعلق کے قابل ہوا ہوں تو جواب اس کا یہ ہے کہ آسمان بھی کمال اعتدال اور لطافت میں واقع ہے
 پناچہ فرماتے ہیں فصولنا پر مستدل اطرز کیا ہیں اس آسمان کو اور نفوس کا ملہ کو اسکے اجرام سے
 متعلق کیا ہے کہ لطافت اور بخرد میں نفوس انسان سے زیادہ تر کامل ہیں اور باوجود ان سب باتوں کے
 آسمان کو ایک بڑی زبردست تاثیر بخشی ہے کہ بسبب ظاہر ہونے آفتاب اور ستاروں کی شعاع کے
 ایک حرارت قوی زمین ظاہر ہوتی ہے اور ان کی روشنی چھپ جانے سے نہایت خشکی عالم میں پیدا ہوتی ہے
 اور بہتر تاثیر ہر روز آنے جانے میں دن رات کے نظر آتی ہے وَاغْطِیْ لَیْلُہَا اور اندھیری کی رات
 اس کی تاکہ آفتاب کی شعاع گرم جہان والوں پر نہ چلے اور سردی پیدا ہو اور ہر چہ کہ شب نام محفوظ نگین
 ہے لیکن جو وہ مخروط آفتاب کی شعاع کے سبب پیدا ہوتا ہے اور غروب آفتاب کا ایک کنارے پر اس مخروط
 کے طلوع کا سبب ہوتا ہے دوسرے کنارے والوں پر اور طلوع آفتاب کا اس مخروط کے غروب کا موجب
 ہوتا ہے اور آفتاب کی حرکت آسمان کی حرکت کے تابع ہے تو اس لئے رات کو آسمان کی طرف نسبت فرمایا
 ہے اور بعض نے اس باب میں آسمان کے تسویہ کو اس کی حرکت پر حل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شکل کر و می آفتاب
 کو قبول نہیں کرتی برخلاف اور شکلوں کے بس اس جہت سے بھی خلقت آسمان کی زیادہ تر محکم ہوئی آدمی
 کی خلقت سے اور بعضوں نے تسویہ کو آسمان میں شقوق اور شکاف ہونے پر حل کیا ہے برخلاف آدمی
 کے کہ مسام اور شقوق بہت رکھتا ہے اسی واسطے بہت سی آفتون میں گرفتار ہے کہ مناسب اور نامناسب
 ہوا اسکے بدن میں داخل ہوتی ہے اور کھانا اور پینا اور گرم اور سرد ہوا اور جو ذی جانور اس کے بدن کے
 سورخون کی راہ سے گھس سکتے ہیں برخلاف آسمان کے کہ ان سب آفتون سے بالکل محفوظ ہے وَاخْرِجْ
 ضَحْطُمًا اور نکالی روشنی اس کی کہ عبارت آفتاب سے ہے اور ضحیٰ کے وقت کا ذکر اس واسطے اختیار
 فرمایا ہے کہ وہ وقت کامل تر ہے دن کے سب اجزاؤں سے نور اور روشنی میں اور آفتاب کی شعاع
 کو ایک تاثیر بہ نہایت محسوس گرم کرنے میں عالم کے اور تمام عناصر اس کی شعاع کے سبب سے
 گرم ہو جاتے ہیں خصوصاً زمین کہ سبب کسافت اور میس کے بہت دیر تک اس کیفیت مقبولہ کو محفوظ

رکتی ہے اور جو رات دن آسمان کو برید و تسخین یعنی سردی اور گرمی ہم پہنچی اور آسمان قابل ان کیفیتوں کے نہ تھا تو لاچاران دونوں کو زمین نے قبول کیا اور قابل جو تنے بونے اور چشے اور نہرین جاری ہونے کے ہوئی وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین کو رات و دن کی تدبیر کے بعد سموار و چمن بندی کی کیونکہ جمع ہونے سے گرمی اور سردی کے زمین میں أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا نکالا اس زمین سے پانی اس کا تاکہ زمین کے اندر کے گھرے ہوئے اجزاء مائی جو سردی کے سبب پانی کی صورت قبول کرنے کے سمند ہو رہے تھے آفتاب کی شعاع کی گرمی سے پھر زمین سے باہر نکل آوین اور جب پانی اور خاک مل گئے اور بہار اور گرمی کی حرارت نے اس میں اثر کیا تو بسر کھاس اور سبزہ اگا چنانچہ فرمایا هِيَ وَمَوْجُهَا اور نکالا چار اس زمین کا گویا زمین پہلے او جڑ پڑی تھی اب اس کو اس تدبیر سے باغ بنا دیا کہ پانی بھی اس میں جاری ہے اور طرح طرح کا سبزہ بھی اگا ہے اور اس واسطے کہ مادہ پانی کا زمین میں محفوظ ہو ایک تدبیر دوسری فرمائی ہے وَالْجِبَالُ أَوْدِيَّتًا اور پہاڑوں کو لنگرون کی طرح سے زمین پر مقرر کیا تاکہ جو بخارات کہ زمین میں گھرے ہیں اگر چاہیں کہ باہر نکلن تو پہاڑوں کے مٹاپے کے سبب سے نکل نہ سکیں ناچار کوٹ کر پانی ہو جاوین اور سونخون کی راہ سے جو ان پہاڑوں میں پائون چشون اور نہروں کے طور سے جاری ہووین اور یہ بھی ہے کہ جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے تو پہاڑوں کے مٹاپے کے سبب سے زمین اس کو جذب نہیں کر سکتی بلکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمع ہو رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ نشیب کی طرف جاری ہوتا ہے اور یہی سبب ہے کہ نہرین اور چشمے پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں جَا بَا حِشْمُونَ اور نہروں کے ذکر کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر بھی آیا اور یہ سب تدبیریں اس واسطے فرمائی ہیں کہ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا تَعَامِكُمْ کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے بس بقا اور معاش تمہاری سب آسمان سے مربوط ہے اور حیات تمہاری مدد چاہنے والی اس کی حیات سے ہی پھر اپنے کو خلقت میں اس سے زیادہ محکم کس طور سے جمان کر سکو گے اور یہاں پر سمجھا چاہئے کہ دوسری روایتوں میں جو سورہ بقرہ اور سورہ فصلت میں واقع ہوئی ہیں زمین کی خلقت کو آسمان کی خلقت سے پہلے بیان فرمایا ہے بلکہ پہاڑوں کے قائم کرنے کو زمین پر اور اتفاقاً کہ نبرکت کا ساتھ پیدا

بیان ملک کے خلاف عادل
یہاں پہلے ہی آسمان و زمین
کا ذکر ہے

کرنے تو توں کے زمین میں بھی سورہ فصلت میں آسمان کی خلقت پر مقدم کیا ہے اور وہ جو کشف و
 اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ خلقت زمین کے جرم کی آسمان کی خلقت پر مقدم ہے اور کھانا اور
 پھل ناما زمین کا آسمان کی خلقت کے بعد ہے سو یہ تقریر پیش نہیں جاتی کیونکہ سورہ فصلت میں زمین کی تمام
 خلقت کو اور جو کچھ کہ اس میں ہے سب کو آسمان کی خلقت سے مقدم فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں جو فرمایا ہے
خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ اس سے بھی زمین کے تمام مخلوقات کی تقدیم آسمان
 کے تسویہ پر دلالت کرتی ہے اسی سبب سے ایک جماعت علماء کی اس طرف گئی ہے کہ خلقت آسمان کی زمین سے
 مقدم ہے مگر تسویہ آسمان کا زمین کے بعد ہے سو اس جماعت کو اس سورہ سے خلقت واقع ہوئی ہے کیونکہ اس
 جگہ پر فَسَوَّيْنَاهَا وَأَعْلَسْنَا لَيْلَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا نَارًا اور بعد اس کے ارشاد کیا ہے وَالْأَرْضَ
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا پس تحقیق یہ بات ہے کہ مراد دو زمین سے جو آسمان کے تسویہ کے بعد ہے مرتبہ فضا
 اور ایجاد مانی الارض کا ہے اور زمین کو بطور باغ کے مرتب کیا اور مراد ان چیزوں کی خلقت سے جو زمین پر
 پائی جاتی ہیں جیسے پہاڑ اور چھاڑ وغیرہ جو سورہ فصلت اور سورہ بقرہ میں آسمان کی تسویہ پر مقدم مذکور ہے
 سو ان چیزوں کے انداز سے اور تقدیر کا مرتبہ ہے نہ بالفعل کی ایجاد کا والا ظاہر ہے کہ توں معادن اور نباتات
 کا بلکہ کائنات الجو بھی اشعہ آسمانی پر اور اوضاع مختلفہ پر اس کے اشعہ کے موقوف ہیں کہ حرکت سے آسمان کے
 مربوط ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ثُمَّ اور بعد ذَلِكَ ان آیتوں میں ترتیب کی واسطے نہیں ہیں بلکہ نعمتوں
 کی گنتی کے واسطے ہیں کہ سبب کثرت عنایت کے رعایت پس و پیش کی ذکر میں نہیں کرتے ہیں جیسے کوئی شخص
 اپنے غلام سے کہے کہ میں نے تجھ کو فلانی فلانی چیزیں نہیں دیں پھر تیری پرورش نہیں کی پھر تجھ کو اگلے مالک کے
 ہاتھ سے جو تجھ پر ظلم کرتا تھا نہیں چھڑایا بلکہ بعضوں نے کہا ہے کہ بعد اس جگہ مرتبے کی تراخی کے واسطے ہے جیسے
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا میں ہے کہ بعد ان کے اور دوسری عبادات مالیک کے مذکور فرمایا ہے
 اور زمین کا بچانا آدمیوں کے حق پہنچنے پر ہی نعمت ہے آسمانی نعمتوں سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی
 اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ بعد ذَلِكَ یہاں پر مع ذَلِكَ کے معنون میں ہیں جیسے آیت عَلَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
 ختم نہیں ہے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے پہلے زمین کو بہت چھوٹا پیدا

کائنات جو کائنات
 زمین سے پہلے
 کائنات میں پیدا
 ہوا

کیا اور اس میں پہاڑوں کی رگیں پیدا کیں اور ان رگوں میں برکت دی کر کے سبب پانی کو اپنے اندر کھینچے
اور پتھریں جاری ہوں اور اندازہ کھانے کی چیزوں کا معیار کر دیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان
ایک دھوین کے مانند تھا اسکے سات آسمان بنائے پھر زمین کو پھیلا یا جس قدر کہ اب ہے اور اول پیدا ہونے
زمین کی کعبہ معظمہ کے مقام پر تھی وہیں سے پھیلائی گئی ہے اس واسطے اس خانہ مکرم کے حق میں دوسری جائے پر
فرمایا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ اَوَّلُ مَكَّةَ اور مکے کے شہر کو اسی واسطے ام القریٰ کہتے ہیں واللہ اعلم اور یہ
بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ان نعمتوں کی تعداد میں بعضے مکانون پر حرف عطف گالائے ہیں اور بعضے مکانون پر حرف
کیا ہے سو اس نکتے کے دریافت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس مقام پر کہ پہلی نعمت محل ہے اور اس کی تفصیل
منظور ہے تو عطف کے حرف کو ان سے حذف فرمایا ہی اس واسطے کہ محل اور مفصل آپس میں ایک ہی ہوتے ہیں
حرف عطف کی گنجائش ان میں ممکن نہیں ہے جیسے وَاَلَا وَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَهَا اَلْحَجَّ وَبَلَاءَهَا
وَمَرْعَهَا اور یہ طرح بذہنا دفع سہمکھا فسوہما اور جس جائے پر کہ پہلی نعمت کے بیان سے
فارغ ہو کر دوسری نعمت کا بیان کرنا مقصود ہے وہاں پر عطف کا حرف لائے ہیں چنانچہ دوسری باتوں
میں یوں ہی مذکور ہے اور جب کافروں کے شبہ دفع کرنے سے جو حیات اخروی میں بیان کرتے تھے فراغت پائی
اور وہ بات جو مقصود تھی سو ادھوڑی رہ گئی تھی یعنی تفصیل نہ کیوں اور بدوں کے حال کی اور امتیاز ہر ایک
کا ان دونوں طریقوں میں اپنے اپنے حال کے اندر سو پھر تمام کرنے کو اس مقصد کے رجوع فرماتے ہیں کہ کتنے
دل اس روز کی دوبارہ زندگی اور صورت کی آواز سننے سے مضطرب اور بیقرار ہو جاویں گے اور ان کے
اس اضطراب کا ثمرہ بھی ظہور کرے گا یعنی جس بلا سے ڈرتے تھے اسی کے آثار نمودار ہوئے فَاِذَا جَاءَتْ
الظَّامَةُ الْكُبْرٰی پھر جب آویگا وہ ہنگامہ بڑا یعنی آنے سے زادہ کے لوگ مضطرب اور بیقرار ہو جائیں گے
اور ہر شخص پر اپنے اپنے حال کا اندیشہ غلبہ کرے گا یعنی دیکھا چاہئے کہ مجھے آج کے دن اس مقام پر کس زندگی
میں کس طرح کے معاملے سے پیش آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور جب دوسرا حادثہ آویگا جو وہ بہت بڑا اور
حادثوں کا غالب کہہ کر اس سے تکی تھرا جائے گی جو جزا اور جزا کے واسطے اور علقوں کے صحیفے اور تابعدوں اور راجوں کے حکم کے حاضر کر دینے کے واسطے اور
نزدیک لایکوں کے خوف کے موقع پر کھڑے ہوئیگی جگہ پر اور دھر کر لگنا ہ گاروں اور سوال کے مجرموں کی نرا دینے کے واسطے ظاہر ہوگا

اور ظاہر کا لفظ ماخوذ ہے طم سے جو غلبے اور علو کے معنوں میں ہے چنانچہ عرب کی مثل ہی جبرجی الوادحی
 فَطَرَ عَلَى الْقُرْحَى یعنی نالہ جاری ہوا پھر پانی غالب ہوا گاؤں پر اور کبریٰ تاکید پر تاکید اس عادت کے
 غلبے اور علو پر ہے اور اس شرط کی جزا کہ حرف اذا کا مدلول ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى اپنے معطوف کے متعلق
 اور جو یہ حادثہ بالا صالت نوع انسانی کی مجازات کے واسطے واقع ہوگا اور آسمان کا پھٹنا اور زمین
 کا تزلزل اور دوسرے حادثے مخصوص اسکی تہدید اور توطیہ ہیں پس واقع ہونا اس حادثے کا ہوگا مگر یومقر
 يَتَذَكَّرُ لَنَا نَاسٌ مَّا سَحَى جَدْنِ يَادِرْ يَكَا أَدْمَى ان سب چیزوں کو جو دنیا میں بڑی سعی اور کوشش
 سے کی تھیں گویا کہ کام کرنے کے بعد جو جزا اسکی نہیں دیکھی تھی اور ثمرہ اکانہیں پہنچا تھا تو بول گیا تھا اب اسکل بدلانا کھونٹے کیجیگا
 تو ان سب کاموں کو یاد کرے گا اور اپنے سب عملوں کو اکٹھے کئے ہوئے صحیفوں میں لکھے ہوئے دیکھے گا اور جو چیزیں
 کہ اسکے ذہن سے جاتی رہی تھیں پھر اسکی ذہن میں آجاوین گے اور قوائے فلکیہ کی تاثیر سے اپنے درکہ اور
 خیال میں ان عملوں کو ان کی صورتوں سے دریافت کرے گا اور آسمان کے چر جانے اور زمین کے پھٹ جانے
 سے عالم مثال علوی اور عقلی کو دیکھے گا وَبِئْسَ نَزِيتُ الْحَجِيمِ اور ظاہر کی جاوے گی دوزخ لیکن تیری
 جو چاہے دیکھے اور سب آدمی اس وقت دوزخ کے دیکھنے میں برابر ہونگے جیسے دنیا میں انبیاء اولیاء کبھی
 دوزخ کو دیکھتے ہیں اور عوام دوزخ کو نہیں دیکھتے استحقاق میں یہ تفرقہ
 نہ رہے گا بس زیادہ کرنا لمن یرى گا اسکے ظہور کی تعلیم کے واسطے ہی جیسے بولتے ہیں قَدْ بَلَّغْنَا الصَّبْحَ
 الَّذِي عَلَيْنَا یعنی ظاہر ہوئی صبح انگھوں والے کے واسطے ہر چند کہ یہ حادثہ عظیم تمام محشر والوں کو
 بے ہوش و حواس کر دے گا اور دیکھنے میں قہر آہی کی نشانیوں کے جو دوزخ کی صورت سے نمودار ہونگی
 سب شربک ہونگے لیکن اثر اس غضب کا ہر کسی کو نہ پہنچا بلکہ لوگ اس وقت میں دو فریق ہو جاوینگے
 فَأَمَّا مَنْ طَغَى پھر جس شخص نے کہ دنیا میں سرکشی اور شرارت تھی اور اشدت کی مقرر کی ہوئی حدوں
 سے تجاوز کیا تھا اور اکثر سرکشی اور شرارت کا سبب دنیا کی محبت ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف
 میں وارد ہوا ہے کہ حَبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ یعنی دنیا کی محبت جڑ ہے سب گناہوں کی
 اور یہ طاغی دنیا کی محبت کے مرتبے سے بھی بڑھ گیا تھا وَآثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور بہتر سمجھا تھا دنیا کا

جینا اور اس کی لذتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے ثواب پر ترجیح دی تھی فَإِنَّ الْحَكِيمَ هِیَ
الْمَأْوِیٰ پھر تحقیق دوزخ وہی ہے اسکا ٹھکانا کیونکہ دوزخ مظہر ہے قہر الہی کا اور اسکی جنابت دوری
اور مجہوری کی صورت ہے پھر جس شخص نے غیر اللہ کو جو دنیا تھی اللہ پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ سے نہایت
دور جا پڑا اور اس کا دیکھنا دوزخ کو ایسا ہی جیسے چور دیکھنا جلاد یا سولی کو وَأَمَّا مَنِ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ اور جو شخص کے دنیا میں ڈرا اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے اور سمجھا کہ مجھے کس
حضور میں کھڑا ہونا ہے بس اسکی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز اور سرکشی نہ چاہئے کرنا نہیں تو وہ
پہلو سیاہی حاصل ہوگی اور دنیا کی زندگی کو جو ایک نفس سے زیادہ نہیں ہے حق سبحانہ تعالیٰ کی مرضیات
اور آخرت کے ثواب پر ترجیح نہ دیا چاہئے کہ آخر کو کام اسی سے ہے وَذَلٰکِیَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوٰی اور روکا
اپنے ہمارے خواہش اور نامشروع چیز سے اسواسطے کہ اکثر دنیا کی ترجیح کا باعث وہی نفس کی خواہش
ہوتی ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوِیٰ پھر تحقیق بہشت وہی مکان اسکے لائق ہے شیخ ابو بکر وراق نے فرمایا
کہ حق تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کوئی چیز بدتر ہواسے جو مخالف حق کے چہ نہیں پیدا کی ہے اسواسطے اہل
طریقت کے نزدیک آدمی اسوقت بالغ ہوتا ہے کہ ہواسے نفس سے خلاص ہو جاوے جیسا کہ عام لوگوں کے
تذریک اسوقت بالغ ہوتا ہے کہ کھیل کود کی محبت سے خلاص ہو جاوے بیت خلق اطفال اند جز
مت خفا میت بالغ جزر ہمدہ اند ہوا سودیکھنا اسکا دوزخ کو اس طرح سے ہوگا جیسے تاشبین
جلاد کو یا سولی کو دیکھتے ہیں کہ اور موجب فرحت اور خوشی کا ہوتا ہے ہر چند کہ اس مقام پر حال بیان کرنا
آدمیوں کے دو فرقوں کا منظور ہے کہ محشر کے دن انجام ہر ایک کا ان میں سے دو سر رنگ پر ہوگا لیکن مفسرین
نے کہا ہے کہ ان دونوں وصفوں میں اشارہ ہے وہ حقیقی بھائیوں کے حال کی طرف جو قریش میں
سے تھے اور دونوں کو ان کے باپ کا مال بہت سا ملتا تھا اور ان کی یا ان پر نہایت پیاری تھی
انہی کی خوش خوراک اور خوش پوشاکی میں شب و روز مصروف رہتی تھی ایک کا ان میں سے مصعب
بن عمیر نام تھا وہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آکر حاضر لاکرتے تھے اور اللہ تعالیٰ
کے خوف سے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر راتوں کو تہجد گزاری میں بیدار رہتے تھے اور دونوں کو ہمیشہ

نیز لکھا ہے کہ جو شخص دنیا کو ترجیح دے گا وہ دنیا میں رہے گا

روزے رکھنے اچھا کھانا نہ کھاتے کہ عورتوں کی خواہش زیادہ ہوگی آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 فرمانے سے وہ مال اور اسباب دولت اور حشمت چھوڑ کر سارے گھر بار سے جدا ہو کر غربت اور مسکینی کی
 حالت میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور قرآن پڑھانے میں وہ ان کے لوگوں کے مشغول ہوئے اور
 جنگ احد کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نشان اٹھا کر کمال استقلال و جواغردی اور آزادی کے
 دنیا سے گذر گئے یعنی شہید ہوئے **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** یہاں تک کہ ان کے لفن کیواسطے سو
 ایک لنگی کے کچھ سیر نہ ہوا اور وہ بھی ان کے قدر کے برابر نہ تھی اگر پانوں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا
 اور اگر سر چھپاتے تھے تو پانوں کھل جاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لنگی سے ان کے
 سر کو ڈھانک دو اور ان کے پانوں کو خوشبودار گھاس سے جسکو اذخر کہتے ہیں چھپا دو چنانچہ لوگوں نے
 ویسا ہی کیا اور دوسرا بھائی کہ جس کا نام عامر بن عمیر تھا شب و روز عیش و عشرت میں مصروف رہتا
 تھا اور محرمات شرعیہ میں متفرق ترک دنیا کے واسطے ہمیشہ اپنے بھائی سے لڑتا جھگڑتا تھا اور دنیا کی
 محبت کیواسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھاگتا تھا اور حاضر نہ ہوتا تھا اور ایمان اور ایمان کے حکموں کو قبول
 نہ کرتا تھا یہاں تک کہ جنگ بدر کے دن کافروں کے ساتھ مارا گیا اور کندہ و زخ کا ہوا **أَعَادَنَا**
اللّٰهُ مِنْ سُوءِ الْحَاثِمَةِ سوجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے قیامت کا احوال بیان
 فرماتے اور کہتے کہ دوزخ طاغیوں اور سرکشوں اور دنیا طلبوں کی جگہ ہے اور بہت متقیوں اور ڈر
 والوں کا مقام ہے تو کافر پوچھتے کہ یہ سب تو قیامت کے بعد ہوگا پھر بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی اور
 اسکے آئینہ کونسا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پیہودہ سوال پر خلی فرمائی اور ارشاد ہوا کہ **كَيْسَلُونَكَ**
عَنِ السَّاعَةِ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کے آنے کا وقت آیا نہ مرسھا کب ہوگا برپا کرنا اس قیامت
 کا یعنی کون سے وقت واقع ہوگی حالانکہ یہ سوال ان کا محض بیجا ہی کیونکہ آئندہ کی باتیں بتانا کچھ تمہارا کام
 نہیں ہے جو تم سے اس قسم کی باتیں پوچھتے ہیں یہ تو منجھوں اور رمالوں اور جھڑ والوں اور فال دیکھنے والوں
 اور کاہنوں کا کام ہے تیرا کام تو احکام الہی پہنچا دینا ہے اور ڈر دینا اللہ کے عذابوں سے بغیر تعین وقت
 کے **فِيمَ آنتَ مِنْ ذِكْرِنَا** تو کس بات میں ہے اس قیامت کے وقت کے بیان نہیں کیونکہ اسبیا او بیا

گاہے گاہے آگے ہونے والی بات کے وقت کو بیان کر دیتے ہیں سو محض اس واسطے کہ جب وہ بات اس وقت ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ان کی نبوت اور ولایت پر اعتقاد آجاتا ہے اور ان سے اللہ کی راہ سیکھتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں جیسے ظاہری اطباق بعضے وقت بطور تقدیمہ المعرفت کے مرئیس کے تغیرات مزاجی آئندہ کو بتا دینے ہیں اس واسطے کہ لوگوں کو اس بات کے ظہور سے ان کی طبابت پر اعتقاد آ جاوے اور مخلوق ان کے معاملے سے نفع اٹھاوین والا بیان کرنا آئندہ کے حادثوں کے وقت کا نبوت اور ولایت کی شرطوں سے نہیں ہی چنانچہ بیان تقدیمہ المعرفت کا یعنی آگے کی بات پہچاننے کا بیان کچھ طبابت کی شرطوں سے نہیں ہی اور ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں فی الجملہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اور قیامت کے وقت کے بیان کرنا نہیں کچھ فائدہ بھی نہیں ہی کیونکہ اگر کسی کو بعد واقع ہونے قیامت کے اسبیاؤں کی نبوت پر اعتقاد آیا تو کیا حاصل کر پائے گا وقت فوت ہو گیا اور اگر قیامت کے واقع ہونے کے قبل موافقت اس وقت بیان کئے گئے کی معلوم ہو نہیں سکتی پس قیامت کے وقت کا ذکر ہرگز نبوت کے کام سے موافقت نہیں رکھتا اور ان سب باتوں کے تمام یہ علم بھی ایسا نہیں ہی کہ کسی بشر کا مدد کہ اس کا احاطہ کر سکے کیونکہ تمام حادثے جو عالم میں واقع ہوتے ہیں سو اسباب بھی ان حادثوں کے عالم میں موجود ہیں اس سبب سے ان حادثوں کے واقع ہونیکا وقت مسترر کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اسباب جمع ہوں گے اور یہ موانع دور ہو جائیں گے تب خواہ مخواہ یہ حادثہ واقع ہوگا برخلاف اس حادثہ عامہ کے کہ تمام ارض کا فون پر اس عالم کے صدمہ پہنچا دیگا اور اسباب مائید مسبات کے درہم بہرہم ہو جائیں گے سو اس کی واسطے ایک سبب ہی اس عالم کے اسباب کے ماسوا کہ بشر کے فکر کی حد و ان نہیں پہنچتی ہے اس واسطے جو شخص اس عالم میں سے سوال کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا سو دیا یا بیواسطہ اس کو علم الہی کے حوالے کر دیتا ہے یہی وجہ ہے جو فرمایا ہے اِلٰی رَبِّكَ مَسْئَلُهُمْ رَبُّہِی کی طرف ہے انتہا اس قیامت کی اس واسطے کہ قیامت کے وجود کا سبب ارادہ قہری اسی ذات پاک کا ہی جو عوض لینے کو نبی آدم کے گنہگاروں کی طرف متوجہ ہو گا اور اس ارادے کے وقت کا جانتا کہ کب اور نبی آدم کی برائیوں کے اندازے کو معلوم کرنا کہ کتنی ہیں اور کون برائی قابل سزا دینے کے ہے یہ سب خاصہ اسی ذات پاک کا ہی تیرا کام اور دوسرے آدمیوں کا کام نہیں ہے کہ اس علم کو جان سکین مگر ایک طور سے

اس بات کا بیان ہے کہ نبی آدم کی برائیوں کے اندازے کو معلوم کرنا کہ کتنی ہیں اور کون برائی قابل سزا دینے کے ہے یہ سب خاصہ اسی ذات پاک کا ہی تیرا کام اور دوسرے آدمیوں کا کام نہیں ہے کہ اس علم کو جان سکین مگر ایک طور سے

کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ علم عنایت ہوا اور وہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ
 مَنْ يَنْتَظِرْ ۚ انہیں ہی تو مگر ڈرنے والا اس شخص کا جو قیامت سے ڈرتا ہے اور یہاں پر ایک شبہ بیان
 کرتے ہیں کہ ڈرتے کو ڈرانا کیا یعنی جواب اس کا یہ ہے کہ علم اجمالی کے سبب سے جو ہر عاقل کو مجازات پر
 حاصل ہے اتنا جانتا ہے کہ دنیا میں مجازات یعنی بدلا واقع نہیں ہو سکتا ایک عالم دوسرا اسکے واسطے چاہئے
 اس سوچ میں کچھ خوف قیامت کا اسے پیدا ہوتا ہے اور انبیاء اور مرسلین کا ڈرانا بیان کرنے سے اس مجازات
 کے تفصیل حاصل ہوتی ہے کہ فلاحی چیز سے واپس نقصان ہے اور فلاحی چیز سے فائدہ اور جو شخص علم اجمالی
 مجازات پر نہیں رکھتا وہ انبیاء اور مرسلین کے ڈرانے سے بے بہرہ ہے اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ مراد
 من یحشیہا سے یہ ہے کہ استعداد آخرت کے خوف کی بالقوہ اس میں موجود ہے نہ یہ کہ بالفعل ڈرتا ہے اور
 جو ڈرانے سے استنبیاء و ان کے سوا ہے ان لوگوں کے جو استعداد خوف کی رکھتے ہیں دو قسم فائدہ مند
 نہیں ہوتے تو گویا استنبیاء و ان کو دو قسم اور ان کا منصب ہی نہیں ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ ڈرنیوالے
 اور ڈرانیوالے کو سوال اس چیز کے وقت کا احوال درکار نہیں ہے جیسے کسی مسافر کو چاروں کا ڈر ہونا کوئی
 دوسرا اس کو قراون سے ڈراوے اور وہ پوچھے کہ کچھ کس وقت پڑینگے جب تک اس کا وقت بیان
 نہ کرے گا تب تک میں ہرگز یقین نہ کروں گا اور ظاہر ہے کہ اگر کافرون کا سوال قیامت کے وقت کا اس
 واسطے تھا کہ اگر وقت کا بیان کریں گے تو ہم ایمان لاوینگے سو یہ محض بیجا ہے اس واسطے کہ بیان وقت کا اس
 صورت میں موجب ایمان کا ہوتا ہے کہ وقوع واقعہ کا موافق اس وقت کے ہووے اور اس سے پہلے یا
 کرنا اور نہ کرنا وقت کا برابر ہے اور بعد واقع ہونے قیامت کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے اور اگر اس واسطے ہے
 کہ اس کا بعد اور قرب معلوم کر لیں پھر اگر دور ہو تو خاطر جمع سے بیٹھ رہیں اور اگر نزدیک ہو تو اس کی فکر کریں
 سو یہ بھی بے فائدہ ہے کیونکہ قیامت قائم ہونے کے وقت یہ مدت دراز جو گزری ہے بہت تھوڑی سی ان کو
 معلوم ہونگی كَانَ قُلُوبُهُمْ مُّزْجِجًا وَنُفُوسُهُمْ فِیْ اَوْبَیْءٍ یا کہ وہ لوگ جس روز دیکھیں گے نشان قیامت کی
 تو جانیں گے کہ ان کے ٹھہرنے کی مدت دنیا میں نہایت تھوڑی تھی چنانچہ ایک روز گالی کو بھی نہیں پہنچتی تھی بلکہ
 اب حمان کریں گے کہ لَا یَلْبِثُوا دَیْرَہِیْنِ کی تھی دنیا اور برزخ میں اِلَّا عَشِیْرَةً مگر ایک عشا کہ آفتاب

یہ سورت کی ہے اس میں بالیقین آیتیں اور ایک سو تیس کلمے اور پانچ سو تیس حرف ہیں اور اس سورت کا لفظ سورہ والنازعات سے کئی طور سے ظاہر ہے اول یہ کہ آخر میں سورہ والنازعات کے اِنَّمَا اَنْتَ مَنذُورٌ مِّنْ يَّحْشَاہَا فرمایا ہے اور اس سورت میں عتاب اور خطاب ہی ترک کرنے پر اس منصب کے لوازمات کے اِنَّمَا مِّنْ جَاءكَ يَسْعٰی وَهُوَ يَخْشٰی فَاَنْتَ عِنْدَ تَلٰہٰی دو سکر یہ کہ اس سورت کا قصہ اس سورت کے قصے سے تقابل رکھتا ہے چنانچہ وہ ان پر ایک پیغمبر علیہ السلام تھے روبرو ایک بادشاہ صاحب قدرت کے بھیجا اور اس کی خوشامد کا حکم فرمایا فَقُلْ مَلِكٌ اِلٰی اَنْ تَنْکَلِ اور یہاں پر ایک فقیرانہ مے خاکسار کو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے لائے اور اس کی خاطر داری کا حکم ہوا اور اغنیاء اور ثروت والوں سے توجہ کرنے پر عتاب فرمایا وہ ان حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور آرزو کے کہتے تھے هَلْ لَّكَ اِلَّا اَنْتَ تَنْکَلِ اور یہاں حق جل و علی امیدوار کرتے تھے کہ لَعَلَّہٗ یَنْکَلِ وہ ان اس بادشاہ کو طغیان اور سرکشی سے وصف فرمایا اور یہاں اس فقیر کا خوف و خشیت سے وہ ان وہ بادشاہ جبار اپنے مکان پر تھا اور پیغمبر کو اسکے پاس جانکا حکم ہوا کہ اِذْ هَبْ لِّیْ فِرْعَوْنَ اور یہاں پر وہ فقیر خود دوڑا چلا آتا ہے کہ اِنَّمَا مِّنْ جَاءكَ یَسْعٰی یہ سب اس واسطے تاکہ معلوم ہو کہ کاروبار دنیا کا پوری تا بعداری اور فرمانبرداری ہی جسطرح سے ارشاد ہوتا ہے اس طرح بجالاتے ہیں اگر اغنیاء اور سرکشوں کی ملاقات کا حکم ہوتا ہے تو بسرو چشم کرتے ہیں اور اگر فقروں اور خاکساروں کی تعظیم اور توقیر کا ارشاد ہوتا ہے تو علی الراس والعین بجالاتے ہیں نہ تا بعداری اور فرمانبرداری سے فقروں کی خوشدل ہوتے ہیں اور نہ سرکشی اور جباری سے تکبر و ن کے تنگدل فرعون کو دیکھا جاتے ہے کہ کس صفت سے موصوف ہوا ہے ثُمَّ اَدْبَرَ یَسْعٰی یعنی پھر پیٹھ پر راہ حق ہے بھاگا اور اس سکین اندھے کو غور کیجئے کہ کس طور سے یاد فرمایا ہے جَاءكَ یَسْعٰی یعنی حق کی طرف منہ کر کے دوڑتا آتا ہے تیسرے یہ کہ اندو لوں سورتوں میں احوال قیامت کے دن کے اور تکلیفیں اس روز کی ایک ہی طور سے مذکور ہیں جیسے اس سورت میں ۶

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَةُ الْکُبْرٰی یَوْمَئِذٍ یُّنَادِیْ لِّلنَّاسِ مَا سَعٰی اُخْرِہَا فرمایا ہے اور اس سورت میں ۶

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَةُ یَوْمَئِذٍ یُّدْعِیْ لِّلرَّءِیِّنِ اِلٰی اُخْرِہَا اِیضا ہوا چوتھے یہ کہ تعبد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درجہ نہ نہیں آدمی کی معاش اور خلقت کے اور اسکے اصول کے بھی ان دونوں سورتوں میں مناسبت قریب

اتحاد کے دیکھتے ہیں گویا دونوں ایک ہیں اس رتین اخراج منها ما وھا ورجعھا متاعا لکم ولا نغاکم مذکور ہے اور اس سورتین وفاکھ وعبا متاعا لکم ولا نغاکم ہی اس سورتین آسمان کی پیدائش اور رات و دن اور زمین اور پہاڑوں کی خلقت یاد فرمائی ہے اور اس سورتین آدمی کی خلقت لطفے کی حالت سے تادم مرگ ارشاد ہوئی ہے اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب مذکور ہونے کے پہلے ایک مقدمے کی تہید بیان کرنا ضرور ہی ہوا وہ یہ ہے کہ اول سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں سے جو ہدایت اور ارشاد کے کام کے واسطے چن لئے جاتے ہیں سوان میں۔ اور دوسرے لوگوں میں جنسیت اور اوصاف بشریت اور اصناف نفس میں کچھ فرق نہیں ہوتا بلکہ فرق اس جہت سے ہے کہ مجبوں کو خود تربیت فرماتے ہیں اور جب کبھی کوئی صفت نفس کی صفاتوں میں سے مقتضائے جبلت بشر کے ان سے ظاہر ہوتی ہے اور اپنی خودی سے کوئی حرکت ایسی کر بیٹھتے ہیں جو نور حق کے احتجاب کا سبب ہوتی ہے تو جلد انکو تادیب اور عتاب سے آگاہ کر دیتے ہیں اور اس کا تدارک فرماتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آذِ بَنِي دَجِي فَاحْشَن تَادِيْبِي وَعَلَيَّ فَاحْشَن لِعَلِيْمٍ یعنی ادب دیا مجھ کو میرے رب نے سو بہت اچھا ادب دیا اور علم سکھایا مجھ کو میرے رب نے سو بہت اچھا علم سکھایا یہاں تک کہ اول مخلوق باخلاق آئیں انکو حاصل ہو لینے سے مرتبے جو وصول اور نفاذ نفس کو لازم ہیں اور بعد اسکے تحقق ساتھ ان اخلاق کے مست ہو کہ مرتبہ بقا کے تابع ہی اور اسکو حالت استقلال اور تمکین کی کہتے ہیں بس صادر ہونا اس قسم کی حرکتوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اس جناب کے مرتبے اور منصب کے منافی نہیں ہیں بلکہ تادیب اور عتاب آہی ان حرکات پر عین دلیل ہے اس منصب پر اور اس جناب کی عظمت پر اور جب اس مقدمے کی تہید بیان ہو چکی تو بااصل مطلب بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے پاس قریش کے سردار جیسے عقبہ بن شیبہ اور ربیعہ بن شیبہ اور ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبدالمطلب اور دوسرے رئیس بیٹھے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو دین اور اسلام کی خوبیاں اور بت پرستی کی برائیاں سمجھا رہے تھے اور کمال توجہ سے ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے اتنے میں عبد اللہ بن شریح زہری آئے جنکو ابن ام مکتوم بھی کہتے تھے اس واسطے کہ وہ اندھے تھے اور مکتوم مذہب کو کہتے ہیں اور انکی اس واسطے ام مکتوم کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ناخوش ہوئے اس واسطے کہ آپ نے جانا

یہ شخص نابینا ہی مجلس کا رنگ ڈھنگ کو معلوم نہیں ہی سچل اور موقع کلام کر بیٹھے گا اور بات میں بات نکالے گا اور اس وقت ان سرداروں سے جو میں باتیں دعوت اسلام کر رہا ہوں نا تمام رہ جاؤں گی آخر اس نابینا نے کچھ مجلس کے پس و پیش کا خیال نہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کو کلام اللہ کی غلافی فلافی سورت کھلاؤ اور میری طرف متوجہ ہو کہ میں بغیر رہبر کے بڑی محنت اور مشقت سے پوچھتا پوچھتا آپ تک آیا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی خاطر دائرے کے واسطے کچھ جواب نہ دیا اور فرمایا کہ ٹھہرو وہ نابینا تھوڑی دیر تو ٹھہرا پھر اسی طرح سے کہنے لگا یہاں تک کہ کئی بار اسی طور سے ہوا آخر اس کی اس حرکت بجا کے سب سے جو ان سرداروں کی تنگ دلی اور رنجش کا باعث تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چین چین ہوئے اور چہرہ مبارک پر آثار غمی کے نظر آنے لگے اور اپنا منہ اس نابینا کی طرف سے پھرا کر ان سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے بس اسی حال میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس معاملے پر سخت غمی ہوئی اور روایت میں یوں بھی ہے کہ چون چون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے سنتے تھے وہ دونوں رنگ چہرہ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف سے زرد ہوا جاتا تھا یہاں تک کہ جب گلا اٹھاتا تو گویا حضرت جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے سناتے ہوئے اور وہ خوف دل سے کم ہوا اور رنگ ٹھکانے آیا اور سمجھا کہ یہ غمی فقط نصیحت کی واسطے ہی مہربانی اور عنایت کی راہ سے کچھ غضب اور غصے کی راہ سے نہیں ہی بعد کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا کے گھر کو جو باکوس ہو کر چلا گیا تھا تشریف لیگے اور حذر کیا اور اسکو ہمراہ لے کر اپنے مکان کو تشریف لائے اور اپنی چادر مبارک بچھا کر اسکو اپر بٹھایا پھر جب کہی وہ نابینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انکی نہایت تعظیم اور تکریم کرتے اور ارشاد فرماتے کہ مرحبا بمن حاجتی فیه رجا یعنی خوش آیا تو وہ شخص ہی جس کے واسطے میرے پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا اور جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا کو دیکھتے تو فرماتے کہ اگر تیری کچھ حاجت یا کام ہو تو کہہ اور دو بار ۴ دینے منورہ میں ان کو اپنے قایم مقام امام نماز کا مفتہ رکوع کے آپ سفر کو تشریف فرما ہوئے ہیں اور انس بن مالک نے ایک عجیب احوال اس نابینا کا روایت کیا ہے کہ میں نے اسکو قادیسیہ کی لڑائی

میں دیکھا زہ پہنے ہوئے ایک تازی گھوڑے پر سوار آگے آگے اس کے ایک سیاہ نشان تھا اور باوجود اس
 نابینائی کے کافرون کی صفوں پر حملے کرتا تھا اور یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملہ
 کے بعد کسی فقیر سے چین چین نہیں ہوئے اور کسی دولت مند سے تعلق اور ملاوت نہیں کی اور اس مقام پر مفسرین
 کو اس خنکی اور عتاب ہونے کے مقدمے میں بڑا اشکال ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں
 کوئی بات خلاف قاعدہ شریعہ کے عمل میں نہیں آئی پھر اس قدر خنکی کی کہا وجہ اس واسطے کہ شرع کا قاعدہ
 کہ نفع عام مقدم ہے نفع خاص پر بس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو جو ان سرداروں کو کرتے
 تھے قرآن سکھانے پر اس نابینا کے اس واسطے مقدم رکھا کہ ان کے اسلام لانے میں اس کے شہر کے اسلام لانے میں
 تھی کہ النَّاسُ عَلَىٰ دِينٍ مُّكْوِفٍ اور تسلیم کر نہیں قرآن کی سورتوں کے اس نابینا کو خاص اس نابینا کے
 واسطے فائدہ تھا اور بس دوسرے یہ کہ اسلام کی دعوت مقدم ہے قرآن سکھانے پر کیونکہ وہ اصل ہی
 اور یہ فرح اور فقہاء کے نزدیک یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس آوے اور کہے کہ مجھے کو اسلام
 کی تعلیم کراؤ دوسرا شخص اس وقت کہے کہ مجھ کو قرآن پڑھایا کچھ ارشاد اور نصیحت کی خواہش کرے تو اس وقت
 اسلام کی تلقین کو مقدم کرنا چاہئے اس واسطے کہ اسکے دیر کرنے میں بڑا نقصان ہے دوسری باتوں میں دیر کرنے کی
 نسبت سے کیونکہ کافر کی حالت اپنے مرض روحانی کے مبتلا ہونے میں لینے کفر میں سلام والے کی کسی حالت
 ہے کہ اندک غفلت اور سستی میں علاج کے درجے سے گزر جاتا ہے اور اس شخص کی حالت جو سبیل شریعہ یا قرآن
 پڑھنا نہیں جانتا مانند اس میں نصیحت کے ہے کہ مرض اس کا چندان سخت نہیں ہے آہستہ آہستہ تدارک اس کا
 ہو سکتا ہے اور ترش رویی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نابینا کی حرکات ناملائم کے سبب سے
 ظاہر ہوئی تھی خنکی کے قابل نہیں تھے دوسرے سے اول تو یہ کہ یہ تغیر بے اختیار ہی ہے اختیار ہی نہیں سو اس
 قسم کے کاموں کی تکلیف دینا تکلیف مالا یطاق کی قسم سے ہے دوسرے یہ کہ نابینا کے سامنے ترش رویی
 ہونا اور غم نہ پھیر لینا پاک دہ پشانی ہونا اور اس کی طرف رخ کرنا برابر ہے کیونکہ وہ کچھ دیکھت ہی نہیں
 جو اس کو ترش رویی کا رخ ہو اور ان سب علل وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہوت
 تک اس فعل کا ناپسند ہونا جناب الہی میں معلوم بھی نہ تھا اس واسطے کہ اس فعل کی مانعت اس وقت تک نازل

نہیں ہوئی تھی بس تبدلے ہی میں اس قدر خلی کا کیا محل تھا جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ شعر کا رپا کان
 قیاس از خود گیر گر چہ ماند در نوشتن شیر و سیر ہر چند کہ وہ نابینا چہرہ مبارک کے تغیر کو نہ دیکھتا تھا
 لیکن دوسرے لوگ تو دیکھتے تھے اور انضیا کی خاطر داری اور فقر کی طرف بے پروائی دریافت کرتے
 تھے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حق میں اتنے تو ہم کو بھی پسند نہ رکھا اور چاہا کہ ظاہر و باطن میرے محبوب کا
 میری رضا مندی ڈھونڈنے میں مصروف رہے اور ہرگز کسی کو میرے محبوب کی طرف ریا کی تہمت کا
 لہمان بھی نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ نفوس قدسیہ کو چاہئے کہ سیکھنے والے کی استعداد کے موافق فیض اور
 کائنات پہنچانے منظور رکھیں اور کام کے انجام پر نظر کریں اس واسطے کہ نہایت سے فقیر خاک راہی ہتھ دے
 حالی کے سبب سے شمع اور چراغ عالم کا ہوتے ہیں سو قوت استعداد سے شاگرد کے نفع عام کا امیدوار
 رہنا چاہئے اور کثرت پر تابعداروں کی جو بالفعل انضیا کو حاصل ہے فریب کھانا ظاہر بینوں اور نادانوں کا
 کام ہے جو استعداد نفوس کے مراتب کو نہیں جانتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس نابینا کو فائدہ ہونا آن حضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے یقینی امر تھا اور ان سرداروں کا فائدہ دعوت اسلام سے پھر شہر و انوکا
 فائدہ ان کی پیروی سے ایک دہی اور خیالی بات تھی اور مہموم بات کو معلوم پر ترجیح دینا خوب نہیں ہے اور
 کہہ بات کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل خلاف شرع ہونے کا لگاؤ بھی نہیں رکھتا تھا لیکن مجھ کو
 فقط گناہ سے بچنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے تعلق بہ اخلاق الہی چاہتے ہیں جیسے تفتیح باب اگر کوئی بات
 اپنے فرزندوں سے خلاف اپنی وضع اور آئین کے دیکھتا ہے گو کہ وہ بات شروع اور اچھی ہو غصہ کرتا
 ہے چنانچہ بادشاہ اپنے فرزندوں کے واسطے نہیں چاہتے کہ صلحا اور مشایخون کی طرح سے سجد و نہن
 مستحکم ہوں یا گوشت گیری اختیار کریں اور مشایخ اور صلحا نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد سپاہیوں اور
 نوکری پیشوں کے مانند تلاش معاش میں مشغول ہوں گو کہ وجہ حلال سے ہو علیٰ ہذا القیاس بس یہ عقاب اور
 خطاب کچھ گناہ اور تنصیر پر نہیں ہے بلکہ وجہ اسکی یگانہ ہی کی صورت میں شکل ہو جاوے بلکہ یہ تو اس قسم
 ہے جیسے والدین کی تربیت اپنے فرزندوں کے واسطے ہوتی ہے سو وجہ اسکی ظاہر ہے اور اس صورت کا
 نام عیس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہونا اس قدر ات پاک کا ایسے ہی عظیم القدر پر اس بات کے واسطے کہ ادنیٰ

سے ادنیٰ شاکر دے نہ پھر ایا اور امیرون کی طرف متوجہ ہوئے ایک سورۃ کا نام قرآن مجید کی سورتوں سے رکھا تاکہ مدتوں اور قرون تک عنایت اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی شاکر دون اور طالب علموں کے حال پر پیش نظر ہر مسلمان کے خصوصاً مرشد و ن اور معلموں کے رہے اور اس سورت کا نام سنتے ہی وہ قصۃ انکو یاد آوے اور ان کی عبرت کا سبب ہوو اور یہ بھی ہے کہ کمال محبوبیت اس پیغمبر کی حضور خداوندی میں ثابت ہو کہ اس قدر تغیر چہرے کو ان کی اتنا شاق جانا کہ بار بار قاریوں اور پڑھنے والوں کی زبان سے یاد فرماتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں اور اس کلام کو جس میں یہ قصۃ مذکور ہے اسے طور سے شروع کیا جیسے کہ عاشق شیدا اپنے محبوب کے کسی معاملہ نامرغوب کو شاق جان کر اس معاملے کے وقت اور مکان کا بھی پتا اس معاملے کے ساتھ بتاتا ہے ۛ ۛ ۛ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَبَسَ تَوَّارِی چڑھائی پیغمبر نے اور اس قدر بھی اکتفا نہ کیا بلکہ وَتَوَلَّی اور منہ مورا اُن جَاءَہُ الْاٰخِرَی اس سے کہ آیا ان کے پاس اندام فہرین کا اختلاف ہے اس بات میں کہ نابینا کا آنا کس واسطے اس جگہ پر مذکور فرمایا سو بعض کہتے ہیں کہ محض بیان واقعہ کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کثرت عتاب کے واسطے ہے یعنی ہم نے اس پیغمبر کو رحمۃ للعالمین کیا اور تمام مخلوق کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور زیادہ تر لایق رحمت کے ضعیف اور فقیر اور معذور ہیں اور مستحق رہنمائی کے اندر ہے ہیں سو اس قسم کے لوگوں سے نہ پھر انا پیغمبر کی مرتبہ سے نہایت بعید ہے اسکی مثال ایسی ہے جب ایک شخص اپنے خادم کو حکم کرے کہ جو رہ بھولے اسکو بتا دیا کہ وہ خادم دیکھنے بھالنے والوں کو راہ بتا دے اور اندھے معذور کی طرف التفات نہ کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کمال خشکی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلام میں مخاطب بھی نہ فرمایا کیونکہ اسوقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گویا غائب ہو گئے تھے اگرچہ اسے بندوں کو اپنی طرف بلاتے تھے لیکن

حضور حق سے غائب کے حکم میں حق اس واسطے کہ اس وقت حضور حق کے طالبوں کے مطلب سے غفلت کی تھی اور غائب کو خطاب لائق نہیں ہے پھر جو گلہ شکوہ کرنا شروع ہو گیا تو اچھی طرح سے دھمکانے کے واسطے خطاب فرمایا جیسے کوئی شخص اول اپنے گنہگار بندے کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور اس کو حال غلطی کے سبب سے مخاطب نہیں کرتا پھر جب شکایت کے وقت جو شش میں آجاتا ہے تو خطاب اس بندے کی طرف شروع کرتا ہے اور جو یہاں پر دوسرا کوئی مخاطب نہ تھا کہ ان کی شکایت اس کے سامنے بیان ہو دے تو اول شکایت ان کی انہیں کے سامنے بطور عنایت کے بیان فرمائی پھر خطاب عتاب آمیز شروع کیا تاکہ شدت غلطی کی طرف اشارہ ہو اور محققین نے کہا ہے کہ یہ فقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عذر کی تمہید ہے اس معاملے میں جو اس نابینا کے ساتھ ہوا تھا اور یہ نہایت رحمت اور محبت کا مقتضا ہے کہ عین عتاب میں انکا عذر بھی بیان فرمایا ہے جیسے کوئی شفیق باپ شکایت نامناسب اپنے بیٹے کی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور عین شکایت میں اپنے بیٹے کا عذر بھی بیان کئے جاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ لڑکا قابل غلطی کے نہیں ہے اور ان کاموں کے کرنے میں معذور ہے لیکن یہ شفقت پدری کا کمال ہے کہ اس کے حق میں اس قدر پر بھی راضی نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ تربیت اس کی کمال کے ورے کو پہنچا دے اور عذر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گویا یون ارشاد ہوتا ہے کہ حسن خلق اس پیغمبر کا اصلا اس بات کو نہیں چاہتا تھا کہ فقیر و نادر محنت جو ن سے جو طلب حق کی کرتے ہیں اور دین ہی کا راہ ڈھونڈتے ہیں اس طور سے پیش آوے لیکن حسن پیغمبر نے جانا کہ یہ شخص نابینا ہے فہم پھرانے اور توجہ کرنے میں اور ترش روئی اور خندہ روئی میں امتیاز نہیں کر سکتا ہے تو اسکی بیجا حرکتوں کے سبب سے تیوری چڑھائی اور فہم موڑا اور اپنی جان کو زور سے اس عمل سے نہ روکا اور بسبب کمال رحمت اور عنایت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مقام میں حذف کر کے فعل غائب کے فاعل کو ذکر نہیں کیا تاکہ صریح نسبت اس فعل کی اس محبوب کی طرف نہ ہو ورنہ گویا اس طور سے ارشاد ہوتا ہے کہ تیوری چڑھائی اور فہم موڑا ایک تیوری چڑھانے والے اور فہم موڑنے والے نے اور اگر خطاب فرماتے تو اس فعل کی نسبت صریح اس محبوب کی طرف سمجھی جاتی اور وہ کمال رحمت اور شفقت کے خلاف تھا بس عین شکایت اور عتاب میں لطف اور محبت کے مراتب کی رعایت چلی جاتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اندھے کی تعلیم

مشکل ہے کیونکہ وہ فقط یاد کرنے ہی پر اکتفا کرتا ہے کتاب کو دیکھنا اور مطلب نکالنا اس سے ممکن نہیں ہے سو عذر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طور سے ارشاد ہوا کہ تو نے اس نابینا کو کم استعداد جان کر اس کی تعلیم سے منہ
پھرایا حالانکہ آنکھوں کا اندازن موجب منہ پھرانے کا نہیں ہے بلکہ دل کا اندازن البتہ موجب منہ پھرانے کا ہے
اور وہ امیر اور سردار ب دل کے اندھے تھے سو تم کو بہر لائق تھا کہ ان سے منہ پھراتے نہ اس اندھے سے
کیونکہ ثید یہ انداز بنیاد دل ہو وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اور کیا جانتا ہے تو شاید کہ وہ انداز پاک
ہو جاوے اور آئینہ اسکے دل کا ایسا صاف ہو جاوے کہ جو کچھ آنکھوں والے امور عیبیہ اور کثیفہ
سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ لے اور مقتدا ایک عالم کا بن جاوے اور وہ ایک اندھا ہزاروں
آنکھ والوں سے بہتر ہو جاوے چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے فدائے کوری خاش چشم بنیائی گدیخبر
ز رخ آفتاب نیم شبی است آویدت کدیا وہ نابینا نصیحت قبول کرے اگرچہ صیقل قلب کے مرتبہ کو نہ پہنچے
لیکن قرآن کے معنی اور امر و نہی اسکے دل میں ایسے قائم ہو جاویں کہ وہم و خیال اس میں امیر شش کا نہ رہے
فَنَنْفَعَهُ الذِّكْرَى بس نفع دے اسکو یہ نصیحت پکڑنا کہ اسکے سبب سے عن عن منفعتین دین کی حاصل
کرے اور ضرر پہنچانے والی چیزوں کو دفع کرے اور لطیفہ اس کی عقل کا روشن ہو جاوے اور ہزاروں آنکھوں
سے بہتر ہو کے عالم ربانی بن جاوے جیسا کہ اول شق میں اسکے قلب کا لطیفہ صاف ہو کر مرتبہ صاحب کشف
اور عرفان کا حاصل ہوا اور جو حاصل ہونا ایک شق کا بالخصوص اس اندھے کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
و صعبو سلم کو اور دو اسکے احوال دیکھنے والوں کو یقینی معلوم نہ تھا تو اس مضمون کو کلمہ او سے جو شک اور
منع خلو پر دلالت کرتا ہے ارشاد فرمایا لیکن کمال شوق اور کثرت حرص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
کے فیض حاصل کرنے پر اور آپ سے قرآن سیکھنے اور اسکے معنی سمجھنے پر اس قدر یقین تھا کہ آخر کچھ ہو سکا
اور ان دونوں مرتبوں سے محروم مطلق نہ رہے گا اور کشف والا بھی کلمہ اد کے مدلول سے مستنبہ
ہو کر اپنی تفسیر میں بطور سوال کے لایا ہے کہ پاک ہونے سے زیادہ کون سا نفع سید کا متوقع ہے اور
جواب لکھا ہے کہ پاک ہونا عبارت ہے پرہیزگاری اور گناہوں کے بچنے سے اور نفع کرنا نصیحت کا عبارت
ہے طاعت اور بندگی کے کاموں سے کہ ان کے سبب سے ثواب حاصل ہونے کی امید ہے اور ثواب مستنبہ

دالمی ہے لیکن اسکی اس بات پر ایک ایراد کی ہے کہ حاصل ہونے سے علم کے دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں یعنی گناہوں
 سے بچنا اور عمل طاعت کا بھی بسن بہ مقام تھا واد کے حرف لانے کا نہ او کا اور جواب میں اس ایراد کے کہا ہے
 کہ طالب علم کو یقینی معلوم نہیں ہے کہ کیا سنیگا اگر نہی سنیگا تو گناہ سے باز رہیگا اور اگر امر کرنے کا تو بندگی
 میں مشغول ہوگا اور اگر دونوں نہ کرنے کا تو دونوں کام کریگا بس حرف او کے استعمال کے واسطے جو منع
 خلو کے واسطے ہے نہ منع جمع کے واسطے ایک وجہ وجہ پیدا ہوئی اور حق وہی بات ہے جو پہلے مذکور
 ہو چکی أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ مقرر جو شخص کہ بے پروائی کرتا ہے تیرے ارشاد سے بلکہ تیری راہ سے اوڑھنے
 مال و جاہ پر ریچھ رہا ہے فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ بس تو اس کی ہدایت کے واسطے تصدیعہ اور فکر کرتا ہے
 اور شوقین شگردوں سے منہ پھرتا ہے اس خیال پر کہ بے پروا کو طالب اور شوقین اس راہ کا کیا چاہئے
 اور بس کے حال پر متوجہ ہونا چاہئے اور شوقین طالب کو اسکا شوق ہی راہ بر بس ہے آخر مطلب کو پہنچ
 رہیگا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَنْبَغَ اور تجھ پر آلا ہنا نہیں اس بات کا کہ وہ بے پروا پاک نہ ہو کیونکہ تیرا
 کام تو احکام الہی پہنچا دینے کا ہے اور جو لوگ مستعد اور شوقین ہیں ان کو تربیت کرنا سو یہ ہم بات تم کو
 حاصل ہے بے پروا لوگ تمہارے سخن کو قبول کریں یا نہ کریں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور مقرر جو شخص
 کہ تیرے پاس دوڑتا آتا ہے محنت اٹھا کر جیسے وہ نابینا کہ اٹھ پڑنیوالا بھی نہیں رکھتا تھا اس سبب سے
 جا بجا ٹھوکرین کھاتا ہوا تمہاری مجلس میں پہنچا تھا وَهُوَ يَجْئِي اور وہ ڈرتا ہے اول تو خدا تعالیٰ
 سے کہ مرنیات سے اسکی دور نہ جا پڑے اور مہنیا میں مبتلا نہ ہو جاوے اور یہ خوف اس کے شوق کو
 زیادہ کرتا ہے کہ تمہاری محبت میں حاضر ہووے اور تم سے علم سیکھے پھر راہ میں کافروں کی ایذا
 سے ڈرتا ہے کہ مباوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جانے سے اس کے مطلق ہو جاوین اور ایذا دین پھر
 کرنے اور ٹھوکرین کھانے سے ڈرتا ہے اور جب تمہارے حضور میں آتا ہے تو اپنے سبق کا وقت
 فوت ہونے سے ڈرتا ہے کہ مسبا داتم کو کوئی شغل درپیش ہو جاوے اور وہ محروم رہ جاوے
فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ پھر تم اس سے منہ پھرا کر دوسروں کی طرف مشغول ہوتے ہو اور اس کے حال
 کی طرف مشغول نہیں ہوتے گویا کہ فائین کئی اسی بات میں دیکھتے ہو کہ بے پرواؤں اور بھاگنے والوں کو

تابع دار کرے اور راہ پر آئے ہوئے مشاقون اور سچے طالبون کو تاحسیر اور درنگی سے کمال
 شوق میں مضطرب رکھے گا۔ بعد اسکے ایسا نہ کرنا کیونکہ انہماک تذکیۃ تحقیق یہ آیات قرآنی
 یاد کرنے کے واسطے ہیں یعنی خدا کے اور اس کے ناموں اور صفات اور انحال اور احکام اور جزاؤں
 کے یاد کرنے کی واسطے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ معرفت اور عبادت اور محبت اور خوف ورجا کی کھل جاوے
 اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنا اختیار کریں اور اس بات میں جا پلوسی اور التجا اور زاری مفید نہیں ہے بلکہ
 بلکہ دل کا شوق اور طبیعت کی رغبت درکار ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْ پھر جو شخص کہ خواہش صادق
 رکھتا ہے پڑھے اس قرآن کو کہ حقیقت میں ذکر اللہ تعالیٰ کا ہی اور ذکر الہی بعنبر دلکی رغبت اور صدق
 ارادت کے مفید نہیں ہوتا اور انہماک میں منیر کے مؤنت ہونے کی اور ذکرہ میں مذکر ہونے کی وجہ باوجود
 مرجع واحد ہونے کے یہ ہے کہ تذکرہ ہونا قرآن کا باعتبار آیتوں اور سورتوں کے ہی اور وسع
 ہر ایک علیحدہ علیحدہ مضمون رکھتی ہیں بعضوں میں بیان اسما اور صفات کا ہی اور بعضوں میں بیان احکام
 اور شریعتوں کا اور بعضوں میں وعدہ وعید کا بیان ہے اور ذکر ہونا قرآن کا اسکی وحدانیت
 کے اعتبار سے ہے اور تمام قرآن اس میں برابر ہی مضامین کے اختلاف کو ذکر ہونے میں اسکے کچھ دخل
 نہیں ہے اس واسطے کہ کسی مضمون کا کلام ہو مگر کلام الہی ہے اور متصل ہونا کلام کا شکم سے اقویٰ اور
 شدہ ہی متصل ہونے سے نام کے نام والے سے اور جو التفات کہ کسی کے نام لینے کے وقت اسکی
 طرف حاصل ہوتا ہے وہ اس التفات سے بہت کم ہوتا ہے جو اسکے کلام پڑھنے کے وقت اس کی
 طرف حاصل ہوتا ہے چنانچہ یہ بات تجربہ کاروں کو خوب معلوم ہے اور یہ بھی ہے کہ کلام ہر شخص کا ایک
 عمدہ شان ہے اس کی ذات کی شانوں میں سے جو اس کلام کے پڑھنے کے وقت پڑھنے والے کے
 دل پر روشن ہوتی ہے اس واسطے بزرگوں کا کلام دلوں پر زیادہ تاثیر کرتا ہے انکے نام سے اور اسی سے
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ قرآن کے حق میں فرمایا ہے هُوَ جَلَّ اللَّهُ الْمَتِّينَ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ
 فرمایا ہے کہ جَلَّ اللَّهُ لِيَا دِهَ فِي كَلَامِهِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَصِفُونَ یعنی تجلی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے
 بندوں پر اپنے کلام میں لیکن اسے بند اس کو دیکھ نہیں سکتے اور اگر کسی کے دل میں اس بات کے سنے سے

یہ خطرہ گذرے کہ عمدہ اور سردار اور غنی اور دولت مند اگر شوق کسی کتاب یا کلام یا شعر کرتے
ہیں تو قدر اور عزت اس کلام اور کتاب کی بڑھ جاتی ہے اور اس کو خوش نویسن زرین رقم کے ہاتھوں سے
سریری طلاکاری کا خدو نہ پر لکھواتے ہیں اور مٹھا اور مذہب اور مجدول کے زرین غلافوں میں جڑاؤ
حلوں پر مکلف مند و قون میں احتیاط سے رکھتے ہیں اس سبب عزت اور مرتبہ اس کلام کا زیادہ
ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں عظمت اور بڑائی اس کی سما جاتی ہے جیسے کوئی دلچسپ شعر جو خوش آواز
سے پڑھا جاتا ہے تو زیادہ تاثیر کرتا ہے سرسری پڑھے جانے سے سو آن حضرت علی علیہ السلام کی بھی اس
بات میں شاید یہی غرض ہو اسی واسطے امیرون سزداروں کی دعوت میں مشغول رہے اور فقیروں
محتاجوں سے اس وقت منہ پھرایا سو اس خطرہ کے دفع کے واسطے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس قسم کا نہیں ہے
کہ ان چیزوں سے اس کی عزت اور بزرگی زیادہ ہو بلکہ عزت اور قدر اس کی اس عالم میں جہاں سے زمین والوں
کے پاس آیا ہے دیکھا چاہئے کہ فِي صُحُفٍ مُّكَوَّمَةٍ آیتیں قرآن کی لکھی گئی ہیں عزت کے درقون میں کرختی
نے خود ان کی عزت بڑی کی ہے مَرْفُوعَةٍ وے صحیفے اونچے دہرے ہیں بیت العزت میں جو عمدہ جگہ
ہے آسمان دنیا پر اور قرآن مجید کو اول لوح محفوظ سے نقل کر کے اس مقام میں پہنچایا تھا پھر وہ ان سے تھوڑا
تھوڑا نازل ہوتا تھا مَطْمُوحَةٍ وے صحیفے پاک کئے گئے ہیں تمام آلودگیوں اور پلیدیوں سے اور اگر دنیا
کے سردار اور امیر اس قرآن کی آیتوں کو خیر سی طلسمی کا خدو نہ پر لکھ دین ہرگز اس کرامت اور
بزرگی کو نہ پہنچے گا اور اگر حلوں پر اور مند و قون میں رکھیں لیکن ہرگز اس بلندی اور اس مرتبہ کو نہ پاسکے گا
اور اگر عطر ملین گے اور نجاستوں سے پاک رکھیں گے تو بھی اس پاکیزگی کو نہ پہنچے گا جو اس مکان میں پائی جاتی
ہے کہ ہرگز اتنے کسی کہنگار کا ان کو نہیں پہنچتا بلکہ وے ورق یا يَا أَيُّهَا سَفَرٌ سونپے گئے ہیں ہاتھوں میں
ایسے لکھنے والوں کے کہ كُلُّهُمْ كُفْرٌ کو بڑی قدر والے اور نیکو کار ہیں کہ کبھی سوائے کرم اور نیکی کے ان
سے ظہور میں نہیں آتا اور دنیا کے لکھنے والے گناہوں اور خباثت ذاتی میں آلودہ ہیں اگر پہلے ہر اپنا
ارستہ کریں لیکن اس پاکیزگی کو نہ پہنچیں سو قرآن کے حق میں دنیا داروں کی رعبت اور دقت مندوں
کی عزت اور قدر کی توقع رکھنا محض بیجا ہے بلکہ دہشتہ لوگ قدر کو اسکے پہچانیں تو بھی غنیمت ہے

کیونکہ آدمی بالطبع کفرانِ نعمت پر مہول ہے قتلِ الانسان ما اکفرہ اور جاپو آدمی کیا ناشکر
 ہے کہ جس نے اس کلامِ عظیمِ القدر سے اس کو نوازا ہے اور طرح طرح کے ارشاد اور ہدایتیں اس میں
 فرمائی ہیں اس کی قدر نہیں جانتا اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور مال و جاہ پر اپنے مستغنی اور بے پروا
 ہو جاتا ہے بلکہ اپنے اصل کی خبر نہیں رکھتا کہ کیا تھا میں آجی شیخی خلقہ کس حقیر چیز سے پیدا کیا ہے
 اس کو اور اگر ان حیا کے سبب اس سوال کا جواب نہ دے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ من نطفۃ خلقہ
 نطفے کے پوندیشے کیا ہے اس کو جو ایک پیشاب کی راہ سے نکلتا ہے اور دوسرے پیشاب کی راہ میں جاتا ہے
 اور لہو اور نجاستوں کے ساتھ مل کر ایک گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے فقلاً دہ پھر اندازہ کیا اس کا اعضا
 میں یعنی ماتھے اور پانوں اور آنکھ اور کان اور قد و قامت میں اور رزق اور موت اور زیت اور نیک
 بد عمل میں اور مائے پیٹ میں رہنے کی مدت کا اندازہ کہ نو مہینے ہیں یا کم یا زیادہ بے سمجھ کر کے
 ثم السبیل یسرہ پھر نکلنے کی راہ آسان کر دی اس کو کیونکہ بڑ کا جب مائے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا
 سر مائے سر کی طرف ہوتا ہے اور پانوں مائے پانوں کی طرف پھر جب پیدا ہونے کا وقت قریب
 آتا ہے تو اس کو الہام ہوتا ہے سو وہ کچھ خود بخود پھر جاتا ہے یعنی سر نیچے اور پانوں اوپر کی طرف کر لیتا ہے
 تاکہ نکلنا اس کو آسان ہو جاوے پھر جب مائے پیٹ سے باہر آتا ہے تو معاشش کی تلاش کی راہ اس کو آسان
 کر دی جاتی ہے کہ x بھونک کے وقت جب پستان کے ماتھے میں آ جاتی ہے تو ایک ماتھے سے پستان کو
 مضبوط پکڑ کے پٹیا شروع کرتا ہے اور رونے دھونے سے اپنے بھوکے پن کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح
 سال بسال طرح طرح کی راہیں اس کو آسان کر دی جاتی ہیں یہاں تک کہ کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور
 راہ بھلی بُری حق اور باطل کی پیروی کے آنے اور نازل ہونے سے کتابوں کے اور شفیق مرشدوں کی
 صحبت اور دیندار عالموں کی شاگردی سے آسان ہو جاتی ہے پھر بعضوں کو بہشت اور نجات کی راہ آسان
 ہو جاتی ہے اور اس راہ پر چلنے کی توفیق پاتے ہیں اور بعضوں کو ہلاکت اور دوزخ کی راہ سہل اور آسان
 نظر آتی ہے اور اس راہ میں جا پڑتے ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ حاصل کرنا کمالات کا آخر عمر تک آسان
 ہوتا چلا جاتا ہے شہرِ امانتہ پھر مار ڈالتا ہے اس کو تاکہ اپنی محنتوں کا فائدہ پاوے جو کمالات حاصل

کہنے کو دنیا میں کی نعمتیں اور عالم برزخ میں ثنائیان اپنے اعمالوں کی دیکھے سو موت بھی ایک بڑی نعمت
ہی کہ تجارت کا فائین اسی سفر کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اگر موت نہ ہوتی تو آدمی ہمیشہ کش مکش میں اعمالِ ثبات
کے گرفتار رہتا اور پہل اس شقت کا ہرگز نہ پاتا اسی سبب سے مرنے کو بھی نعمتوں کے شمار میں یاد فرمایا ہے
اور بزرگوں سے منقول ہے کہ اَلْمَوْتُ جِسْرٌ قَوْصُصٌ اِلَى الْجَنَّةِ یعنی موت ایک پل ہے پہنچا دیتا ہے دوستکو
طرفِ دوست کے اور بعض ظاہر میں مفتر اس مقام پر موت کے نعمت ہونے کی وجہ سے غافل ہو کر بطور رسول
کے لائے ہیں کہ نعمتوں کی گنتی میں موت کو واسطے لگایا ہے اور جواب اس سوال کا اسطورہ دیا گیا ہے کہ بنگلہ کے
کے نزدیک مدارِ کلام کا اور فائدہ حاصل ہونے کی جگہ انجام اس کلام کا ہوتا ہے اور بعد موت کے حکم کو کرنے کا جو
فرمایا ہے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو اس سبب سے مغرور و کرم کیا گیا ہے کہ فی نفسہ موت نعمت
نہو جیسے کوئی شفیق باپ اپنی نعمتیں بیان کرنے کے وقت اپنے بیٹے سے کہے کہ میں نے تجھ سے اس طرح کا سلوک
کیا پھر تو بیمار ہوا تو تیری دار و دوا کی بس حقیقت میں نعمت مقصودہ علاج ہی لیکن جو نعمت ہونا علاج کا مریض
کے ہونے پر موقوف ہے تو کلام میں مرض کا ذکر کرنا بھی ضرور ہوا اور اسی بات کے اشارہ کے واسطے اِمَاتت
اور اقبار کے درمیان میں تم کی لفظ کو نہ لائے بلکہ حرف فاکو ارشاد فرمایا فَاَقْبِرْہٗ پھر گور کر ایا اسکو گویا
اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مجموع اِمَاتت اور اقبار نعمتوں میں داخل ہے نہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ اور یہاں
جانا چاہئے کہ کڑوانے کو اقبار کہتے ہیں اور گارنیکو قبر قَبْرٌ یا اَقْبَرُ کہتے ہیں اِذَا حُكِمَ بِاَنَّ قَبْرَ الرَّجُلِ
عَبْدًا اِذَا دَخَلَہٗ یعنی کہا جاتا ہے اَقْبَرُ الرَّجُلِ جب اپنے غلام مرے ہو کو گارنی کا حکم کرتا ہے اور بولا
جاتا ہے قَبْرُ الرَّجُلِ جب گار دیتا ہے اسکو اور اللہ تعالیٰ کا حکم مردوں کے کڑوانے کے واسطے اسکا نزولِ اول
بار اس طور سے واقع ہوا ہے کہ جب قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا اور آدمی کا مرنا دنیا میں پہلی بار وہی ہوا تھا تو
قابیل کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس مردے کو کیا کیا چاہئے لاچار اس لاش کو ایک چادر میں باندھ کے اپنے اوپر
لا دے پھر تاجا آخر کو جب اسکے لئے پھرنے سے تھک گیا تو ایک جنگل میں غمگین ہو کر بیٹھ گیا ناگاہ دو کوئے
آموجود ہوئے اور آپس میں لڑنے لگے یہاں تک کہ ایک کوئے نے دوسرے کو مار ڈالا پھر اپنے بچوں
اور بچوں سے ریت کو ادھر ادھر ہٹا کر اس مردے کو تے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال دی پھر وہ ریت

اسپر ڈال کر خوب ایک تودہ بنا دیا قابیل نے معلوم کیا کہ مردے کو اسی طور سے دفن کرنا چاہئے پس اپنے بھائی کی لاش کو اسی طور سے دفن کر دیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی تو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ان کی اولاد کے سامنے انکو تجنیز و تکفین کر کے قبر میں دفن کیا اس روز سے ہی طریقہ معمول ہو گیا اور یہ تقسیم الہی پہلے بار قابیل کو اسکے استعداد کے قصور سے کوتاہی کے واسطے واقع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرشتوں کی واسطے سے تعلیم فرمائی سو پہر ایک بڑی نعمت الہی ہی جو اپنے بندوں پر رحمت کی ہے والا مردے کی لاش کو دو سر جانوروں کی طرح سے گھسیٹ کر پھینک دیا کرتے اور وہ لاش ادھر اُدھر ماری ماری پھرتی جب شرتی گلتی تو لوگ اسکی بدبو سے بدترنگ گتے اور اس کی بدگوئیوں کرتے پھر درندے اور پرندے اسکے اعضا کو گلے کو چے میں لٹے پھرتے اور ناپاک جانوروں مردار خوار کی خوراک بنتی اور ہر خاص و عام کے سامنے اسکے عیب ظاہر ہوا کرتے اور عزت اور توقیر اسکی لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے سو اسکی عزت اور تکریم کے واسطے یہ بات غیب سے تعلیم فرمائی اب آئے ہم اس بات پر کہ ہندو جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں گارٹے نہیں اور کہتے ہیں کہ آگ ہر ناپاک کو پاک کر نیوالی ہے اور ہر بدبو کو مٹانے والی سو جن لوگوں کو سڑنا بدبو کرنا نا منظور ہے وہ دفن کرتے ہیں لیکن آگ میں جلا دینا بہتر ہے سو جو اب اس کا یہ ہے کہ آگ خائن ہے جو چیز اسکو سونپو وہ کھا جاتی ہے اور زمین امانت دار ہے جو چیز اس میں دفن کر دے وہ باقی رہتی ہے پس مردیکو زمین میں رکھنا بہتر ہے خائین کے سپرد کرنے سے واسطے آدمی کی بلکہ دوسرے جانوروں کی بھی عادت ہے کہ جس چیز کو چاہتے ہیں کہ محفوظ رکھیں جیسے مال تو زمین میں دفن کرتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں کہ اسکو نیست و نابود کر ڈالیں تو آگ میں جھونک دیتے ہیں سو آدمی کو اپنے اٹھنے کا انتظار اور رداخون کے داخل ہونے کا اپنے چھوٹے بچے جسوں میں درپیش ہے بس مردے کو آگ میں جلا دینا اس انتظار کے خلاف ہے اور دوسرے یہ بھی ہے کہ مردے کی کمال بقدری ہے کہ اسکو اپنے ہاتھوں سے آگ میں جلا دین اور اسکی خاک کو ہوا میں اڑا دین کیونکہ اب معاملہ ناکارہ ناپاک چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جب کسی عمدہ پاکیزہ چیزوں کا باقی رکھنا منظور ہوتا ہے تو زمین میں دفن کرنے کے سوا بے معمول نہیں ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ آگ بدبو کو دھکے دیتی ہے اور زمین اسکے برخلاف ہڑاتی ہے سو یہ بات

بجائے آگ میں دفن کرنا

اس وقت مقبول ہو کہ اس چیز کا پھر نکالنا منظور ہو اور جب اس کو زمین ہی میں چھوڑنا مقصود ہوتا تو پھر سرٹنے
 گلنے سے کیا علاقہ رہا کیونکہ اس کا کچھ اثر زمین کے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا اور باوجود اس بات کے بھی کتنی رطوبتیں بدن
 کی سرٹگل کر خشک ہو جاتی ہیں اور ماتھے پر جو بڑبڑبڑ اپنی شکل و صورت پر رہتے ہیں بس ایسا ہوتا ہی جیسے
 آدمی اپنی زندگی میں سوتا تھا ویسا ہی اب بھی سوتا ہی برخلاف جلانے کے کہ آگ اس کے انداموں اور
 شکل و صورت اور ہیئت مجموعی کا کچھ اثر باقی نہیں رکھتی اور یہ بھی ہے کہ خلقت آدمی کی خاک سے ہی تو موافق
 اس کلام کے کل شیعی یجمع الی اصلہ یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے اس کو بھی اپنی اصل کی طرف پہنچا
 دینا بہتر ہی برخلاف آگ کے کہ جن وشیاطین کی خلقت کا مادہ ہے پھر جب آدمی کے بدن کو موت کے بعد
 آگ میں جلاتے ہیں تو اس کی روح لطیف آگ کے دھوئیں سے ملکر شیاطین اور جنات کے ساتھ کہاں مشابہت
 پیدا کرتی ہے اور اسی سبب اکثر روحین ان لوگوں کی جو جلائے جاتے ہیں بعد موت کے شیاطین کا حکم پیدا کرتی
 ہیں اور آدمیوں کو حقیقت اور ایذا دیتے ہیں بس فن کر دینے میں اس شی کا رجوع کر دینا ہی اس کی حقیقت کی طرف
 اور جلانے میں اس کے برخلاف ہے چنانچہ نقل کرتے ہیں کہ اسلام کے زمانے کی ابتدا میں ایک شکر اسلام کے
 شکرون میں سے سیستان کے ضلع میں وارد ہوا تھا اور ایک شخص ہندو ن کے عاقلوں میں سے اسلام کی
 چال ڈھال دیکھنے کو آیا سو اہل اسلام کی وضع اور آئین دریافت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہارے دین کی سب چیزیں چھی
 ہیں مگر ایک بات کہ مردے کو دفن کرتے ہو اور آگ میں نہیں جلاتے حالانکہ دفن کرنا بد بو اور ناپاکی کا موجب ہے
 اور جلا کر نا بد بو اور تعفن کو مٹا دیتا ہے اتفاقاً ایک فقیہ فقہائے اسلام سے اس وقت حاضر تھا اعراب ہندو سے کہا
 کہ میں تجھے ایک بات پوچھتا ہوں پہلے تو اس بات کا جواب دے پھر میں تیرے اعتراض کا جواب دے گا اس ہندو
 نے کہا پوچھو اس عالم نے کہا بھلا اگر کوئی شخص کسی ملک میں وارد ہوا اور وہاں کسی عورت سے نکاح کیے اور ایک
 عورت کو پکانے کے واسطے رکھے اور اس منکوہ سے اس کو ایک لڑکا ہو پھر اگر وہ شخص سفر کو جانے لگے تو اس لڑکے
 کو کس کے سپرد کرے اس پکانیوالی کے یا اس لڑکے کی ماں کے ہندو نے کہا کہ ماں کے ہمتے پکانیوالی کو ہرگز سو نہیں پنا چاہئے
 کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کا بیٹا ہی کچھ پکانیوالی کا نہیں ہے فقیہ نے کہا تو نے خوب بات کہی اب اپنے اعتراض کا جواب سن کہ روح
 آسمانی جب دنیا کے گھر میں آئی تو ایک بدن زمین سے بنا کر اس کو ملا دیتے ہیں غذا اور دوا اور لباس اور رہنے سہنے کی

فصل
 قصہ ایک ہندو
 دانشمند کا

جگہ اور طرح طرح کے فائدے اسکو زمین سے پہنچے اور آگ سوائے پخت و پز کے اور آدمی کے کچھ کام نہیں آتی
 کمال فائدہ آگ کا یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کو پکا دیتی ہے بس آدمی کی ماگو یا زمین ہی اور باور
 اسکی آگ ہی پھر حقیقت روح نے جو بدن کے باپ کے مانند ہے چاہا کہ عالم برزخ کو جاوے نا چار اپنے بیٹے کو کہ
 بدن ہی اسکی ما کے حوالے کرے گا نہ اس پکانے والی کو ہند دے اس تقریر کو سننے کے قبول کیا اور قایل ہوا اور یہ
 بھی ہے کہ آگ سے جلا نامیت کے بدن کو گویا پرانگندہ کر دینا ہے اسواسطے کہ اس سبب سے روح کا علاقہ بدن سے
 بالکل چھوٹ جاتا ہے اور آثار اس عالم کے اس روح کو کم پہنچتے ہیں اور کیفیتیں اس روح کی بھی اس عالم میں بہت کم
 سرایت کرتی ہیں اور جو دفن کرنے میں سب اجزا بدن کے اپنے مقام اور اپنے حال پر برقرار رہتے ہیں تو روح
 علاقہ بدن سے نظر اور غیبت کے راہ سے بحال رہتا ہے اور زیارت کرنیوالوں اور دوستوں اور فائدہ لینے
 والوں کی طرف توجہ روح کا آسانی سے ہوتا ہے اسواسطے کہ بدن کے مکان معین ہونے سے گویا روح کا بھی مکان
 معین ہے اور آثار اس عالم کے جیسے صدقہ اور فاتحہ اور تلاوت قرآن مجید کی اس مقام پر جو اسکے بدن کا دفن
 ہی واقع ہوتے ہیں تو آسانی سے فائدہ بخشتے ہیں تو جلا دینا گویا روح کو بے مکان کر دینا ہے اور دفن کرنا گویا
 روح کا ٹھکانا بنا دینا ہے اسواسطے اولیاء اللہ اور صلحائے مومنین سے جو دفن کئے گئے ہیں نفع اور فائدہ
 جاری ہے اور مدد اور فائدہ بھی ان سے مقصور ہے برخلاف جلائے ہوئے مردوں کے کہ ہرگز یہ چیزیں ان سے
 مذہب والوں کے نزدیک بھی ان سے وقوع میں نہیں آتی ہیں حاصل کلام کا یہ ہے کہ دفن کرنا طریقہ آدمی
 کے حق میں ایک بڑی نعمت ہے پھر اگر بعض ان میں سے اس نعمت کا بھی کفران کریں جیسے اور نعمتوں کا کرتے ہیں
 تو ان سے کچھ شکوہ نہیں ہے کیونکہ آدمی کی جبلت میں کفران نعمت ہے اور فقط اسی نعمت پر
 اسکے حق میں اتنا نہیں فرمایا بلکہ شکر آشاء آشکرہ پھر جب چاہیگا زندہ کر کے اسکو قبر سے باہر نکالے
 کہ بدلا اپنے کاموں کا آخرت کے عالم میں ابد الابد تک چکھے اور ہمیشہ کی زندگی پائے ہر چند کہ یہ نعمت اب
 تک وقوع میں نہیں آئی ہے کہ نعمتوں معلومہ مکفورہ کی تعداد میں گنی جاوے لیکن عاقل کو تھوڑا غور اور تامل کرے معلوم
 ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کے وقوع میں کچھ شبہ نہیں ہے اسواسطے کہ اس حالت میں جو کسی چیز نے اللہ تعالیٰ
 کی مشیت سے مخالفت نہیں کی ہے تو اس حالت میں بھی کوئی چیز اسکی مشیت سے مخالفت نہیں کر سکتی تو مرنے بعد دنیا بھی نہ

ہوگا اس واسطے اس نعمت کو مشیت کے وقت پر معلق فرمایا ہے اور آدمی کی پہلی پیدائش دلیل صریح اور بڑا واضح
ہے اسکی دوسرے بار کی خلقت پر پھر اس نعمت کا بھی اگر آدمی جہالت اور نادانی سے انکار کرتا تو ایسی حماقت اور نادانی
سے بعید نہیں ہے اور جو یہاں پر گمان اس شے کا تھا کہ مبادا آدمی کے خیال میں گزرے کہ جو پہلی پیدائش کی شروع
بزرگی اور کرامت سے سرفراز فرمایا ہے اور دیکھتے مرنے میں دوسری مخلوقات سے مغزز اور محنت از کیا ہے تو آخرت
میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح بخوبی پیش آدینگے موجب اس قول شکی کے کہ نواختہ رانہ باید انداخت و عزیز کردہ
خود را ذلیل نہ باید ساخت اور یہ بھی ہے کہ دوسرے بار روح بدن میں ڈالنے کے بعد بھی انسان ہی ہونگا اور نسبت
البتہ موجب اکرام و تعظیم کی ہے سو اس گمان کے دفع کرنے کے واسطے فرماتے ہیں کہ کَلَّا یُنِیْ ہرگز ایسا گمان
کرنا نہ چاہئے اس واسطے کہ اول کا اکرام پس جہت سے تھا کہ ابھی وہ مصدر گناہوں کا نہیں ہوا تھا اور بعد
گناہ کرنے کے پھیلانے کے وقت ہر چہ کہ اس کو پھر بھی انسان ہی کرینگے لیکن گناہگار انسان ہوگا جو مصدر
گناہوں کا ہو چکا ہے اس حال کے اعطاد کی حالت کو پہلی حالت پر قیاس کرنا نہ چاہئے اور سابق کے مغزز اور مکرم ہونے
سے کم لاحق کا امیدوار ہونا چاہئے اور کس طرح سے آدمی کرم لاحق کی امید سے اپنی خاطر جمع کر گیا اور اس پر چھوٹا
اور مسک حال یہ ہے کہ لَمَّا یَقْضِیْ مَلَأْمُهُ ہنوز تمام نہیں کیا اور سزا انجام کو نہیں پہنچایا ہے اس چیز کو جو اسکو
فرمایا ہے اس کے خالق اور عزت بخشنے والے نے اگر اس کے فرمان کو سزا انجام کو پہنچاتا اور عہد سے بندگی کے
برآتا تو البتہ تو قیامت اور اکرام کی اسکو بجاتی اور اب تقصیر اور نافرمانی کی صورت میں خوف کرنا اور
دُعا چاہئے بلکہ امیدوار ذلت اور خواری کا رہنا چاہئے اور وہ جو کہتے ہیں کہ نواختہ رانہ باید انداخت و
عزیز کردہ خود را ذلیل نہ باید ساخت واقع کے خلاف ہے بلکہ بہت سی چیزیں ہیں کہ بعد اکرام کے سزا اور
تذلیل اور تحقیق کے ہو جاتی ہیں اور اگر اس بات میں کچھ شک ہو تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ پھر چاہئے
کہ آدمی اپنی خوراک کی طرف دیکھے کہ کس طرح کا ناپاک فضلہ ہو جاتی ہے بعد اس بات کے کہ نہایت عزت
اور ستھرائی اور احتیاط سے پالی جاتی ہے اور وہی غایتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے پیدا کرنے میں مصروف
ہوتی ہیں جو آدمی کے پیدا کرنے میں مصروف ہوئی تھیں چنانچہ اس بات میں بخوبی غور کرے کہ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ
صَبًّا تحقیق ہم نے بہایا پانی آسمان سے جیسا کہ حق ہی بہا نیکو جو آدمی کے نطفے بہا نیسے کہیں زیادہ اور بہت

شَرِّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر چار ٹہنے زمین کو جب کہ چار ٹیکاحق ہی جو کھولنے سے کچھ دان کے بت
 زیادہ ہے جو آدمی کہ تولد کے وقت کھولا جاتا ہے اور یہ عنایتیں ایک ضعیف گھاس کے حال پر تعین جو زمین
 سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں کہتی تھی فَأَبْتَنَّا فِيهَا حَبًّا پھر آگائے زمین میں دانے جو قوت
 کے قابل ہیں جیسے گیہوں اور چنے وَحَبًّا اور انگوڑ جو قوت بھی ہے اور میوہ بھی اور دو ابھی اور شراب
 بھی وَقَضَبًا اور بجرین جو قابل کھانے کے ہیں جیسے شلم اور گاجر اور حقنہ اور شکر گند کہ کھانے میں نہایت
 قوت بخشی ہیں پھر اگر ان کو کچا کھاؤ تو حرارت اور خشکی کو دفع کرتے ہیں اور اگر پکاؤ تو معقول سالن ہے
 اور اگر مر یا یا آچار بناؤ تو میوے کا حکم پیدا کرتے ہیں وَزَرْيُقًا اور زیتون کو جوتیل بھی ہے اور سالن بھی
 ہو سکتا ہے وَخَلَدًا اور کھجور جو قوت ہے اور میوہ بھی اور سالن بھی اور اس کے نیند اور دوستی بنا
 بتا ہے جو پیا جاتا ہے اور سرد کہ بھی بنتا ہے وَحَلَاثًا اور باغ چار دیواریوں کے جن میں طرح طرح کے
 میوے اور دواؤں کے درخت بوئے جاتے ہیں اور جھتے ہیں غَلْبًا گئے درختوں والے جلی ہٹپان
 موٹی موٹی ہیں عرب کی لغت میں جس اونٹنی کی گردن پر بہت بال ہوں اس کو غلبا کہتے ہیں اور جس اونٹ
 کی گردن پر بہت بال ہوتے ہیں اس کو بھی اسد ا غلب کہتے ہیں اور یہاں چرس باغ کے درخت گنجان اور دوا
 موٹے موٹے ہوں اس کو بطور استعارہ کے غلبا فرمایا ہے وَقَالَهُ اور دوسری قسم کے میوے جو باغوں
 نہیں ہوتے ہیں بلکہ جنگل اور پہاڑ میں ہوتے ہیں وَقَابًا اور سب طرح کی گھاس جو خود بخود اُگتی ہے کو سی
 اس کو بوتانہیں مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَعْمَالِكُمْ کام چلانے کو تمہارا اور تمہارے چار پائیوں کا یعنی بعضی قسم
 ان چیزوں میں سے جو مذکور ہوئی ہیں خاص ہیں جانوروں کے واسطے جیسے گھاس اور جھوس اور بعضی مشترک
 ہیں آدمیوں اور جانوروں میں سے انہی کے دانے اور بعضی قسم کی ہیں کہ اچھی اچھی ان میں سے
 آدمی کھاتے ہیں اور جھوس سی اور چھلکے اور گٹھلیاں اور پتے ان کے جانور کھاتے ہیں پھر کھانے کے بعد کقدر
 ذلیل اور خیر ہو جاتی ہیں یعنی گوہ اور گوبر اور لید ہو جاتی ہیں اور اس کو گھروں سے دور پھینک دیتے
 ہیں اور انکی بدبو کے سبب سے آئے نفرت کرتے ہیں اب اس پہلے کرم کو اور اس میں چھل ذلت کو قیاس کرنا چاہا اور مغرور ہونا
 چاہئے بڑا فرق ہے اس بات میں کہ آدمی کی خوراک کو عزت اور بزرگی دیکے جھٹ پٹ ذلیل اور خوار کر ڈالتے ہیں کہ غلبیظ

ناپاک ہو کے باہر نکلتا ہے اور آدمی خوب اُسکو جانتا ہے اور بزرگی آدمی کی بعد مدت دراز کے ذلت سے بدلی
 جائے گی اور اس سختی کی مدح میں ہے وہ یہ ہے فَاِذَا جَاءَتْ الصَّاعَةُ پھر جب آوے وہ ظلِ کبہ پر سے
 کر دے جہان والوں کے کان اور یہ اشارہ صورت پھونکنے کی طرف ہے يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ مِنْ آخِرِهِ حَسْبُ
 بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے باوجود اس بات کے کہ اسکو سب غیروں سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور
 بچپن سے اس کے ساتھ انت تھی اور مرد اور تائید اور مشورت ایک دوسرے کی آپس میں رہتی تھی وَاَمِّه
 اور اپنی مائے جسکو بھائی سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہے اور اس کے ذمے اس کے حق بھی بہت
 ہیں وَاَبْنَاهُ اور اپنے باپ سے جسکی تعظیم مائے بھی زیادہ ہے اور حق بھی اسکا بڑا ہے بلکہ گویا بیٹا اسکا ہے وَصِیَّتِهِ
 اور اپنی جو رو سے جو آدمی کو ما باپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ دمِ مرگ تک صحبت منظور ہوتی
 اور ما باپ کے حق کو جانتا ہے کہ خواب و خیال تھا جو گزر گیا اب اسے کچھ واسطہ نہ رہا وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے
 جو آدمی کو عورت سے بھی زیادہ پیار ہے ہوتے ہیں اس واسطے کہ ان کو اپنے مرنے کے بعد اپنا قائم مقام
 جانتا ہے اور ذکر کرنے میں ان قرباتوں کے ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف منظور ہے چنانچہ ظاہر ہے اور جب آدمی
 باوجود ان قرباتوں کے اسے بھاگے گا تو غیروں سے بطریقِ اولیٰ بھاگیگا کہتے ہیں کہ اول جو شخص اپنے
 بھائی سے بھاگے گا وہ قابلِ ہوگا کہ بائیل سے بھاگیگا کہ دنیا کے خون کے عوض میں اس کو پکڑے نہیں
 اور اول جو شخص اپنے ما اور باپ سے بھاگیگا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونگے کہ مبادا شفاعت کے واسطے
 الحاج و زار میا کرین اور کافروں کے حق میں شفاعت مقبول نہیں ہے اور اول جو شخص اپنی عورت سے بھاگیگا
 حضرت نوح اور لوط علیہم السلام ہونگے کہ ان دونوں کی عورتیں منافق تھیں اور منافق کے بھی حق میں شفاعت
 قبول نہیں ہے اور اول جو شخص اپنے بیٹے سے بھاگیگا حضرت نوح علیہ السلام ہونگے کہ انکا بیٹا کنعان کا فرزند
 مرا تھا اور علمائے اختلاف کیا ہے اس بات میں کہ اس نے اپنے اقربا سے بھاگنے کی کیا وجہ ہوگی بعض کہتے ہیں کہ
 حق کے طلب کرنے کے خوف سے ہوگا کہ مجھے جو کچھ حق تلقین ہوئی ہے مبادا کہ مجھے دیکھ کر طلب کرنے لگے
 جیسے مفلس آدمی قرض خواہ سے بھاگتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنے
 اشناؤں و دوستوں سے زیادہ بھاگے گا غیر اذنا و اشناؤں کی نسبت سے کیونکہ دنیا میں ان سے

کچھ معاملہ نہ رکھتا تھا کہ مطالبہ کا خوف ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ مدد اور شفاعت کے خوف سے بھاگے گا۔
 ہو اس نائے والے یا آشنا کو دوزخ کو بھیلین اور جھکوا سکے چھڑانے کے واسطے اپنی نیکیوں میں سے کچھ دنیا
 پر سے یا اسکے کچھ گناہ اپنے ذمے پر لینا پڑیں چنانچہ خط سالی کے دنوں میں اسی قسم کے خوف سے اپنے
 اقربا سے کم التفاتی کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سبب سے بھاگے گا کہ تکلیف اور عذاب کا دیکھنا جاویگا
 اور قدرت شفاعت کی اور طاقت نیکیاں دینے کی بھی نہ رکھتا ہو گا ناچار ان کی نگاہوں سے چھپ جاوے گا
 اور صحیح یہ بات ہے کہ ان سب جہتوں کے سبب سے بھاگے گا کوئی ۛۛۛ ایک جہت سے کوئی دو جہت سے
 کوئی تینوں جہتوں سے بلکہ اس در و گیر کے دن ہر شخص اپنے حال میں گرفتار ہو گا اور دوسرے کی
 طرف کچھ التفات نہ کریگا چنانچہ فرمایا ہے لَیْلًا مَوْجِعًا مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنُ یَعْنِیْهِ ہر شخص کے واسطے
 جو مذکور ہوئے ہیں اس دن ایک حالت ہوگی کہ وہ کفایت کرے گی اس کو غم اور تشویش ۛۛۛ کھینچنے میں لینے
 اتنی فرصت نہ پاویگا کہ دوسرے کے حال کی طرف متوجہ ہو اور اس کی خبر لے سوجا یا حادثہ ہو گا تو لوگ
 عزت اور ذلت میں مختلف ہو جاویں گے وَجْہَ یَوْمَئِذٍ کَنتَ مِنْہِمْ اَسَدٌ مُّسْفِرٌ رَّوْشَنٌ ہونگے اس
 واسطے کہ ایمان کا نور ان کے باطن سے ظاہر کی طرف جلوہ گر ہو گا اور ان کے چہرہ کو روشن کر دیگا
 ضاحکہ ۛۛۛ ہونگے انعام و اکرام کی توقع پر کہ آثار اسکے اپنے میں دیکھنے ۛۛۛ مُسْتَبْشِرٌ خوشیاں
 کرتے اس واسطے کہ دم بدم انعام و اکرام میں زیادتی پاویں گے اور اسباب خوشی اور خرمی کے ساعت بسات
 بڑھتے جاویں گے وَجْہَ یَوْمَئِذٍ کَنتَ مِنْہِمْ اَسَدٌ عَلَیْہَا غَیْبٌ ان پر سیاہی اور گرد و
 غبار ہو گا سبب ظاہر ہونے لگتا ہوں کی تاریکی کے جو باطن میں ان کے گھر کر گئی تھی اور جم گئی تھی سو اس
 وقت ظہور کرے گی تَوَهَّجًا قَرَّةٌ ۛۛۛ چڑھی آتی ہے اس پر سیاہی اور یہ سیاہی کفر کی ہوگی اور کفر
 اگرچہ دل کی تہ میں ہوتا ہے اور گناہوں کی سیاہی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے لیکن اس کی سیاہی
 غالب ہو کر ظہور میں لگتا ہوں کی تاریکی کے اوپر آ جاوے گی جیسے تیل کہ کتنا ہی اس کو پانی کے نیچے کریں اوپر آ جاتا ہے
 اُولَٰئِكَ هُمُ الْکَافِرُ الْاَفْجَرُ طے لوگ یعنی وہ سیاہ روجو اوپر مذکور ہوئے ہیں کا فر بدکار کہ کفر بھی
 کرتے تھے اور گناہ بھی اسی سبب سے کمال ذلت اور خواری کے سزاوار ہو اور ان کی انسانیت کچھ ان کے کام نہیں

اور اکرام کے لائق نہ ہوئے باوجود اس بات کے کہ پہلی بار دنیا کی پیدائش میں یہ لوگ معزز اور مكرم تھے اور ان کے
 انہی ان کی پرورش کے واسطے مصروف ہوئی تھی اور جمع ہونا اس قسم کے دور نکون کا خاصہ ان لوگوں کا ہے کہ کفر اور
 گناہ دونوں کرتے تھے اور جو لوگ کہ فقط کفر یا فقط گناہ کرتے تھے ان کی واسطے ایک ہی رنگ پر اکتفا کی جاوے گی اور فرق
 یہ ہو گا کہ گناہوں کا رنگ سیاہ ٹیلا ہو گا اور کفر کا رنگ کالا بھنگا اب باقی رہا یہاں پر ایک سوال اور وہ یہ
 ہے کہ اس سورت کے اول میں جناب باری کا عتاب اور عقوبت ایسے پیغمبر جلیل القدر پر مذکور ہے ظاہر عقل میں یوں
 مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عتاب و خطاب کو پوشیدہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا تاکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کو خبر
 کر دیتے ہو اس کے خلاف یہ قصہ قرآن مجید میں نازل ہوا اس سبب سے ہمیشہ تلاوت کرنے والوں اور قاریوں
 کی زبان پر جاری رہے گا اور بار بار لوگوں کو یاد آوے گا ایسے قصے کو قرآن مجید میں صراحت بیان کرنے
 سے کیا فائدہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اس قصہ اور ختمی کے بالتصریح بیان کرنے میں بہت سے فائدے
 تھے یعنی ادا بہ تسلیم اور ارشاد کے قاعدے حسن اخلاق کے سونظر ہوا کہ اس قصہ کو تمام فائدوں
 کے ساتھ قرآن مجید کا جز کر دین تاکہ لوگ ہمیشہ اس سے فیضیاب ہو کر یں اور محسوس نہ رہیں اب
 ان فائدوں سے جو اس قصہ میں پوشیدہ ہیں بعض ان میں سے بیان کئے جاتے ہیں اور باقی سننے والے
 عقل کامل اور فہم صائب پر سونپے جاتے ہیں اول فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی پیغمبر بھی اجتہاد کرتے ہیں اور
 اپنی عقل کے زور سے شرع کے قواعد کے موافق ایک حکم نکالتے ہیں اور وہ حکم کبھی خطا بھی ہو جاتا ہے لیکن حضور
 خداوندی سے پیغمبر کو اس خطا پر جلد آگاہ کر دیتے ہیں چنانچہ اس قصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھے تھے کہ
 نفع عام کو خاص کے نفع پر مقدم رکھنا چاہئے اور اسلام کی دعوت کو قرآن کی تسلیم پر ترجیح
 دینا چاہئے اور اس راہ سے بدلے ہوئے لوگوں کو تابعدار کرنا چاہئے اور جو شخص کہ خود طالب
 اور جویا اور شوقین ہی فی الفور اس کی طرف التفات ضرور نہیں ہے اس واسطے کہ طلب اور شوق اس کا ہکوٹھکا
 پر پہنچا دے گا اور اس سمجھ میں خطا یہ تھی کہ وہ ان عام کا نفع مہیوم تھا اور خاص کا نفع ظاہر تھا اور عام کے
 نفع کو خاص کے نفع پر اس وقت مقدم کرتے ہیں کہ دونوں معلوم ہوں یا دونوں مہیوم ہوں لیکن مہیوم کو
 معلوم پر ترجیح دینا شرع کے قاعدے کے خلاف ہے اور اسلام کی دعوت کو قرآن کی تسلیم پر اس وقت

یہ سورت کی تفسیر ہے

یہ سورت کی تفسیر ہے
 اجتہاد میں خطا
 ہوتی ہے

ترجیح دینا چاہئے جس وقت دعوت اسلام قبول ہونا یقینی ہو اور جو قبول ہونیکا یقین نہ ہو تو حجت کا الزام ایک بار سے بھی ہو جاتا ہے کچھ حاجت خوشامد اور چالپوسی کرنے کی نہیں ہے کہ دوسرے امور ات دین کو چھوڑ کر اسکی طرف مشغول ہووے اور اسطرح سے تابعدار کرنا بد لوگوں کا اسوقت ضرور ہے کہ ان کے تابعداری کی توقع ہو اور نامید کی صورت میں گویا ٹھٹھکے کو ہے کو پٹینا ہے اور اسپر بھی اگر غرض صالح کا اشتباہ غرض فاسد سے ہوتا ہو تو اس غرض صالح کو بھی موافق حکم شرع کے چھوڑ دینا چاہئے چنانچہ اس جگہ پر خاطر داری کرنا اغنیا کی اور اندھے ضعیف اور محتاج فقیر سے منہ پھرانامحل ریا کی تہمت کا اور دنیا داروں کی پاس خاطر کا ہوا جاتا تھا تو ایسے وقت میں اس غرض صالح کو بھی چھوڑ دینا چاہئے مت بموجب اس قول کے کہ اَتَقُوا نِوَاٰلِیْنَ اَللّٰہِ یعنی بچو تم تہمت کے مکانون سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کبھی ایسی چیزیں ہر جس کا گناہ ہونا ابھی معلوم نہیں ہوا ہے لیکن اسکے کرنے والے پر اس کی استعداد کی قوت اور حالی منصبی کی راہ سے نامعلوم پر بھی خفگی اور شکوہ متوجہ ہو سکتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ہونا اس فعل کا معلوم نہ تھا لیکن تو بھی خفگی ہوئی تیرا فائدہ یہ ہے کہ واجب التعظیم کے واسطے رعایت تعظیم کی ضرور ہے گو کہ وہ اس تعظیم پر مطلع نہ ہو کیونکہ وہ اندانا بنیائے کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی کیفیت سے واقف نہ ہوا تھا کہ ترش روی ہوئی یا خندانہ اور میری طرف متوجہ ہیں یا منہ پھیرے ہیں تاکہ اسکو خوشی یا رنجیدگی حاصل ہوتی لیکن چونکہ ایمان دار خدا کی راہ کا طالب اس واسطے اسکی تعظیم ضرور تھی بس اسکے ترک کرنے پر خفگی ہوئی اسی واسطے حدیث میں وارد ہے کہ تَرَكْتُ السَّلَامَ عَلَى الْقَصْرِ يَنْحِيَا نہ نے سلام علیک ترک کرنا اندھے سے سلام کے حق کی خیانت ہے کیونکہ اگرچہ وہ سلام علیک کے ترک کرنے سے رنجیدہ نہ ہوا لیکن اسلام کا حق تو تلف ہوا چونکہ فائدہ یہ ہے کہ کثرت کی طرف میل کرنا اگرچہ باعث بار کسی نیک غرض شرعی کے رحمت ہے لیکن ضرر سے خالی نہیں ہے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ امانت اور منہ پھرانامسلان سے اگرچہ بے قصد واقع ہو تو بھی قباحت سے خالی نہیں ہے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دوستوں کی تعصبات پر بھی تنبیہ اور خفگی چاہئے کہ یہ دوستی کے باقی رہنے کی شکی ہے بموجب اس قول کے وَيَبْقَى الْوَدُّ مَسَابِقِ الْعِتَابِ یعنی جب تک غصہ اور شکوہ باقی ہے دوستی بھی باقی ہی غصہ کرنا اسوقت موقوف کرتے ہیں جب دوستی کو موقوف کرنا منظور ہوتا ہے

سہ تو ان فائدہ یہ ہیں کہ اگر حاکم کسی کو ایک عہدے پر مقرر فرمادے ہر چند کہ وہ اس سرکار کا مقرب ہو
 اور عالی مرتبہ لیکن اس کے احوال کی باز پرس سے اور اسکے کاموں کی دریافت سے غافل ہونا نہ چاہئے اس
 واسطے کہ یہ پوچھ پانچھ حکومت کی شرط ہے اور ملک داری کو لازم ہے مطلق العنان کرنا عہدہ داروں اور
 کارپردازوں کا مملکت میں رخنہ ڈالنا ہے آٹھواں فائدہ یہ ہیں کہ کسی شخص کو چشم تجارت سے نہ دیکھنا
 چاہئے اگرچہ ظاہر حال اس کا شک اور حقیر ہوا واسطے کہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 کیا ہے **بعیت** خاک بران جہان را بختارت منگر نوچہ دانی کہ درین گرد سوارسی باشد چنانچہ وہ نامیلا
 کہ ظاہر میں ایک فقیر حقیر تھا لیکن اسکے سب سے سارے غلو قات کے سردار پر عتاب ہوا تو ان فائدہ یہ ہیں کہ
 کہ طالب علم کو اگر پوچھنا پیش آوین لیکن علم کی طلب نہ چھوڑے کیونکہ وہ اندھا فقیر تھا پھر اس کا نام
 پکڑنے والا بھی کوئی نہ تھا جس پر بھی علم کی طلب کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
 آتا تھا پھر اگر علم کی طلب میں اور حق تعالیٰ کی راہ ڈھونڈنے میں کوئی ہوا نجات کا بہانہ کرے تو ہرگز مطلب
 کو نہ پہنچے گا واسطے کہ کوئی شخص اپنے حال کے موافق موانع سے خالی نہیں ہے دسواں فائدہ یہ ہیں کہ استا
 اور مرشد کو لازم ہے کہ طالب علم پر اور اللہ کی راہ کے طلب پر جس قدر ہو سکے شفقت اور عنایت کرتا
 رہے اور حق تعالیٰ کے مطلوب کو پہنچا دے گیارہواں فائدہ یہ ہیں کہ معلم اور مرشد کو چاہئے کہ
 طالب علموں اور مریدوں میں دنیا کے مال و جاہ کے سبب سے فرق نہ کرے بلکہ شوق کی کثرت اور استعداد کی
 قوت کو ملحوظ کر کے متوجہ ہوا کرے بارہواں فائدہ یہ ہیں کہ اگر کسی ضعیف کو کسی بزرگ سے کسی سبب سے
 کچھ بچہ جادے تو اس بزرگ کو لازم ہے کہ اس شوق اس کا تدارک کرے کہ یہ بات کچھ اسکے مرتبے
 کو مضر نہیں ہے بلکہ اسکے مرتبے کی زیادتی کا موجب ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات
 کے نازل ہونے کے ساتھ ہی اسنا بیان کیا ہے چھپ گئے اور ان امیروں اور سرداروں کا جو آپ کی مجلس میں
 بیٹھے تھے کچھ لحاظ نہ کیا کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے یہ تو اضع ز گردن فرازان نکوست گداگر تو اضع
 کتب دخی اومت تیرہواں فائدہ یہ ہیں کہ جب روٹھے کو مناوین تو چاہئے کہ اسکے مرتبے کو زیادہ
 کریں اور قدیم معمول سے اس کی تعظیم اور تکریم بڑھاویں تاکہ اسکے زخم کا مرہم ہووے واسطے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا کو راستے سے پھیرنا کر اپنی چادر پر بیٹھا یا اور سنبھالایا کہ **مَا كُنْتَ بِعِيَالٍ** محتسباً مابقیّت یعنی تو میری عیال کے حکم میں آیا جب تک کہ تو زندہ ہی تیرا جو جہمیں اٹھاؤ نگاہ دو ہوا فائدہ یہ ہے کہ ان آیتوں کے باقی رہنے سے قرآن مجید میں یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے میں نہایت امانت دار تھے والا اس کتاب و شکایت کو جو آپ کی ذات مبارک پر نہایت گران تھا بلکہ آپ کی کشتان کا موجب تھا ہرگز عوام الناس کے کان میں نہ ڈالتے چنانچہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی قسم کی بات میں فرمایا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وحی میں سے پوشیدہ رکھتے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قفسے کو پوشیدہ رکھتے کہ موجب کمال حیا کا تھا پندرہواں فائدہ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہئے کہ خدا ترس ہو کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس طالب علم کی اس صفت سے مدح فرمائی ہے کہ **وَمَا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ** سولہواں فائدہ یہ ہے کہ اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب اور دو سر نزدیک کے ناتے والے جیسے ابوہریرہ وغیرہ موجود تھے سو ان سے باوجود قریب ہونے قربت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صحبت اور اختلاط پر عتاب فرمایا بس معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کے اقربا اللہ تعالیٰ سے روگردان ہو جائیں تو ان سے اختلاط اور صحبت کرنا نہ چاہئے بلکہ غیرون سے جو حق کے طالب ہوں صحبت اور اختلاط کرنا چاہئے کہ دوست کے دشمنوں کو دوست رکھنا برا ہے اور دوست کے دوست سے منہ پھرانا خطا ہے اس واسطے قرآن مجید میں فرمایا ہے **لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآذَنَ مِنْ حَادِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ** ان سے معلوم ہوا کہ تعلیم اور ارشاد دین بھی استعداد و رثوق والوں کو قربت والوں پر مقدم رکھنا چاہئے سترہواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کسی کے سبب جناب آپ ہی سے یا پیغمبر کے حضور سے یا استاد اور مرشد کی طرف سے خلی ہو وے تو اس شخص سے بغض رکھنا نہ چاہئے بلکہ اس سے زیادہ دوستی کرنا چاہئے کہ اس کے سبب ایک عمدہ غرض یعنی ادب حاصل ہوا چنانچہ اس خلی کے وار د ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا کو دوست رکھتے تھے اور تعظیم کرتے تھے اور مر جاسکتے تھے اور اس کی حاجتیں رد کیا کرتے تھے واللہ الموفق والمعین وبہ نستعین

سُورَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

یہ سورت کی ہے اس میں تیس آیتیں اور ایک سو چار کلمے اور پانچ سو تیس حرف ہیں حدیث صحیح میں وارد ہے
 عبداللہ ابن عمر کی روایت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن کو ذلت
 ان آنکھوں سے دیکھے تو اسکو چاہئے کہ اذا الشمس کوئت کی سورت کو پڑھے اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت
 امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرض کیا کہ یا
 رسول اللہ بڑھاپے نے آپ پر شتابی کی لینے آپ کے خراج مبارک کی قوت سے یہ توقع نہ تھی کہ اتنی عمر میں میں نے ساتھ
 کے اندر آٹھ بڑھاپے کے آپ پر ظاہر ہونگے لیکن یہ بات ہمارے قیاس کے خلاف وقوع میں آئی آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان پانچ سورتوں نے بوڑھا کر دیا یعنی سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ المزلزلہ اور سورہ عم
 یت والون اور سورہ اذا الشمس کوئت نے لینے ان سورتوں میں جو خدا باہمی دنیا اور آخرت میں نبیوں کی امتوں پر
 اپنے وقت کے پیغمبروں کی مخالفت کرنے سے جو گزرا ہے یا گزرے گا وہ سب مذکور ہیں سو مجھ کو ان سورتوں کے
 سننے سے اپنی امت کا غم نہایت غلبہ کرتا ہے اور غم کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے چنانچہ اس شعر کا
 مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے سَلَّمْتُ مِنَ الْكُطْبَاءِ ذَاتَ يَوْمٍ اَخْبِرْنِي مَا شَكَّبَنِي قَالَ بَلَّغْتُ فَقُلْتُ لَهُ عَلَى
 خَيْرٍ اَحْتِسَامٍ لَقَدْ اَخْطَاْتُ فَمَا قُلْتُ بَلَّغْتُ لِيْنِي پوچھا میں نے طبیبوں سے ایک دن کہ بتاؤ مجھ کو کس چیز نے
 بوڑھا کیا مجھ کو کہا بلغم نے پھر کہا میں نے انکو یہ بات تمہاری پوری نہیں ہے تحقیق خطا کی تھی بلکہ غم نے مجھ کو بوڑھا
 کیا ہے لیکن بوڑھے ہونے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صنف قوی کا اور بدن کی سستی مراد ہے نہ سفید
 ہونا بالون کا کیونکہ موئے مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں پر
 ظاہر ہو دین چنانچہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے قریب سر مبارک اور دیش مبارک میں سفید بال بسیں لگنے
 پہنچے تھے اور ظاہر ہے کہ اس قدر بال دیکھنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے اور عرف میں بھی اتقدر سفیدی کو
 بڑھا پانہیں کہتے ہیں اور اس سورت کے ربط کی وجہ سورہ جس سے یہ ہے کہ اول میں اس سورت کے وصف قرآن مجید

کے اسطورے مذکور ہیں گا۔ انہا تذکرہ متن شاء ذکرہ فی صحیف مکتومہ مرقوعہ مطہرۃ بتائید بخیر
 سفرۃ کرامہ بنصرۃ اور آخرین اس سورت کے بھی یہی مضمون ساتھ ترتیب معکوس کے مذکور ہیں کہ اِنَّہ لَقَوْلٌ رَّشُو
 کہ ہم اور ان ہوا لا ذکر للعالمین اور آخرین اس سورت کے قیامت کا اور اسکے اوصاف اور ہول اور سختیوں کا
 ذکر ہے کہ یَوْمَ یَفْضِلُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِیْہِ وَاُمِّہِ وَاَبِیْہِ وَصَاحِبَتِہِ وَبَنِیْہِ اور اس سورت میں بھی اول اسی
 مضمون کو خوب شرح اور ربط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس سورت کا نام نکویر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس
 سورت میں اول اسی حادثے کا مذکور ہے یعنی آفتاب کا نور زایل ہو جانیکا اگرچہ اس سورت میں قیامت کے
 بارہ حادثے یاد فرمائے ہیں لیکن ان سب حادثوں سے یہ حادثہ نہایت سخت ہے اور تفصیل اس اجمال کی
 یہ ہے کہ جو حادثہ مقصود بالذات پر واقع ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اس حادثے سے جو مقصود بالذات
 کے غیر پر واقع ہو مثلاً ضایع ہونا آدمی کے جان کا جو مقصود بالذات ہے زیادہ سخت ہے ضایع ہونے سے
 مال کے اس واسطے کہ مال جان کے نفع کے واسطے مطلوب ہے نہ بالذات اور دوسرے یہ بھی ہے کہ جس حادثے
 کو دوسرا حادثہ معارض نہ ہو تو وہ بہت سخت ہوتا ہے اس حادثے سے جسکو دوسرا حادثہ معارض نہ کرے ہوا
 کہ معارضہ کی صورت میں شدت حادثے کی کم ہو جاتی ہے مثلاً ایک طرف سے آدمی کو خوف جان کا ہوا اور دوسری
 طرف سے توقع مال و جاہ کی دامن گیر ہو تو اس وقت میں جانی حادثے کو چندان سخت نہیں جانتا بلکہ اس
 حادثے سے جی نہیں چراتا ہے اور یہ بارہ حادثے قیامت کے جو اس سورت میں مذکور ہیں سو ہر ایک ان میں سے
 یا مقصود بالذات کے غیر کو مدد پہنچاتا ہے جیسے پوست اُتارنا آسمان کا کہ آسمان کو خراب کر ڈالے گا
 اور آسمان بہ نسبت اہل دنیا کے مطلوب بالذات نہیں ہے کیونکہ فائدہ لینا اہل دنیا کا محض ستاروں سے
 اور آسمان مانند ایک صندوق ہے کہ اس میں جواہر یا عمدہ لباس رکھتے ہیں اگر وہ صندوق ٹوٹ گیا اور
 جواہر اور اسباب سلامت رہا تو کچھ ٹوٹنا اس کا چندان گران نہیں گذرتا ہے اور یا معارض دوسرے کے
 ساتھ ہے کہ موجب فرحت اور خوشی کا ہے جیسے تسعیر حجیم کی لینے بھر کا ناد و زخ کا کہ مقابلے میں اسکے ازلاف ہے
 لینے پاس لانا جنت کا بھی ہو گا سوائے اس حادثے کے کہ ایک تو مطلوب بالذات کو لینے آفتاب کی شعاع کو
 صدمہ پہنچا دے گا دوسرے یہ کہ مقابلے میں اسکے کوئی اور حادثہ فرحت افزا موجود نہ ہو گا اور بے نور کرنا آفتاب کا

نفس انسانی کے حالات و جدائی کو دیکھنے کے واسطے بہت بڑی عمدہ چیز ہے یعنی اسکی روشنی جانے سے انسان پر سب چیزیں پوشیدہ منکشف ہو جاتی ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ آفتاب کی شعاع اور چمک پر وہ اور حجاب ہوتی ہے آدمی کو معقولات اور وجدانیات کے دریافت کرنے میں اگرچہ ظاہر اور محسوس چیزیں اسکی روشنی سے معلوم ہوتی ہیں اسی سبب سے عقلی چیزوں میں فکر کرنے کے واسطے رات کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور خواب دیکھنے کا بھی وہی وقت ہے اور کیفیات نفسانی کی زیادتی کا بھی جو حادثوں کو اور مریضوں کو مصیبت زدوں کو پیش آتی ہیں وہی وقت ہے اور اہل مراقبہ اور توجہ بھی اسی وقت نسبت باطنیہ کو اپنی بڑھاتے ہیں اور ساحر اور تاثیرات نفسانی والے بھی اسی وقت اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور سیاہ ہو جانا ستاروں کا دریاے شور کے بھر گرنے سے اور پہاڑوں کی جنبش سے مقابلے میں اس حادثے کے کچھ بزرگی نہیں رکھتا کیونکہ ستارے اکثر سیاہ اور بے نور ہو جاتے ہیں اور دریاے شور بھی آدم کے حوائج ضروریات میں سے نہیں ہے تاکہ اسکو مقصود بالذات تصور کیجئے اور اسی طرح پہاڑوں کا چلنا اور دو سر حادثوں کو اسی پر قیاس کرنا چاہئے اب بیان کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ ان بارہ حادثوں کو کس واسطے اس مقام پر خاص کر کے مذکور فرمایا ہے سو اسکی وجہ یہ ہے کہ یہاں نفس انسانی کے انقطاع کا بیان کرنا منظور ہے اپنے مآلوف اور مضرات کی طرف متوجہ ہونے سے اور کشادہ ہونا اسکے شعور اور فہم کا ارواح سماویہ کی مدد سے اور ظاہر ہونا اعمالوں کی صورت مثالیہ کا اور کھل جانا ہر ایک و بد کام کی جزائے مقدار کا جو حاصل مضمون عِلْمَتِ نَفْسٍ مِّنْ أَخْصَرَاتِ کا ہے اور ہر حادثہ ان بارہ حادثوں سے اس امر میں دخل رکھتا ہے سو آفتاب کی تلویر اور سیاہ ہونے سے ستاروں کے نفس انسانی کا تعلق جو اپنے حوائج میں آسمان کے ساتھ تھا منقطع ہو جائیگا اسواسطے کہ نفع ینما آفتاب اور ستاروں کا دیکھنے کی چیزوں سے تمایا تبدیل فصلوں اور موسموں کی معلوم کرنا یا جینے اور چاند کو دریافت کرنا یا کسے گرنے والے حادثے کا اول سے حال معلوم کر لینا کہ یہ چیزیں چمک اور حرکتوں سے انہی اجرام کے علاقہ رکھتے ہیں سو یہ بہرہ آسمانی اس عالم کی اس انقلاب سے خراب ہو جائیگی اور یہہ انتظام بگڑ جائیگا اور چلنے سے پہاڑوں کے اور قعر قمرانے سے زمین کے امیر زمین کے ٹھہراؤ کی شر ہے گی اور اس سبب سے کھیتی

اور میوؤں اور پھلوں اور پھروں اور میوؤں یعنی زمین کے اندر کی چیزوں سے امید منقطع ہو جانے کی
اور صحن کے گھر کا خراب ہونا شروع ہو گا اور بسبب تعطل عشار کے توجہ اس کی خبر گیری سے گھر کے دوسرے
جانوروں کی خبر گیری سے غافل ہونا بطریق اولیٰ ہو گا اور دودھ اور گھی اور صوف اور پشم اور نسل کی طرف
توجہ نہ رہے گا گویا اس انقلاب سے باورچی خانہ اور خزانہ اس کا خراب ہو گیا اور بسبب جمع ہونے وحوش کے
ہمت کی جنگل کے جانوروں کے ٹکار اور شیر سے پسپا ہو جائیگی اور جو نفع کہ پوت اور پشم اور مشک نافہ وغیرہ
حاصل کرتا تھا وہ بالکل منقطع ہو جائیگا اور بسبب پھر ٹک اٹھنے دریاؤں کے کشتی کے سفر سے اور دریائی جانوروں
کے ٹکار سے اور دریائی تجارتوں سے اور موتی مونگا حقیق صبر کے نکلانے سے طبیعت مایوس ہو جائے گی اور یہ
چھ حادثے عالم دنیا سے اور انسان کے جسم سے متعلق ہیں پھر بعد اسکے نیک نفس کا گناہ ہو جائے گا اور شیر و فیل و چوہا وغیرہ
ہر ایک کی کیفیات نفسانیہ کا منکس ہونا دوسرے کے قلب پر اور منکشف ہو جانے سے احوال باطنی کے ہر شخص کو
اپنی وجدانیت کا محقق ظاہر ہو جاوے گی اور اپنے کو بالاجمال اہل خیر و شر سے معلوم کرے گا اور سوال کرے یہی موڈ کے
یعنی جس کا نفس بالکل اس جہان سے سادہ گیا تھا معلوم کر لیا کہ فہم اور شعور انسانی نے ایک وسعت عظیم پیدا کی ہے کہ اس
قسم کی الواح سادہ بھی نقش پذیر ہواں جواب کی ہوئے ہیں اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس عالم میں ہر ادنیٰ اور اعلیٰ چھوٹا
اور بڑا اپنے حقوق کے پھر پانے میں برابر ہیں کتنا ہی تا رہے درمیان ہو کسی سے کیا حق نہ چھوٹے اگرچہ آبا
ہوں اور بسبب کھلے جانے صحیفوں اعمال کے تفصیل اپنے افعال و اقوال کی دریافت کر لیا اور بسبب ست آرنے آسمان کے جو کثرت
ہیں عالم مثال کی تجلی سے کہ جس کی اصل افلاک کی قوت خیالیہ ہے اپنے اعمال کی ثنائیہ صورتوں کو دیکھ لیا اور حقیقت حال کو معلوم کر لیا
مصرع کہ باکہ باختہ ام عشق در شب بجز اور بھر کا نیلے و رخ کی آگ کے اور تر دیگ نے سے بہشت کے آرایش اور سجاوٹ
سے ہر ایک کے عملوں کی جز کے موافق کہ خواہ ان کی ثنائیہ صورت ہو گی نہایت روشنی حاصل ہو گی اسوقت مضمون عیلت
نفس کو مآخضرت کا بخوبی معلوم ہو گیا اور یہ چھ انقلاب آخرت کے عالم سے اور انسانی قولے عقلیہ اور
خیالیہ سے تعلق رکھتے ہیں اس تقریب سے وجہ اس ترتیب کی رعایت کی بھی ظاہر ہو گئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عالم برزخ میں
نفس انسانی کو باوجود بدن کی مفارقت کے اس طرح کا اطلاع اپنے اعمالوں کے احوال پر ممکن نہیں ہے کیونکہ ہنوز آسمان و زمین
قائم ہیں اور تعلق اس کا اپنے مکانات اور اپنی رغبت کی چیزوں کی طرف اور توجہ اقربا اور بغاؤں کے حال پر اور اپنے گھر

حالات کی یاد نہوز منقصی نہیں ہوئی ہے اور ملنا عالم غیب سے بطور خلوص اور کمال کے اسکو حاصل نہیں ہوا اسی واسطے اس
عالم کو برزخ کہتے ہیں کہ ایک وجہ سے دنیا کے احکام رکھتا ہے اور ایک وجہ سے آخرت کے جیسے کسی شخص نے کسی شہر
میں بہت مدت گزارنے کی پھر کسی اور شہر کو چلا گیا اور نہوز گھر اس کا اس پہلے شہر میں موجود ہے
اور آقارب بھی اسکے وہاں رہتے ہیں اور خط کتابت کی بھی آمد و رفت جاری ہے ایسی حالت میں انقطاع کلی اسکو

اس شہر سے ممکن نہیں ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جَوَتْ کہ آفتاب پلٹا جاوے گا نکویر کے معنی عرب کی لغت میں گرد پلٹنے کے ہیں
کسی چیز کو جیسے رسی یا گڑھی کہ اسکو حلقہ کر کے پلٹتے ہیں چنانچہ کُوِّرَ الْعَامَّةُ جو پکڑی کے تہج کو بولتے ہیں سو
اسی نقطہ سے نکالا ہے اور آفتاب جو شعاعیں دراز دکھاتا ہے سو موقوف کرنے کو اس شعاع کے ذہن میں تشبیہ
پلٹنے سے پکڑی کے دی ہے اور اس لفظ کو بطور استعارہ کے استعمال فرمایا ہے گویا کہ جب تک شعاع اسکی
بھیلی ہوئی ہے تو مانند اس تھان یا پار چپکے ہے کہ اسکو کھول کر پھیلا دیا ہے اور جب وہ شعاع ذیل
ہو جائے گی اور حرم اسکی پنیر کی چلتے کے مانند بے نور رہ جائیگا تو گویا اس تھان کو تہ کر لیا اور حدیث شریفہ
میں وارد ہے اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ مَلُوكَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی آفتاب اور مہتاب پنیر کی دو چمکیوں
کے مانند بے نور پڑے ہونگے قیامت کے دن اور بعضی روایتوں میں ثَوْرَانِ عَقْبَرَانِ بھی واقع ہوا ہے
یعنی مانند دو بلیوں کو پنچن کٹے ہوئے کے پڑے ہونگے اور دور اور سیرانکا منقطع ہو جاوے گا اور ثور
عرب کی لغت میں بیل کو کہتے ہیں اور پنیر کی چلتے کو بھی اور جب تہی ستاروں کی ارواح کا ان کے جرموں سے
منقطع ہو جائے گا تو شعاع اور نور بھی ذیل ہو جائیگا اور دور اور سیر بھی موقوف ہوگی سو کبھی نور کے زوال پر
خیال کر کے پنیر کی چلتے سے نسبت دی ہے اور کبھی حرکت کے موقوف ہونے پر نظر کر کے کو پنچن کٹے ہوئے بیل
یہ تشبیہ دی ہے اور ہر جہد کہ آفتاب اور مہتاب دونوں موافق حدیث کے مضمون کے اس حدیث میں
شریک ہونگے لیکن یہاں پر فقط آفتاب ہی کی نکویر پر اکتفا فرمایا اس واسطے کہ مہتاب کے جرم کو آفتاب ہی کی شعاع
روشن کرتی ہے اور آفتاب کی نکویر لازم ہے مہتاب کی نکویر کو صلحہ بیان کی کچھ حاجت نہیں ہے وَإِذَا النُّجُومُ

انکد کت اور حب وقت کہ ستارے میلے ہو جاوینگے اور نوران کا زایل ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما منقول ہے کہ ستارے قذیر تو تین تھیں ایک پتھر کی طرح تھیں اور دوسرے پتھر کی طرح تھیں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جب فرشتے مر جاوین گے تو وہ قذیر ملین ان کے ہاتھوں سے چھٹ جاوین گی اور ستارے گر کے بکھر جاوین گے اور نوران کا زایل ہو جائیگا سو اس سورت میں اس انقلاب کی انتہا کا بیان ہے جو ستاروں پر ظاہر ہو گا اور اگلی سورت میں اس انقلاب کی ابتدا کا بیان ہے اور اختلاف لفظ نجوم اور کوکب کا جو ان دونوں سورتوں میں پایا جاتا ہے سکھام کے اسلوب معین کرنے کے واسطے ہے اور اس واسطے بھی ہے کہ نجم کی لفظ سے ظہور اشراق کا سمجھا جاتا ہے تو انکدار اسکو مناسب ہے اور کوکب کی لفظ میں استقامت اور استحکام بوجھا جاتا ہے تو انتشار کے ساتھ مناسب ہے وَاِذَا الْاَنجَالُ سَیَّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جاوین اور بادلوں کی طرح سے ہوا میں اڑے جاوین اور پہاڑ جو زمین کے سنگ اور سنگ فرشتے کے مانند تھے جب ان کی یہ حالت ہو گی تو زمین کی حالت کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے کہ کیا کچھ اسکی خرابی ہو گی وَلَمَّا اَلْعِشَاءُ عَظِلَّت اور جب گامین اور نیشیان جن کا محل دس مہینے کا ہو چھوٹی پھرین اور ان کے مالک ان کی طرف کچھ التفات نہ کریں اسی اونٹنی کے تخصیص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تعلق انسانی کا انقطاع اپنے مالوں سے بیان کرنا منظور ہے اور سب مالوں میں سے جو زیادہ حسبہ داری سے محتاج ہیں سو جانور ہیں اس واسطے کہ سونا چاندی جواہر اور دوسرے اسباب دہمدم محافظت کے محتاج نہیں ہیں اور زراعت اور اور درخت اور عمارات اور مکانات اگرچہ محتاج محافظت اور خبر گیری کے ہوتے ہیں لیکن نہ ہر لحظہ اور ہر ساعت پر خلاف جانورون کے کہ ہمیشہ دھوپ سے چھانوں میں اور چھانوں سے دھوپ میں باندھنے کے محتاج ہیں اور ہر روز بلکہ ہر دم ان کے دہانے پانی گھاس کی خبر گیری چاہئے اس واسطے کہ تجربہ کارون نے کہا ہے کہ غم ندری بزر بخار اور سب جانورون میں اعلیٰ اور عمدہ عرب کے نزدیک گامین اونٹنی ہے خصوصاً جب جتنے کے قریب پہنچے اس واسطے کہ اس میں دو طرح کی خوشی ہے ایک تو پچھلی دوسرے دودھ کے لکڑے بڑے پن کے سبب سے دودھ اسکا اور جانورون کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو مخاطب اس کلام ہدایت فرجام کے اول عرب میں تو رعایت اس چیز کی جو ان کے ذہن میں جلد آ جاوے یا ان کے خیال میں سجدہ ہو ضرور ہوئی کیونکہ مقتضا بلاغت کا یہی ہے اور یہاں پر ایک اشکال ہے کہ بعض نے ذی الطبع اسکو مشکل جانتے ہیں اس کا حاصل یہ

ہی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے صورت پھونکنے کے بعد سب جانور مر جا دیئے اور انٹیان کہاں ہونگی جو چھوٹی پھرنیگی اور صورت پھونکنے سے پہلے قیامت کہاں ہی کہ انٹیان معطل پھرین پھر یہ بات کون سے وقت کی ہے اکثر دانشمندان نے کہا ہے کہ یہ کلام فرضی اور خیالی ہے یعنی بالفرض اگر اس وقت انٹیان اس صفت کے ساتھ موجود ہوں تو اس روز کی شدت اور ہول سے کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو چنانچہ یَوْمَ لَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شیباً کا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے لیکن بعد تامل کے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حاجت اس تکلف کی نہیں ہے اس واسطے کہ جو وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ صورت پھونکنے کو آدمی اور حاطہ انٹیان اکٹھے مرجائیں گے اور جب دوسری بار صورت پھونکنے کو سب اکٹھے ہی ٹھینے کو وہ انٹیان کہ جنکے حمل پر دس مہینے گزر گئے تھے وہ بھی اسی طور سے زندہ ہونگی چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى مَا مَا تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ یعنی زندہ کر اٹھائے جاویں گے لوگ قیامت کے دن جس طور پر مرے ہیں اور مالکان کے اس وقت ان کی طرف متوجہ نہ ہونگے بلکہ معطل چھوڑ دیئے اور بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ مراد عشار سے ابرہین اس واسطے کہ عرب ابر کو حمل داتے تھے اور سے نسبت دیتے ہیں اور ان کے خیال میں ابر کی صورت مادہ کی سی ہے اور ہوا کی صورت نر کی سوچنے نہ مادہ سے مل کے حاملہ کر دیتا ہے اسی طرے ابراہیم پانی بھر جاتا ہے بس غرض یہ ہے کہ اس وقت ابر پانی سے خالی ہونگے اور کچھ کام نہ آویں گے لیکن اس تفسیر میں جو کچھ کہ بعد ہی سونہا ہے اور عشار جمع عشار کی ہے جسے نفاس جمع نفاس کی اور عشار دس مہینے کی حاملہ انٹنی کو کہتے ہیں اور یہی نام جن کے وقت تک سپر بولا جاتا ہے اور انٹنی کے حمل کی پوری مدت ایک سال ہے اسی واسطے اس نام سے اس کو مذکور فرمایا وَلَا ذَا الْوَحْشِ جنحشرت اور جو وقت کہ وحشی جانور پہاڑی اور جنگلی جمع کئے جاویں اور ان کے جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رہنے کی جگہ ان کی پہاڑ اور جنگل تھے سو خراب ہو جاویں گے اور آگ اور دھواں ہر طرف سے آئے پیچھے پڑیگا لاچار آدمیوں کے مجمع میں جگہ امن کی سمجھ کر بھاگ آئیں گے جیسے سردکی ملک میں برف پڑنے کے وقت وحشی جانور اپنی طبیعت اصلی کو لینے وحشت اور بھڑک کو چھوڑ کر بستیوں اور گھروں میں گھستے پھرتے ہیں اور یہہ دلیل صریح ہے اس بات پر کہ ہول اس روز کا اس مرتبے کو پہنچا کہ وحشیوں کو ان سے نفرت نہ رہے گی اور کتنی ہی عداوت اور دشمنی طبعی آپس میں ہوگی لیکن اس روز کچھ خوف و ڈر ایک کا دوسرے کو

باقی نہ رہیگا اور قتادہ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ مراد وحوش کی حشر سے ان کا زندہ کرنا ہی بعد
مرنے کے تاکہ قصاص اور بدلہ ان سے لیا جاوے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جانور و زمین میں بھی قصاص جاری
ہوگا یہاں تک کہ منڈی بکری سینک والی بکری سے اپنا بدلہ لے گی لیکن قصاص ہو چکنے کے بعد سب کو خاک کر دینے
اور جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہوئے ہیں وہ بہشت کی خاک ہونگے مگر وہ جانور جو بہشتیوں کی خوشی
یا لذت کے باعث ہونگے سو وہ جانور بہشت میں باقی رہینگے جیسے طاؤس یا گھوڑا یا اور کوئی جانور خوب
صورت خوش آواز یا وہ جانور کہ جگا گوشت بہشتیوں کو مرغوب ہوگا سو وہ بھی ان کی غذا کے واسطے
چھوڑ دئے جاویں گے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں مذکور ہے وَلَكُمْ فِيهَا خَيْطُونَ یعنی جس ارترے
جانور کا گوشت چاہینگے پاویں گے اور وہ چیزیں بھی باقی رہینگی جو دوزخیوں کے عذاب زیادہ ہونے کا سبب
ہونگی سو وہ دوزخ میں جاویں گے جیسے سانپ اور بچھو اور کھمبہ کہ ان کے جلنے سے بدن پر بیٹھینگی اور انکو
رنج اور دکھ دینگے اور ان جانور وں کو اس دوزخ کی آگ سے کچھ رنج اور دکھ نہ ہوگا اسی واسطے حدیث شریف
میں وارد ہے کہ الذَّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ یعنی کھمبہ ہی سب دوزخ میں جاوے گی اور یہ بھی حدیث
صحیح میں وارد ہے کہ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ طَيْرًا نَاعِمَةً وَكُلُّهَا أَلْعَمَ مِنْهَا وَلَا ذَا الْجَارِ سَحَرَتْ
اور جس وقت کہ دریا بھر کاٹے جاویں اپنے پانی ان کا دھوان اور آگ ہو جائے گا اور ہوا اس آگ اور
دھوین کے ملنے سے حدت اور حرارت پیدا کرے گی تاکہ اہل محشر کی تکلیف اور رنج کا سبب ہووے لیکن
باایمان لوگ اس دھوین کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے چنانچہ صحیح میں آیا ہے کہ اس دوزخ کے دھوین سے با
ایمان لوگوں کو اس قدر تکلیف پہنچی کہ مثل زکام کے ہو جائے گا وَلَا ذَا النَّفُوسِ ذَوِّجَتْ اور جس وقت
کہ نفوس انسانی نفوس سماوی اور ارضی سے ملائے جاویں تاکہ قوت خیر و شر کی ادراک کی زیادہ ہو جاوے
اور پوری جزا ہر عمل کی نہایت کے درجے میں چکھیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد ترویج نفوس سے ارواحوں کا
ملنا ہی جسوں کے ساتھ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ازواج ثلاثہ کر دینگے یعنی تین تہ
کر دینگے جسکی تفصیل اور تصریح سورہ واقعہ میں مذکور ہے یعنی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور بعضوں نے
کہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہم مشرب اور ہم مذہب کے ساتھ جمع کر کے جدے جدے غول بناویں گے اور

جانور وں کی تمام ہشتیوں پر
اور ان کی دوزخ میں

خیر و شر کی طبعون کی اس ترتیب میں رعایت رکھنے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر شخص کا اس شخص کے ساتھ حشر کر نیلے جس کے ساتھ دنیا میں نہایت محبت رکھتا تھا نیک ہو خواہ بد جیسے پیر اور استاد اور بادشاہ اور امیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ نفوس مومنین کو حور عین کے ساتھ جوڑ لگا دینگے اور کافروں کو شیطانوں کے ساتھ ملا دینگے اور زجاج نے کہا ہے کہ ہر نفس کو اس کے علون کی صورت مثالی کے ساتھ نیک ہو خواہ بد جوڑا لگا دین گے **وَلَاذَ الْاَلْکُودَ تَسْکَلَتِ** اور مجبورہ پر بھی جاوے مودہ عرب کی لعنت میں جیتی گاڑ دی ہوئی لڑکی کو کہتے ہیں شق ہے **وَاَدَّیْنَدُ** سے اور عرب میں رسم تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہونے ہی کاڑھتے تھے بعضے ننگہ سستی اور شادی بیاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے اور بعضوں کو بہرہ عاریت کی ہم اپنی بیٹی جس کو دینگے وہ ہمارا داماد کہلا دیکھا اور اس کو گالی بجاتے تھے اس خیال فاسد اس امر میں مبتلا تھے اور اس امر قبیح نے اس زمانے میں اور اس ملک میں ایسا رواج پایا تھا کہ اس کو غر اور غیرت جانتے تھے اور ہرگز اس گناہ کے خذاب کا خوف نہیں رکھتے تھے اس گمان پر کہ ہماری اولاد ہماری ملک ہے اس میں ہکو اختیار ہے جو چاہیں سو کرین تختہ عالی نے لکھے اس فعل شنیع پر جا بجا قرآن مجید میں مذمت فرمائی ہے اور وہ ہیں اسکی برائی کی کول کر بیان کر دیں ہیں کہ اس فعل قبیح میں سوائے قطع رحم کے دوسری بہت سی قباہتیں موجود ہیں ان میں سے ایک ظلم و ستم ہے بے گناہ معصوم پر کہ وہ بال اس کا بہت بڑا ہے دوسری مکروہ جاننا اللہ تعالیٰ کی پیدایش کو بلا وجہ اور ناخوش ہونا اللہ تعالیٰ کی خواہش سے اور متاثر کرنا اس کے فعل کا اسکی خد سے لینے اس خالق نے زمین میں اس کو بنا کر تیار کیا اور اس نے پیدا ہونے کی ساتھ ہی ارادہ اسکی ہلاکت کا کیا اور دوسری بے اعتقاد ہی ہے اللہ تعالیٰ کی رزاقی اور کار سازی سے اور یہ بھی ہے کہ مال کا بکل اس پر ہے کہ اپنی اولاد پر مال خرچ کرنا رد انہیں رکھتا اور اسے طرح کی دوسری بہت سی باتیں ہیں اس پر اسے جو عرب میں سمجھ والے لوگ تھے اسکی قباحتوں کو دریافت کر کے اپنے کو اس کام سے روکتے تھے لیکن قوم کی رسم لاپاستی یہاں تک کہ زید بن عمرو بن نفیل چچا زاد حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گئے میں جہان سنستے کہ فلاں کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ بچتے گاڑی جائیگی تو وہ ان جاتے اور کہتے کہ اس کو میں نے اپنی بیٹی کیا جو کچھ اسکا

کھانا چنیا بیاہ شادی کا خرچ ہے وہ بے میر اور پرہیز تم کو کچھ اس سے کام نہیں ہے اسی طور سے بہت
 سی لڑکیاں پالین اسی واسطے ان کو می الاموات کہتے تھے اور ان کی اس رسم مصالح کی پیروی دوسرے
 عرب کے قبیلوں میں بھی بعض بعض عرب کرتے تھے چنانچہ مضعفہ فرزوق شاعر کا دادا ابھی یہی کام کرتا تھا
 فرزوق نے اپنے دادا کے اس فعل کی تعریف اکثر اپنے شعروں میں کی ہے اور اس امر امت میں اب اس فعل شیع
 نے دوسری صورت سے نمود پکڑی ہے چنانچہ شیطان کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی برے کام کو لوگ منافعت شریعہ
 یا عقیدے کے سبب سے قبیح جان کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لعین اسی کام کو دوسری صورت میں ان کی نظر میں
 بھلا دکھاتا ہے تاکہ اس کا اصل مطلب فوت نہ ہو سو اس فعل شیع نے اس امت میں جس صورت سے رواج
 پایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نوڈی یا خدی یا کسی اور کم ہل عورت کو کسی سے محل رہ گیا تو اس شخص سے کہنا
 لڑکی پیدا ہو اور کسی کم اصل سے رشتہ کرنا پڑے اس بات کو ننگ اور غیرت شرافت کی جان کر بعد مان
 پسنے کے کہ مدت اسکی اکثر چار مہینے گزرنے کے بعد ہے کہ روایت ہے میں اور اس امر شیع کے مرکب ہوتے
 ہیں پھر بطور غصہ اور بڑائی کے اسکو بیان کرتے ہیں حالانکہ خون ناحق اور دوسری قباحتوں میں کچھ مودہ
 یہ فعل کم نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ اگر روح چٹپٹیکے بعد ہے تو اس کی حرمت میں کچھ شبہ نہیں ہے اور اگر
 روح چٹنے سے پہلے ہے تو صحابہ میں اختلاف ہے بعضوں نے جائز رکھا ہے اگر کسی عذر شرعی سے ہو بیش
 جتنے کی سختی یا کثرت خیال کی یا قلت مال کی یا مسافرت کے سبب سے یا جلنے کے اگر یہ نوڈی جتنے گی
 تو خدمت نہ کر سکے گی اور بعضوں نے عذر کی قید نہیں لگائی ہے چنانچہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن
 الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس امر میں بہت گفتگو ہوئی بیان تک کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا جعفر رضی
 اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَاللّٰهُ لَا تَكُونُ مَوَدَّةً حَتّٰی يَأْتِيَ حَلِيْلُهَا النَّارَاتُ السَّبْعُ یعنی قسم ہے اللہ کی
 نہ ہووے گا مودہ جب تک نہ گزیرن اس پر ساتوں مرتبے چنانچہ اس حکام کو حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا اور یہی بات ٹھہر گئی اور بعض صحابہ اسکو بھی احتیاطاً حرام جانتے تھے بلکہ
 اسکو مودہ صغر کہتے تھے اس واسطے کہ اگرچہ قتل نفس کا اس عمل میں نہیں ہے لیکن اسکی رذائیت
 پر عدم توکل اور معارفہ کے فعل کا ساتھ منہ کے بلا وجہ پایا جاتا ہے اور سو اس کے دوسری قباحتیں

بلا وجہ نہ کہتے تھے
 اور اگر کما کر لیا جائے

بھی موجود ہیں لیکن صحیح یہ بات ہے کہ جان بچنے کے قبل جائز ہے غزل کے اعتبار سے اور وہ جو حدیث ترمذی میں غزل کے حق وارد ہے کہ ذَلِكَ الْوَادُ الْحَيُّ یعنی پھر غزل کو یا جلتا گاڑنا ہے سو وہ قول غزل کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ کہ اہست اور اولاد کے ترک ہونے پر دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ خفی ہر اح کا اس کے علی کا حکم نہیں رکھتا جیسے یا کہ مشرک خفی ہے حکم شرک علی کا نہیں رکھتی اور جائز نہ ہونا غزل کا روایات صحیحہ شہورہ سے ثابت ہے اس کے جواز میں کچھ شبہ نہیں ہے اور استعمال کرنا دواؤں کا قبل جماع کے یا بعد جماع کے تاکہ حمل نہ رہنے پادے اس میں غزل کے جائز اور روا ہے اور یہاں پر ایک شبہ خیال میں گذرنا تھا کہ موؤدہ بیمار مظلوم ماری گئی ہے اس سے سوال کرنے کی کیا وجہ سوال اس کے قاتل سے کرنا چاہئے تھا تاکہ اس کو سزا دیا جاتی ہو تو جواب اس کے یہ ہے کہ موؤدہ سے سوال اس وضع پر نہ ہو گا کہ تو کیون ماری گئی تاکہ مخالف قاعدے کے ہو بلکہ اس وضع سے ہو گا کہ یا آتی ذَنْبٌ قَتَلْتَ کسی گناہ پر ماری گئی ہے وہ موؤدہ اور لائق اس سوال کہ مظلوم ہے نہ ظالم اس واسطے کہ غرض اس سوال سے ملحقین و عولے کی اور طرف ہر کرنا ظلم کی وجہ کا منظور ہوتا ہے تاکہ مظلوم خود کہہ دے کہ مجھے غلطی نے ہے وجہ یہ ظلم کیا ہے اور موؤدہ سے سوال کرنے میں اس طور پر سختی نہ ہو بلکہ اس کے نفس صغیر پر خند کہ اس عالم میں شعور اور فہم اور ادراک پیدا کرے گا لیکن تو بھی اس کا ادراک دیر القضا کے مشاؤون اور دنیا کے جھگڑوں سے جو انھیں کامو نہیں تمام عمر رہے ہیں البتہ کم ہو گا اور جو کچھ دکھ اور درد اس پر جان جانہیں گذرنا تھا سو حسد ان اس کو معلوم تھا اس واسطے کہ وہ زندگی اس کی گویا ایک خواب و خیال تھی کہ دیکھی اور گذر گئی اور یہ بھی ہے کہ پہلے ہی دعوا باب پر کر نہیں جاسے پیش قدمی نہ کر سکیگی تو ضرور ہو گا کہ اس طور سے اس کا دعویٰ اس کو ملحقین پر جیسے کوئی مظلوم نے سمجھ جو بیان کرنے میں اپنی حجت اور دعوے کے قصور کرتا ہے تو حکام بالانصاف اس کو اسی طور سے ملحقین و ذمہ دار کرتے ہیں تاکہ حقوق اس کے برباد نہ ہوں اور اسی طرح اگر کوئی مظلوم بسبب کسی عداوت کے جو ظالم سے رکھتا ہے عداوت اس کا ظلم بیان کرنے میں فرماتا ہے یا خوف کھاتا ہے تو اس کے حق میں بھی ارباب عدالت کا یہی طور معمول ہے اور فقہانے بھی لکھا ہے کہ قاضی کو ملحقین و ذمہ دار کی اس قسم کی صورتوں میں درست ہے اس واسطے کہ مظلوم

اپنے حق کو بدون اس کے پہنچ نہیں سکتا اور باوجود اسکے اس سوال میں بھی مراتب ادب کے والدین کے ساتھ
موجود ہیں کیونکہ اول ذکر اسکے قاتل کا نہ فرمایا گیا کہ قاتل سے سوال منظور ہی نہیں ہے تاکہ نفیست نہ ہو
اسی واسطے قتلت فرمایا مجھوں کے صبیٹے سے یا سوال اس گناہ کا ہے جو موجب اسکے قتل کا ہو گا یا کہ اشارہ
اس طرف ہے کہ والدین کو تو اپنی اولاد سے طحال شفقت اور محبت ہوتی ہے بغیر کسی گناہ عظیم کے تجھے
یہ معاملہ نہ کیا ہو گا اس واسطے تجھے پہنچتے ہیں کہ وہ گناہ کیا تھا لیکن اس ادب کی رعایت ما باپ کے حق
میں موؤدہ کی طرف سے ما باپ کی کمال رسوائی اور فضیحتی کا سبب ہو گی خصوصاً موؤدہ کے گناہ کے سوا
کہ نہیں صریح الزام دینا منظور ہے اس واسطے کہ وہ ہرگز مصدر گناہ کی ہو نہیں سکتی اور اگر پہلے ہی سوال
والدین سے واقع ہوتا کہ تم نے بیگناہ اپنی بیٹی کو کیوں مار ڈالا تو اتنی فضیحتی اور رسوائی اور اس قدر خوف
اور دہشت کی زیادتی نہ ہوتی اور یہ بھی ہے کہ ترک کرنے میں سوال کے ان سے سبب کمال تہر اور غضب کے اس
کا موؤدہ سے ان کی کمال شقاوت اور بد بختی کی نشانی ہے کہ ان سے سبب کمال تہر اور غضب کے اس
حرکت بے برکت سے سوال خلی اور خطاب کا بھی نہیں فرمایا تاکہ کلفت عذاب اور خطاب کی کلام و خطا
کی لذت سے سبک معلوم نہ ہو جاوے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ چنانچہ کسی کا قول ہے شعد
پر ش اگر منیت بگو نامترا کرد ہنت یک سخم آرزوست اور یہاں پر سمجھ کیا چاہئے کہ حدیث صحیح
میں وارد ہے کہ اَلْوَالِدَہُ وَالْوَدَّہُ فِی الشَّارِبِ یعنی جس عورت نے اپنی بیٹی جیتی گاڑ دی ہے وہ اور
اسکی بیٹی دونوں دوزخ میں جائیں گے معتزلہ اس حدیث کے سننے سے متحیر ہوتے ہیں اور مقابل میں اس
حدیث صحیح کے اس آیت کو مستد پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس سبب موؤدہ کے کافروں کو زجر و
توبیخ فرماوے گا تو ممکن نہیں ہے کہ موؤدہ عذاب کی جاوے اور اس دلیل سے ان کی کمان چل اوزادانی
اثابت ہوتی ہے کیونکہ ما باپ پر عذاب اس واسطے ہے کہ خون ناحق کیا ہے اور موؤدہ پر عذاب اس جہت سے
کہ کفر میں ما باپ کے تابع ہے جیسے ظالم اور مظلوم کہ دونوں کافروں تو ایک پر دوسرے کی واسطے عذاب کریں گے
اور اصل عذاب میں کفر کے سبب سے دونوں شریک ہیں اسی واسطے اہل سنت کے نزدیک کافروں کے لڑکوں کا
مذہب ہونا شرعیت کے فاعل ہے ہو سکتا ہے اس واسطے کہ جو لڑکا چھوٹی عمر میں اس چنان سے گدہ لگایا اور لگا جود گویا باپ

وجود کا ایک ٹکڑا ہی ابھی استقلال تکمیل حاصل نہیں کی ہے سبب اسکے والدین مذاب کے جانیکے تو وہ نفس
سادہ بھی ان کی طبیعت سے مذاب میں گرفتار ہو گا جیسے تو آئین کہ جب تک ہمدین رہتے ہیں اپنے چہرے
میں تو ساقی ہستے ہیں اور ساتھ ہی روتے اور بھوکے پیاسے بھی ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اس واسطے
کہ نفس انی استقلال ان کا قوی ہے اور مفارقت بالاستقلال اب تک انکو حاصل نہیں ہوئی و اللہ اعلم اور یہاں
ایک نکتہ قابل بیان کے ہے سو وہ یہہر ہی کہ قِلَّتِ غایب کے صیغے سے مذکور ہی خطاب کس بات کو چاہتا
کہ قِلَّتِ مَوْنَتْ جمول مخاطب کے صیغے سے ہوتا جواب اس کا یہہر ہی کہ واقعات قیامت کا بیان کرنا منظور
اور مودودہ کا حال غیبت کے صیغے میں بیان فرمانے میں اس بات کا اظہار منظور ہے کہ مودودہ سے بھی
سوال واقع ہو گا نہ یہہر کہ حکایت خطابی اسکے ساتھ درمیان میں آوے گی اور حکم فقہ کا یہہر ہے کہ اگر کسی
شخص کے ہاتھ سے اسکی اولاد خطا سے تلف ہو جاوے جیسے چار بیٹے کا حمل کر دینا یا اندازے سے زیادہ
افیون کھلا دینا یا محفلت میں قصور واقع ہونا مثلاً کوئی عورت چھبے پر بیٹھی اپنے لڑکے کو کھاتی تھی اور وہ
لڑکا اسکے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر پڑا اور مر گیا اور علی ہذا القیاس تو ان پر کفارہ لازم ہوتا ہے
اور قتادہ سے روایت ہے کہ قیس عاصم تمیمی کا بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا
رسول اللہ مجھے ایک بڑا سنت گناہ ہوا ہے کہ کفر کی حالت میں میں نے آنحضرت بنیان جنتی کا زردین چہن آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض میں ہر لڑکی کے ایک ایک غلام آزاد کر اسے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو اونٹوں والا ہوں غلام تمہارے
پاس نہیں ارشاد ہوا کہ ہر لڑکی کے عرض ایک ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دے وَاِذَا الْصَّخْفُ فُتِّرَتْ اور جو وقت کہ صحیفہ
کے کہ جو بیٹے ہو جنتین میں تھے کھوئے جاوے اور ہر شخص جو کچھ اسکے صحیفوں میں ہی معلوم کرے اور قتادہ سے
مروی ہے کہ آدمی کے اعمال کم صحیفوں کو اسکے نزدیک بعد لپٹے دفتر میں لگا رکھتے ہیں اور بعض غصوں نے شر کو گنہگار
کے معنوں میں کہا ہے اپنے اعمال ناموں کو بچھریں گے اور جس دفتر میں کہ اکٹھے جمع تھے وہاں سے نکال کر پٹ
دینگے کیونکہ بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے اور کسی کو داہنے ہاتھ میں منہ کے سامنے سے دین گے
اور مرشد بن وداعہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن صحیفوں کو عرض کے نیچے سے لڑا دین گے
بس جو صحیفہ کہ ایمان دار کے ہاتھ میں آوے گا اس میں یہ لکھا ہو گا کہ **فِي حَقِّهِ حَالِيَةً** اور جو کافر کے ہاتھ میں آوے گا

اس میں بہر لفظ لکھا ہو گا کہ فِی سُوْرٍ وَّجْہٍ اور بے صحیفہ فال کے طرعوں کے مانند جو کے اعمال کے صحیفے نہ ہون گے
 جناح کثافت میں نہ کرے گا وَإِذَا أَلْمَأَزَّ ضَلَّتْ أَرْجُلُ الْأَمْسِ ن کا پوست آتا رہا جو جسے جانور کا
 بعد ذبح کرنے کے پوست انار لیتے ہیں پھر تمام اجزاء و اعضا اور رگ و ریشہ کے سب ظاہر ہو جاتے ہیں بطریق
 خیالات فلک کے کمونات جو تمام اشیاء کی صورتیں ہیں ظاہر اور منکشف ہو جاویں گے اور فرشتے حامل صحیفوں کے
 اور دوسری تسون کے مائل ہونگے وَلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُمَ اور جو وقت کہ دوزخ بھر کاٹا عادی اور شدت
 اس کی سوکھش کی زبانی کیڑے وَلَا إِذَا بَلَغَتِ الْأَنْفُ اور جو وقت کہ بہت محترکہ نزدیک لائی جادے پھر
 مسلمانوں کو خوشی پر خوشی زیادہ ہوا اور کافروں کو حسرت پر حسرت اور جسے بارہ عادی مصحف ہو گئے
 یعنی جہنم دنیا میں قبل صور پھونکنے کے اور جہنم بعد صور پھونکنے کے عَلَيْكَ نَفْسٌ مَّا أُخْتُتَ جانے گا ہر حال جو
 لیکر آیا ہے نیکی سے یا مدی سے بعض اہل تاویل نے کہا ہے کہ ان مارہ عالون کو موت کے وقت جو نیا
 کا نمونہ ہی معلوم کر لینگے اسی واسطے قیامت صغر کہتے ہیں اور حدیث شریف میں بھی جو وارد ہوا ہے کہ من
مَا تَبْتَ فقد قیامت قیامتہ یعنی جو مرانگو یا اس کی قیامت فام ہو چکی ہے اسے شمار کئے کرنا سب آفتاب
 آدمی کی روح کے مانند جس کی شعاع سے بدن زندہ ہوتا ہے سو جب اس کا علافہ مذہب سے بدن کی قطع
 ہو گیا تو گو با انسان کے بدن کا آفتاب کمزور اور بے نور ہو گیا اور اگر ہر نجوم کا موہ چھا اس اور خوانے
 انسانی کی بیکاری کا جو موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور جنبش یا زون کی باطل ہو جانا اعضا و رتبہ اور
 اس کی بدن کی ہڈیوں کا جس کے کام سے معزول ہو کر برباد ہو جاتے ہیں اور نعلین حسرت کی مونہ ہر دودہ اور
 چربی کے خشک ہونے اور افعال طبعی کے باطل ہو جانا کہ کا پر دازان کا جگر تھا اور دوسرے آلات خدے کے اور خیر
 و خوش کا بھان بیہیمہ اور سبب کے آثار میں جو اس وقت ظاہر ہوتے ہیں اور بعد کا نادیراؤن کا خشک ہونا خون اور مدہ کی
 دوسری ربطوں کا ہی یا باطل ہونا اوام اور خیالات اور ہمدون اور آرزو کا کہ ہر ایک ان کا دریائے یاف
 ہی جکا انقطاع یعنی موت خستیا ری یا اضطرابی کے تصور ہیں ہی اور ترواج نفوس کی ملکات مکتوبہ کا پس
 میں جمع ہونا ہن ظلمات کی ظلماتی سے اور نورانی کا نورانی سے اور مودودہ وہ فوت ہے جس کو آدمی سے
 اس کے غیر صرف میں صرف کر کے برباد کیا اور بعض دانش مند دن سے مفلون ہے کہ حو کوئی مکر نفس

مقاماتِ علیہ کا خاطر اذکنا میں گذرے اور اس کو کنابت سے مفید نہ کر دین یہاں تک کہ وہ بھول جاوے تو وہ
 بھی مودہ میں داخل ہے اور آسمان کا کٹھ کنا یہ ہے روح کے احکام ظاہر ہونے سے اور تعبیر جنم کی مختص
 اور دستون کا دیکھنا جو بعد موت کے ظاہر ہوگی اور نزدیک لانا بہت کا عبارت ہے فرحت اور
 خوشی سے جو ملکوں کی ارواح کو اس وقت پہنچا دینگے اور بدون کو اس سے محروم رکھینگے اور بعض اہل
 تصوف نے اس سب حالتوں کو سلوک کے مرتبوں کے طے ہونے پر انتہائے فناء تک جو ان کے نزدیک اول
 منزل و مصل کی ہے تطبیق ہی ہے اور تفصیل اس تطبیق کی نہایت طول چاہتی ہے اس تفسیر کی وضاحت سے خارج
 حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو کھنے خیر و سر کی حقیقت کے اسباب نفس انسانی پر بیان کئے گئے اور اس اسباب
 کی تحقیق مخرصادق کی خبر سے جو اصدق الصادقین ہے متیقن ہوئی جسے حق تعالیٰ کی ذات پاک سے توجہ تسم
 کی تر ہے اس واسطے یوں فرمایا کہ **فَلَا أَقْسَمُ بِمَرْثَمٍ** نہین کاتا ہوں بن کیونکہ باوجود میرے خبر دینے
 کے حاجت تسم کی نہیں ہے اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ بھی تم تسم کے محتاج ہو تو میری تسم بلا تحقیق اس کو
أَعْلَمُ کہی ستاروں کیچھ ہٹ جانے والے سیدھے چلنے والے دیک جائیو ان کی ہے حضرت امیر المومنین رضی
 علیہ السلام و جوار اکثر مفسرین صحابہ سے منقول ہے کہ پڑے پانچ ستارے ہیں جلوسہ و متیرہ کہتے ہیں یعنی
 زحل مشتری مریخ زہرہ عطارد و ان کو اپنا حرکت میں الگ حیرت نمودار ہوتی ہے اس واسطے کہ اول مغرب سے
 مشرق کو جو رجوع کی ترتیب سے جاتے ہیں یعنی حمل سے ثور میں اور ثور سے جوزا میں اور بعد اسکے ثور
 و ثور حرکت ان کی نمودار نہیں ہوتی ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہیں پھر رجعت قہقری کرتے ہیں یعنی اُٹے
 پھرتے ہیں اور مشرق سے مغرب کی آگے ہیں سو پہلی حالت کو علم ہئیت کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں اور
 دوسری حالت کو توقف اور اقامت اور تیسری حالت کو رجعت اور رجوع اور یہ تین حالتیں دوسرے
 ستاروں میں نہیں ہیں چنانچہ ماہتاب ثور اس توقف رکھتا ہے لیکن رجعت نہیں رکھتا اور دوسرے
 ستارے نہ توقف رکھتے ہیں نہ رجعت نہ پانچ ستاروں کی صریح دلیل ہے اس بات پر کہ آسمانی خبروں
 کا بدنام ایک حال سے دوسرے حال پر ممکن ہے تو آسمان کے تمام اجزا منقلب اور برباد ہونے اور
 ستاروں کے زایل ہونے میں کچھ تعجب نہ رہا اور خاص ہونا ان پانچ ستاروں کا رجعت اور استقامت

اور توقف کے ساتھ ہر چند کہ تلاش کریں یا لون بہت آسمانی کے نزدیک ایک ہر رکھتا ہے یعنی وہ اخلاف ان کے عاملوں اور دایروں کی حرکت ہے اس واسطے کہ ان کے عامل اپنے اٹھانوں سے مغرب سے مشرق کو جانے ہیں اور جو ان کے دایرے زمین کے شمال نہیں ہیں اس واسطے اور والے ان کے مغرب سے طرف مشرق کے جانے ہیں اور نیچے والے ان کے مشرق سے طرف مغرب کے اور جب ستارے دایروں میں گڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ دایرے عامل کی گدازگی میں گڑے ہوئے ہیں تو بالقرائن ستاروں کو دونوں حرکتیں بالحق ہوتی ہیں سو جب تک کہ عامل اور دایروں کی حرکت موافق ہوتی ہے سر پہ اس پر معلوم ہونے ہیں اور جب دونوں حرکتیں مخالف ہوتی ہیں تو بطی اس پر معلوم ہوتے ہیں اور جب دونوں حرکتیں آپس میں مخالفت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی معارض ہوتی ہے یعنی جب کو ستارے ایک حرکت کے سبب سے آگے بڑھتے ہیں اور اس بعد دوسری حرکت کے سبب سے پیچھے ٹھہرتے ہیں تو واقف اور ساکن معلوم ہوتے ہیں گویا جنبش نہیں رکھتے اور جب دوسری حرکت ظہور کرتی ہے تو ان کی حرکت الٹی معلوم ہوتی ہے اور ستارہ راجع اپنے الٹا پہلے معلوم ہوتا ہے لیکن مطلب اس سبب کے معلوم کرنے سے زیادہ تر واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے اس واسطے کہ جب آسمان کے ستارے تغیر اور انقلاب قبول کرنے والے ہوئے اور ان کی حرکتوں اور وصفوں کے سبب مختلف ہوئے اور مخالف اور تجاذب طبعی اور ارضی ان میں نامت ہوا تو البتہ صدقوں کے مول کرنے کے آمادہ ہوئے یعنی خراب ہو سکے ہیں جو چیز کہ اختلاف اور تغیر سے بچی ہو اسکے حراب ہونے اور صدے کے ہونا کرنے میں اگر تعجب کیا جاوے تو البتہ ہو سکتا ہے اس واسطے کہ کبھی اس میں صدے نے راہ نہیں پائی اور ان پانچ ستاروں کا ذکر اس مقام پر لانا اس واسطے ہے کہ آسمان کے ستارے دو قسم کے ہیں ایک قسم کو سیارہ کہتے ہیں یعنی چلنے والے اور دوسرے سات ستارے ہیں اور دوسری قسم کو ثوابت کہتے ہیں یعنی ایک جگہ پر ثابت رہنے والے سو قسم اول کو اپنے ستاروں کو افلاک کے متعدد وائے سبب حرکتیں مختلف لاحق ہوتی ہیں اور ثوابت کو حرکت مختلف نہیں ہے بلکہ ان کے آسمان کی حرکت ہیست ہے اور کم دکھائی دیتی ہے اور ثوابت کو رجوع اور استقامت اور وقوف اور انفعال سے سے بطور کی طرف اور طوار سے سرعت کی طرف لاحق نہیں ہوتا ہے اور سیاروں کو بہر سبب لاحق ہوتا ہے

اور سب سیاروں میں سے آفتاب اور مہاسب کو مگر۔ قرآن مجید میں لغز اور انقلاب کے مقام میں ذکر فرمایا
 ہے اور اکثر انہما دونوں کے تغیرات خاص و عام میں مشہور ہیں علی الخصوص لغز جاندار کا کہ ہر مہینہ میں گھٹا بڑھا
 اس کے سبب دیکھتے ہیں اور سورج میں آگ اور جہنم بھی سب پر ظاہر ہے اور اس مقام پر کہ اجرام آسمانی کے تغیر کا
 مان کرنا منظور ہے ان بایں ستاروں کا ذکر کرنا کہ یہ بھی تغیر اور اختلاف رکھتے ہیں ضرور ہوا اور
 تاس کرنے سے معلوم ہونا ہے کہ ثواب کو آپس میں ربط اور میل نہیں ہے اسیر اسطے ہر ایک کا ان میں سے ایک
 ہی حال ہے اور ان بایں ستاروں کو آپس میں اور سورج اور چاند سے بھی ربط اور میل مختلف اور
 متعدد ہونا ہے اور قوتوں متعدد کے مصدر ہوتے ہیں اور ارتباطات عجیبہ آفتاب سے رکھتے ہیں اور
 ہر ارتباط میں ایک نئی تاثیر ظاہر ہوتی ہے تو بے باغ و سنارے عالم آسمانی میں مرکبات عنصر کے ہند
 ہیں جسے مصادق اور نمائندہ اور انسان اور ان چاروں کی برزخین اور عوارض اور مرکبات
 ماضی کے مانند ہیں جیسے بخار اور غبار اور دھواں اور ثوابت عنصر ہر سائے کے ماضی اور تاثیر ان اور
 فعل ان بایں ستاروں کے بہت مشابہت رکھتے ہیں ارادے اور اختیار والوں کے فعل سے اور
 حرکتیں ان کی گویا احسناری ہیں کہ مرکب ہیں معود اور ہبوط اور توجہ اور رجوع اور ہر باب اور طلب سے
 بسر و کار ان پانچ ستاروں کے انقلاب اور تغیر کا قریب ہی مطلب ہے کیونکہ ان کا انقلاب ارادی
 ہے نہ طبیعی حاصل کلام کا یہ ہے کہ احوال ان پانچ ستاروں کا دلیل ہے اجرام آسمانی کے حالات بدلنے
 پر اور جو اجرام آسمانی قابل لغز اور انقلاب کے ہوئے نو اجرام غفل کے انقلاب میں کون سا اشکال بانی رہا اس
 واسطے کہ رات دن انقلاب اور تغیر انکا آنکھوں سے دیکھنے ہیں اور اگر اس انقلاب کذا میں جو ایسی تعبیر عظیم کا
 سبب ہو گا کسی کو تردد اور شک ہو تو دوسری قسم کھائی جاتی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالشَّمْسِ إِذَا تَوَلَّىٰ
 رات کی جب اسکی اٹھان ہوتی ہے اور جہان کو اندہر کر دیتی ہے اور ایک بڑا انقلاب نمودار ہوتا ہے
 باز را جڑ جانے میں چروں کا ڈر اور درندوں کا خوف پیدا ہوتا ہے راستے بند ہو جاتے ہیں اور
 فاشی روزی کی ایک ظلم موقوف ہو جاتی ہے اور تمام لوگ چپ چاپ مردوں کے مانند جیسے حرکت
 پڑے ہوئے ہیں اور جن اور شیا طین یعیل پڑنے ہیں بس یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ ہر رات دن کے

دور بہن زمین اور زمین والوں کو الٹ پلٹ کر ڈالنا ہے اگر ماعرض کوئی شخص نہ ہی من ہوسا رہا ہوا
اُسے رات نہ بچھی ہو پھر اس کے سامنے ہذا انقلاب سب ان کا جادوے و اب انجب کرے کہ کا فر قسام کا احوال
سکے عتر عسر بھی اس کا ہن کرتے ہن اور ات کے عجائبات سے ابک بہر ہی کہ جو چیزیں دور کی ہیں جسے
مارے اور ماتاب ہو اس میں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ جو نزدیک کی چیزیں ہن لینے زمین کی باز میں اور
آسمان کے نیچ کی دے اس میں جھب جانی ہن اور دن کو اس کے برخلاف معلوم ہوتا ہے کس بہر مور اس
ہوتا ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے اس میں بھی حو ظاہر ہر جہرین ہن ہوسسدہ
ہو جائیگی اور پسندہ ظاہر ہوگی اس واسطے لینے اس فائدہ کا سامان تمام کرنے کے واسطے فرمائے ہیں
وَالصَّبْحِ اِدَانَمَسِیٍّ اور تم کھانا ہون میں صبح کی جو ف کہ دم صبرے کہ اسوقت بھی ابک انقلاب عظیم
ظاہر ہوتا ہے لینے لوگ خواب سے بیدار ہوتے ہن اور بازار اب اور کارخانے آباد ہو جاتے ہیں مسافر
بھی مل نکتے ہن بلکہ ہر مخلوق تلاش معاش کے درج ہوتا ہے اور نوٹے جو انہ میں ابک ورج عظیم ہوا
ہوتی ہے اور ہر چیز روشن روشن اور ظاہر ہوجاتی ہے اور روشن سکار بے نور اور ہوسسدہ
ہو جانے ہن اور ہر طرف سے سکرا اور فاطمہ ہاڑون کے ماسد جلتا شروع ہوجاتے ہن اور دم صبح کماہ
صبح کے ظہور سے ہے اور آفتاب کو کہ اس کی علامت صبح ہے مچلی سے حور یا بھی تیرتی ہے نسبتہ دسی
ہی اور اس کے اتش ر نور کو جو قبل طلوع کے ہوتا ہے دم ماہی سے سب کہی ہے جو جیسے مچلی درماں
آنکھوں سے ہوسسدہ گذرتی ہے اس کی سانس لینے سے یا آؤ تا او متسر ہو جاتا ہے اس طرح سے
آفتاب کی حالت ہے قبل طلوع کے اور قبل روستنی بھیلنے کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دم صبح کنایت
سے ہے جو طلوع صبح کے قریب بہار کے ونون میں جلتی ہے سو اس نسیم کو تسنہ دم سے دسی ہے اس واسطے
کہ لوگوں کی فرحت اور راحت کا سبب ہوتی ہے گویا کہ صبح ایک مزلص با در دمنہ کے مانند تھی اب فرصت
دم لینے کی یا ٹی اور راحت حاصل کی عرض کہ ثابت ہونا دم کا صبح کے واسطے فارسی اور عربی سحر و سن
رائی بھی ہے اور عسر کا لفظ دوفد و ن میں متسرک ہے آنے کو بھی کہے میں اور جانے کو بھی بھرا کر معامہ
اور نفس کی رعایت کریں تو آنے پر قیاس کیا چاہئے اور اگر مناسب اور تلازم اس کا منظور رکھیں

اَلْکَمَلُ عِنْدَ اللّٰهِ اَقْلَمُ۔ بسرِ صدف اور تقویٰ اس راوی کا ثابت ہوا اب اس کے حافظے کی بھی خوب کو معلوم کر لینا چاہئے اور وہ صفت اس کی یہ ہے کہ دُمّی قَوَّحٌ بڑی قوت والا ہے حطین ہرگز غفل کو دخل نہیں ہی جو کچھ کہتا ہے اس طرح اس کو یاد رکھتا ہے اور سب کا مل ہونے ہر حرف کے اس اسنے باد کے ہونے کو یکم و بارڈ کے اور کتا ہے ہر حمد کے اس مقام پر اللہ کی خوب حافظہ اور قوت مایہ کا بیان کرنا منظور ہے لیکن کمال ان دونوں قوتوں کا علی الاطلاق حاصل نہیں ہوتا اس واسطے مطلق قوت کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا ہے اور حدت نہ صرف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر و حضرت جبریل علیہ السلام سے ججوا اللہ تعالیٰ نے ان مضمون سے موصوف کیا ہے اور انجاء اللہ کی گری اور وحی بھیجا نکاح عہدہ ان کو سبر دیا ہے اور اچھا کہ اللہ نے تمہاری خوب امانت کا وصف فرماتا ہے اچھا کہ اپنی قوت اور امانت کا حال ہمارے سامنے بیان کر و حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ قوت کا حال یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے نوم کی بستی کو اٹا دیا ہے کا حکم کیا اور کجا رسیان تھیں ان میں سے ایک شہر جکانام سدوم تھا اس میں عورتوں اور بچوں کے سوائے چار لاکھ آدمی سچ پوش تھے میں نے ان تہرہوں کو ساتوین زمین کی تر سے ابکیر کے اوپر اٹھا کر اس قدر آسمان کے نزدیک لے گیا کہ آسمان کے رہنے والے ان شہروں کے مرغوں اور کٹون کا آواز سننے تھے پھر ان سب شہروں کو اسی غار میں اندھا ڈال دیا اور مجھ کو کچھ تکلیف اور بوجھ معلوم نہ ہوا اور امانت دار کیا میری یہ حال ہے کہ جو حکم مجھ کو ہوتا ہے اس کو بلا کم و کاست بجاتا ہوں اس میں ایک مرموز فرق ہونے میں آتا اور کوئی مجھ سے نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے سینے میں اس کو پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ ذکر کرنے سے ان دو مضمون کے دو مشطین روایت کی کہ عدالت اور قوت حفظ ہے ثابت ہو چکیں اب بطور زاماتی نصیحت کے کئی مضمون دوسری بھی ذکر کی جاتی ہیں اس واسطے کہ پر کھنے والے سند اور روایت علم کے ان مضمون کو بھی بھیج اور کمال تصحیح کے مقام پر اعتبار کرتے ہیں سو ان میں سے ایک یہ ہے کہ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنٌ یعنی وہ اللہ کی محنت والے کے نزدیک و دوار عالمکان ہے اور یہ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ دربار میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور غائب کی حضور سے شرف ہوتے ہیں ایسے لوگ جب اللہ کی پری بھیجے جانے ہیں اور جو چہر ان کی معرفت بھیجی جاتی ہیں اس چہر را عمار زیادہ تر ہوتا ہے بخلاف اسکے کہ کسی ہر کاری یا کسی عہد کی معرفت وہ پیغام بجا جاتا ہو وہ آؤں۔

صفحہ ۱۲

تو بہرہ کہ وہ شخص بلا واسطہ نادشاہ کا کلام سننا ہی اور احتمال اس بات کا کہ اس کلام میں کسی نے گنتی زبانی کی ہوگی نہیں رہا اور سر بہرہ کہ وہ شخص غالی مرہ ہی اپنے منصب اور مرہبہ کی محافظت کے واسطے سرکاری پیغام پہنچانے میں کمال احتیاط کرتا ہی اس واسطے بخاری اور مسلم نے امام مالک اور دوسرے محدث کے اماموں کے کثرت گرد و نہیں سے ان لوگوں کو جبکہ اسناد کے پاس بیٹھتے تھے اور صحبت دائمی سے ان استادوں کی سہوار اور معروف تھے اور اسنادوں کے نزدیک حد اور مرسلت بعد کی تھی روایت میں ترجیح اور مقدم کیا ہی چنانچہ روایت کے ضبط اور اخلاص کے وقت ان کی روایتوں کو سند مکرر تھے ہن اور زما داروں کے عرف میں بھی جو پیغام بادشاہی ہر مادر بر کے واسطے پہنچتا ہی وہ زیادہ بر مختصر ہوتا ہی اس لیے جو کسی خواص یا دربان یا چوہدری کو واسطے سے پہنچے اور ان میں سے ایک یہ بھی ہی مطاع تیم آمن وہ ایلچی کا مانا ہوا اس عالم میں جو مملکت اہلی کے دبا کی کوٹھی ہی اور امانت دار لو بھا گیا ہی اس دربار کے ارکانوں میں ایک کہ بے پوچھے اور دریافت کئے فقط اس کے کہنے پر عمل کرتے ہن اور رسالت اس کی اتقدردنیوں بن اس بن بار والوں کے اور اس سرکار کے متوسلون کے ہم گئی ہی اگر اس کے حکم کو بے پوچھے اور تحقیق کئے حکم اہلی حمان کر فرما کر دارین دور تے ہن چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے ساتھ لے کر گئے تو آسمانوں کے دروازوں نے اوپر ہست اور درخ کے خازنوں نے ان کے حکم سے دروازے کھول دیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان جاہتے تھے سیر کرتے تھے کوئی تعرض نہوتا تھا چنانچہ میرن کی حدیثوں میں اسکا مفصل بیان ہی اور ہمیشہ احکام اہلی ساتون آسمان والوں کو پہنچانا انھن کا کام ہی گویا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں سے اس صفت میں یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں ممتاز اور مشہور ہن اور تمام فرشتوں ان کا آنا علامت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے کی ہر جبہ اوی اس درجے کو ثقہ ہوا کہ تمام نعمات اسکے پیغام کو قبول کرتے ہن اور اس سے سند نہیں مانگتے پھر احتمال کذب اور اذری کا اس کی چیز کرنا سوائے یا لیلو کیا کے کچھ اور نہیں ہی اور دوسرا واسطہ جو تمھارے پیغمبر ہن وے بھی ایسے شخص ہن کہ جالیس برس زیادہ تمھارے ہم صحبت ہن اور کبھی دروغ اور کذب پر ان کے خلوت میں یا خلوت میں غرض یا میغرض نہیں ہوئے ہو بھر ایسے شخص کی خبر اور روایت کو معتبر جاننا خلاف عقل کے ہی ان اگر کوئی سودا ہی جو جس کے جو اس دروغی فاسد ہو گئے ہن اس سب سے متنبہ

۹۷۱۵
ع
زی

عجیبے اصل کے خیال میں گذرتی ہوں اور آوازیں عجب اور عجیبہ سناتا ہوں اور جو اسکے خیال میں آتا ہو اسکو ہونوالا
سمجھتا ہوں ایسے شخص کی خبر کو نہ ماننا چھوکتا ہے لیکن وَمَا صَاحِبُكَ يَخْلُوتُ اور نہ ہی یہ شخصیں تمہارا مودا سنی اور
خیالی کہ اسراحتال کو ہوس کی خبر میں روار کو اس واسطے کہ اسی مدت دراز میں ان کی معیت اور دانائی کا بار بار غم
کھچے ہوا ان کے خیال اور مدد کے کی صحت معلوم کیجئے ہو کہ تم م عاقلوں سے زائد نہیں اور اگر باوجود ان سب
باقول کے تمہارے دل میں شبہ گذرے کہ یہ پیغمبر ایک صورت کو دکھتا ہے اور اس صورت کی زبان سے کلام
آہی سنتا ہے مگر ہم کو کیوں کہ معلوم ہو کہ یہ صورت حضرت جبریل ہی کی ہے نہ ایک کسی جن یا شیطان نے یہ صورت
بنانا کر فریب دیا ہو یا آواز کرنا کہ جس کو پیغمبر نے جبریل کی آواز سمجھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب جبریل ہی کے ہوتے
پیش جاتے کہ اس پیغمبر نے کبھی حضرت جبریل کو اپنی صورت اصلی پر نہ دیکھا ہوتا وَلَقَدْ كَرَاهُ يَلَاقِيَهُ الْمَلٰٓئِكُ اور خیر
دیکھا ہے اس پیغمبر نے اس اچھی کو اپنی اصلی صورت پر کھلے آسمان کے کنارے یعنی افق شرقی میں اور اس طرف
آفتاب کے ہونے کے سبب اصلاً احتمال شک اور شبہ کا نہیں رہا تھا اور جب کسی جبر کی حقیقت ایک بار دیکھی
اور پہچانی پھر پہچانا اس حقیقت کا یہ صورت اور ہر لباس میں آسان ہوتا ہے جسے کوئی لڑکا پانی کو دریا میں
وتے کچھ پھر اگر اس پانی کو پالے یا بجڑ میں اسکے سامنے لادیں تو وہ فی الواقعہ ہجان لیگا کیہ وہ ہی بانی ہے
موا سیطہ جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا حضرت جبریل علیہ السلام کو صورت اصلیہ پر ہوا تھا جسکی
سبب سے حقیقت جبریل علیہ آپ پہل گئی تھی اسی سبب سے بعد اسکے پھر جس صورت اور لباس میں ان کو دیکھتے، ہجان
لیتے تھے بوجہ اس شکر کے تو خواہی جامہ و خواہی فبا پوش بہر رنگی ترا میں جو ششاسم الا ایک بار کہ اعرابی
کی صورت بر سوال کرنے کو دین کے مائل کے اُسے تھے اور اس بار کہ ہجانے میں یہ بعید تھا کہ اس سے
وہ اپنی اس صفت سے جو اللہ تعالیٰ کی رسالت کو لازم ہے تنزل فرما کے اپنے تئیں مائل کی صورت سے
منوادر کیا تھا کچھ مقدمہ وحی اور احکام آہی کا نہ غلغلہ پہچال جبریل علیہ ضرور ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے
کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو کبھی ان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھا مگر وہ بار اول بار وحی کے نزول کی ابتدا میں درگاہ کے
سبب جو شش شوق سے متیاب ہو کر چاہا تھا کہ اپنے تئیں ہاڑ پر سے گرا دیں اس ارادے سے موضع ایجاد میں
جوا یک مکان ہے کہ منظر میں گذرنا ہوا وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک سو نیکی جھکتی ہوئی کرسی پر زمین و

۳
حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا
ایک صورت اور درجہ

آسمان کے درمیان میں مشرق کی طرف بیٹھے ہیں اور ان کے جسم تمام کواکب کو آسمان کے گھیر لیا ہے۔
 چھ سو ہفتے سب باقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے بس اس بار یہ عیب نورانی تکلیف دینے میں آئی اور دوسری
 بار سراج کی رات کو سورۃٴ المئیدہ کے پاس اس صورتِ اول سے دیکھا تھا اور قرآن مجید میں سورۃٴ النجم کے اول میں
 ان دونوں بار کا ذکر فرمایا مگر وہ ان ذکر میں پہلی بار کے دیکھنے کو بلا توفیق لاکھلی کر کے مذکور فرمایا ہے اور یہاں ہے
 بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ الْوَسِيلِ اِنَّ رُوحَ رَبِّكَ بِالنَّجْمِ الْوَسِيلِ اِنَّ رُوحَ رَبِّكَ بِالنَّجْمِ الْوَسِيلِ اِنَّ رُوحَ رَبِّكَ بِالنَّجْمِ الْوَسِيلِ
 کا اور اس کے مضمون کے واضح ہونے کا بیان مفسر ہے اس واسطے کہ اس کا لفظ مناسب ہوا اور اس صورت میں بیٹھے
 طور مرتبہ کا اور آسمانوں کے طبعیوں پرانے چڑھنے کا بیان مفسر ہے تو علی کا لفظ نہایت چسپاں ہوا اور اس
 کی طرف ہم اشارہ ہے کہ ابتدا الٰہی استواء کا جو کنایت حقیقت جبرئیل کی بقول سے اس صورت میں جو مفسر اس حقیقت کا ہے
 افقِ اعلیٰ میں تھا اور اتنا اس صورت کی قرب اور نزدیک کا افقِ مبین میں ہے اور بعض ارباب شہسود نے کہا ہے کہ عالم
 مثال کے دو کنارے میں ایک افقِ اعلیٰ سو اس کا اتصال عالم بجز اور تقدس سے ہے اور دوسرا افقِ ادنیٰ جو عالم
 عالم شہادہ سے ہے جس حقیقت جبرئیل نے جو چاہا کہ اپنی صورت کو مناسب حال اس حقیقت کے جلوہ کر کے ہے تو
 پہلے افقِ اعلیٰ میں اپنے جسم مثالی کو بائیں سرسکل کا پہنا کر اور آہستہ آہستہ نزدیک ہونا شروع کیا یہاں تک
 کہ اتصالِ تام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور مراد افقِ مبین سے جو ظاہر کرنے والی اس حقیقت اور مسمیٰ کی تھی
 وہی نیچے کی جانب عالم مثال کی ہے نہ افقِ آسمان کا فقط تنبیہ کے واسطے اس کو افق سے تعبیر فرمایا ہے اس واسطے
 کو غیب کے عالم اکثر نظر میں آتی کشف و شہادہ کے دایروں کی صورت پر نمودار ہوتے ہیں اور نظم قرآنی بھی سورۃٴ نجم میں دیکھا
 ہے اَنْتَ خَافِضٌ وَمُنِزِّلٌ اَنْتَ خَافِضٌ وَمُنِزِّلٌ اَنْتَ خَافِضٌ وَمُنِزِّلٌ اَنْتَ خَافِضٌ وَمُنِزِّلٌ اَنْتَ خَافِضٌ وَمُنِزِّلٌ اَنْتَ خَافِضٌ وَمُنِزِّلٌ
 خبر دینے میں کذب کا احتمال نہ رہا مگر یہ کہ بعض کا فربطور شہادہ کے اس کلام کو کہ ان کی باتوں کے طور پر جانتے تھے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کہتے تھے اور حقیقت کا کہ ان کی یہ ہے کہ بعض ان دن کو بعض شیطانوں سے
 مناسبت حاصل ہو جاتی ہے پھر دوسرے نفوسِ شیطانی مانگے جیسوں سے و تدبیریں جو آئندہ کے کاموں کی ان مجلسوں میں
 مذکور ہوتی ہیں جو رحی سے کچھ ان میں سے سنکر اس اپنے دوست کے بیان کر دیتے ہیں پھر وہ شخص اس بات کو
 لوگوں میں کہتا ہے پھر وہ بات کسی پر بار بھی پڑ جاتی ہے اور یہ ہم معاملہ شیطانی انسانوں کے ساتھ قبل پیدا ہونے

کتاب
سیارہٴ عمو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مروج تھا اور کئی آدمی اس بات میں مشہور گذرتے ہیں جیسے قتی اور طبع کو عجائب
 غرائب قصہ ان کے غیب کی خبروں میں مشہور ہیں اور دوسری دو آیتوں میں بھی اسی شبہ کو دفع فرمایا ہے اور پھر اس
 اس شبہ کے دفع کی یہ بھی کہ علم کا ہر گاہ گہرے والا غیب کے رب انصاف کو نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر اس کا نام اور
 صفتیں اللہ تعالیٰ کی احکام و نزع جو عالم غیب میں مقرر ہیں یا حقیقت اور بطلان اہل مذاہب اور ملون کا یا احوال
 اور دوزخ کا یا وہ جو ارواح کو بعد موت کے پیش آتا ہے اور مانند ان ملون کے اگر پوچھیں تو گوئیں گے اور
 لا جواب ہو جاوین گے بلکہ تواریخ یا دث اسوں اور لکے لوگوں کی بھی نہیں جانتے اس واسطے ان کے علم کی اصل
 تو ان ملائکہ کی باتوں میں سے ہے جو ہر کسی سن آتا ہے جو تدبیریں آگے پہننے والے کا مون کی کرتے ہیں اور بس سوچا
 علم فقط اتنا ہے کہ قریب پہننے والی باتوں میں سے جن پر ملائکہ کو اطلاع ہوئی ہے اور اسکی تدبیر اور جاری کرنے
 کا حکم ہوا ہے اس میں سے کسی بات کو بیان کر دینا اور جو حاصل کرنا اس علم کا جو ہر کسی سے ہے اس واسطے ان کی خبر میں
 پورا پورا بیان اس کام کا نہیں ہوتا بلکہ طور و راز اور اشارے ایک دیکھے جو اس حادثہ کی اصل پر دلالت کریں
 مگر یہ بطور اجمال کے کچھ انکے ہاتھ لگ جاتے ہیں سو وہ بیان کر دیتے ہیں پھر اپنی طرف سے بھی کتنی باتیں آگے
 مناسب اپنی عقل کی مشافی اور قیاس عقل سے پڑھ دیتے ہیں سو کہیں وہ بات خارج میں موافق ان کے قباس
 کے ہو جاتی ہے اور کہیں دوسرے طرح سے ظہور میں آتی ہے بس کا ہن کا علم غیب کی باتیں دوزخ و است کے زیا
 نہیں ہوتا سو وہ بھی مخصوص ہے عالم کے جزئی احوال میں جو قریب ہو نیوالے ہوتے ہیں اور یہ قرآن گہر لینے والا ہے
 تمام فنون کو علم غیب کے اور بیان بھی ایسا وسیع رکھتا ہے جو ہدایت اور ارشاد میں کافی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ
بِضَيْفٍ اور نہیں ہے یہ قرآن علم غیب کے بیان کر نہیں بخیر اور قصور کر نیوالا میں جو کچھ آدمی کو معاش اور عبادت
 کے واسطے علم اور عمل سے چاہئے سو اس میں موجود ہے بس ایسے کلام کے حق میں جو سر اسرار شاد ہے گمان کہان
 کا لیا جاتا ہے زباف اور بوریاف کا قصہ ہے اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ کا ہن کی زبان سے نکلتا ہے وہ سخن
 شیطان کا ہوتا ہے جو فرشتوں کی مجلس چراتا ہے وَمَا هُوَ قَوْلُ شَيْطَانٍ الْوَحْمِ اور نہیں ہے بہر قرآن
 بات شیطان ہا نہ سے لگنے کی کہ یہ کہ شیطان بے نظمی کرنے سے آدم علیہ السلام کی راہ دیا تو اسکو آدم
 علیہ السلام سے کمال عداوت پیدا ہوئی اور جناب الہی سے بھی بغض اور دشمنی پیدا کی بس ہر بات میں اسکی آغوش

دشمنی کی پرشیدہ ایک تہ پہنچی ہے اسکو حمایت اور ارشاد سے اور امر و نہی سے ان کی کیا مناسبت ہے اسکا کام تو بھگانا اور گراہ کرنا ہے اسکو توحید اور ذکر آپہی سے اور اسماء اور صفات حق تعالیٰ کی بیان کرنے سے اور ذکر سے بہت اور دوزخ کے اور ثابت کرنے سے آخرت کے عالم کے اور بد کوئی سے بتوں اور بت پرستوں کی اور قباح بیان کرنے سے شہوت اور مصیبت کے مومن کی اور خوبی بیان کرنے سے ریاضت اور شقت کے عطلوں کی اور تعریف سے انبیاء اور صلحا کی اور بد انجاسی سے گراہوں اور بدکاروں کی کیا غرض ہے بلکہ بے کام تو اسلموں کی چشمہ کے خاشاک ہیں اور جل کر کاٹنا بلکہ اسکے کمر اور فریب کی بازار کو درہم برہم کر نیوالے ہیں خصوصاً ڈراننا شیطان کے کمر کے فریب کھانے سے اور اسکی دشمنی کا بیان آدم کی اولاد سے اور ہجو اور مذمت اسکے تابعداروں کی اور برائی ان کا مومن کی جو اسکو پسند نہیں کیا اسکا نہی ہے کہ اسکی زبان سے نکلے بلکہ شیطان ایسی باتوں سے کا نون میں انگلیاں دیکے بھاگتا ہے چنانچہ کسی شاعر کا مرقوم ہے مصرع دیو بگمیزد از آن قوم کہ قرآن خوانند آب ایسے کلام ہدایت انجام کو شیطان کا کلام سمجھنا کمال حماقت اور بیوقوفی ہے چنانچہ کافروں کو ان کے اس گمان فاسد پر بطور غلطی اور گمراہی کے فرمایا ہے فَإِنْ تَذَهَبُونَ پھر کہ ہر کو جاتے ہو اور کن خیالوں میں سرگردان ہوتے ہو امر و قسمی کو چھوڑ کر ایسے احتمالوں پر کہ جبکہ ہونا ہرگز ممکن نہیں ہے بلکہ شک کے بھی اسپر ہستے ہیں فریب کھاتے ہو گویا کہ گمراہی راہ بھول کر کوٹے میں گرتے ہو اور پھانسی پر سمجھ لیا چاہئے کہ اکثر قرآن دستگیر و ماہو علی الغیب بضدین کو بدلے ضاد نقطہ دار کے جو ہم شکل ضاد کا ہے نقطہ دار سے جو ہم صورت ط کی ہے پڑھا ہے اور منہ ظنین کے جو ظلم کے ساتھ ہیں متہم کے ہیں اور اس صورت میں منیر ہو کی صاحب کی طرف راجع ہو گی جس میں مراد بہنیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کا متہم ہے نہیں ہے متعارف انہیں غیب کی بات پر مہتمم جو نہ دیکھ کھدے کہ میں نے دیکھی کچھ کہ چھوٹی اور آسانی باتوں میں تو اس کو جھوٹا نہیں جانتے ہو پھر ایسے امر عظیم میں کیسے اسکو جھوٹا جانتے ہو اور تہمت لگاتے ہو بس ہر شبہ میں یعنی شاید یہ سبب جبرئیل کی صورت اصلی دیکھنے کے دعوے میں دروغ گو ہو زایل ہوا اب جانا چاہئے کہ فرق عروج میں غناہ اور غلبہ کے بہت شکل ہیں اکثر اس ملک کے پڑھنے والے دونوں کو ایسا نہ نکالتے ہیں نہ ضاد کی جگہ ضاد ہوتا ہے نہ ظا کی جگہ ظا ان دونوں کا معراج پہچاننا قرآن پڑھنے والے کو بہت ضرور ہے سو معراج ضاد کا زبان کے کنارے کی جڑ ہی ڈاڑھ کے

ساتھ جلو عربی میں طرس کہتے ہیں خواہ اسید می طرف سے نکالیں خواہ الی طرف سے اور نکالنا اس کے
اکثر لوگوں پر بائیں طرف سے آسان ہوتا ہے اس واسطے اکثر اسے طرف سے نکالتے ہیں اور مخرج فلک زبان کے
کنا ریسے اور اگلے دانتوں کی جڑوں کے اوپر کی جانب سے ہیں جو ٹٹا یاے علیا کہتے ہیں چپ اندر وال اور تاکا
بھی وہی مخرج ہے اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اکثر مفسرین نے ان تسنوں کو اِنَّہ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ کے مضمون
پر قرار دیا ہے اور قسم علیہ اسی مضمون کو ٹھہرایا ہے یعنی ان سب چیزوں کی قسم ہے کہ یہ کلام لایا ہوا رسول بزرگ
کا ہے لیکن تعجب میں ان تسنوں کے کہ مولود حرف فاکل ہیں فَلَا اَفِیْمَ میں ایک پر سیدہ لگی ہے اسنے ہستی
پر اور کہہ سکے ہیں کہ قیامت کے دن جزائے اعمال کا انکشاف جو بارہ اسباب پر معلق رکھا ہے تو ضرور ہوا انہیں
واقعہ کے تدبیر اسکی کیا چلتے ہیں لیکن اسکی تدبیر بغیر جناب الہی کے دوسرے ممکن نہیں کہ دریافت ہوا اور
دریافت کا ناحق تعالیٰ سے نہیں ہے مگر وحی کے وسیلے سے اور قرآن کے اترنے سے تو قرآن کے مضامین
کی صحت پر قسم کھانا ضرور ہوتا کہ مخالفین موافق اسکے عمل کریں اور قیامت کے دن نعمات اور جزاؤں کے مصیبتیں
آپ آئے ہم اس بات پر کہ ان تسنوں کو اس مضمون سے کیا ہیئت ہے اور کون سی لالین سو اس کا بیان یہ
ہے کہ رجوع اور استقامت اور اقامت لکنا پانچوں ستاروں کی نمونہ ہے وحی کے بار بار آنے کا اگلے
انبیاءوں پر اور باقی رہنا اس وحی کی نشانیوں کا ان کی امتوں پر مدت وراثت کے پھر قطع ہو جانا ان نشانیوں کا
بعد ایک مدت کے اور رجوع ہونا اس علم کا طرف پوشیدگی کے اور رات کا آنا نمونہ ہے اس وقت کا قبل
پیدا ہونے والے مسلمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جہان میں تھا کہ کسی شخص کو تمیز حق و باطل کی نہ رہی تھی اور نشانیوں
وحی کی بالکل مٹ گئی تھیں اور دم بھر ناموس کا مانند نزول قرآن کے اور پیدا ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے ہے کہ ہر چیز کو دن کے مانند اب روشن کر دیا کہ سیطرہ کا ٹکٹ شبہ باقی نہ رہا تو کیا کہ اس کے
انبیاءوں کا نور ستاروں کا ساتھ اور یہ نور جیسے آفتاب درخشان کی نعمت مافیل فَاِنَّہٗ سَمْسٌ فَضِلٌ ہم
کُوَاکِبُہَا یَظْہَرْنَ اَنْوَاہَا لِلنَّاسِ یُفِی الظَّہْرَ حَتّٰی یَلْغَبَنَّ فِی الْکُوْنِ عَمَّ ہَذَا مَا لَعَلَّ اَمِیْنٌ وَاَحِبُّ
سَایِلِ الْکَلِمَ بس تحقیق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب بزرگی کے ہیں اور ان سے نبیائے ستاروں کے
ظاہر ہوتی ہیں روشنی ان کی واسطے لوگوں کے تاریکی میں یہاں تک کہ جب طلوع ہوا آفتاب جہان میں پھیل

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا حٰجِبُوْا لَكُمْ ذٰلِکُمْ ۚ لَیْسَ بِکُمْ جُنَاحٌ عَلٰی ذٰلِکُمْ اِنْ کُنْتُمْ عٰزِیْزِیْنَ ۚ
 کے تابع ہیں جیسے بازیگر کی پتلیاں کہ بازی کر کے ماتہ میں ہوتی ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ امدت لینے
 ارادے کے ساتھ رہے اندر ارادہ اور اختیار پیدا کرنا ہے اور تم موافق اس ارادے اور اختیار کے
 نیک یا بد کام کرتے ہو اور مستحق ثواب یا عقاب کے ہوتے ہو اور بازیگر کو قدرت پیدا کرنے ارادے
 اور اختیار کی پتلیوں میں نہیں ہے فقط حرکت دے سکتا ہے اسی واسطے پتلیوں کے کام بازیگر کی طرف
 منسوب ہوتے ہیں چنانچہ برائی اور برائی کی نسبت پتلیوں کی طرف کوئی نہیں کرتا بلکہ بازیگر کی طرف نسبت
 کرتے ہیں بخلاف آدمیوں کے کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتے ہیں اسی واسطے اچھائی اور
 برائی کے سزاوار اور ثواب اور عقاب کے مستحق ہوتے ہیں چنانچہ عقلمانی کہا ہے کہ متوسلہ ہونا مختار کا
 درمیان میں فعل اور اس کے سبب کے اس علاقے کو جو اس فعل کو اس سبب کے ساتھ ہے قطع کر دیتا ہے
 اسی واسطے تدبیرات دنیوی میں خطا اور ثواب کو مشورت کرنیوالوں کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں
 بلکہ اس کے گرنے والے کی طرف بھلائی اور برائی کی نسبت کرتے ہیں اسی طرح سے سب کاموں میں یہ قاعدہ
 جاری ہے اور باوجود اس بات کے کہ مشیت الہی ساتھ ہدایت بغض افزہ کے خاص ہے لیکن عام برچوشت
 ہستی ذات پاک کی سب جہان والوں سے بحال اور پر قرار ہے کیونکہ وصف اس کے رہا عالمین ہے یعنی اپنے
 والا سب عالموں کا بس خدائے مندی اس کی اس کی تابعداری میں ہے اور غضب اس کا اس کی نافرمانی میں تاکہ
 ربط سب عالم کا آپس میں برہم ہو جاوے اس واسطے کہ اگر گناہ گاروں سے عابدوں کی طرح راضی ہوتا اور ان غرض
 نہ فرماتا تو عالم قہر و سیاست اور حکمت اور عدالت کا بیکار رہتا یعنی دوزخ اور اس کے طبقے جوشن نیاں
 اس کے قہر اور سیاست کی ہیں بیکار رہ جاتیں اور اگر اہل طاعت کو نوازش اور کرم سے تخصیص فرماتا
 اور نعمیں بہشت کی ان کو عنایت نہ کرتا تو عالم اس کے لطف و قدر دانی کا معطل رہتا یعنی بہشت اور اس کے
 درجات اور حور و غلمان جو شمار اس عالم کے ہیں بیکار و معطل ہو جاتے

یہ سورت کی ہے اس میں انبیاء آئین اور تین سو اسی حرف ہیں اور ربط اس سورۃ کا سورۃ
 اذ الشمس کو ترت سے استقدر ظاہر اور کھلا ہے کہ کچھ بیان کی حاجت نہیں ہے بلاشبہ اس سورت کو
 دوسرا معرہ اس سورت کا کہا چاہئے اور ایک جان دو قلاب بلکہ ان دونوں سورتوں میں جدائی کی
 وجہ کا بیان کرنا ضروری ہے کہ باوجود ایک ہونے مضمون ان دونوں سورتوں کے علحدہ علحدہ کیوں
 نازل ہوئے سواشکی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں قیامت کے حادثوں کی اسبت لگ کر منظور
 ہے کہ کس طرح سے یہ عالم خراب ہو کر دوسرا عالم بنے گا اور اس عالم میں مجھ بوجہ انسان کی
 کمال کو پہنچگی اور قوت عملیہ اسکی قوت خیالیہ کے اور اجتماع حساب کے زور سے حکم قدرت
 رب العالمین کا پیدا کرے گی جو ایک آن کن منی کیون میں درستی تمام کاموں کی کر دیتا ہے اور
 انسان کی خلافت کے معنی اس دن بالکل کھل جاوے گی لیکن اتنا فرق ہے کہ اس سورت میں
 اصول عالم کی خرابی کا مجمل بیان فرمایا ہے اور اس سورت میں تفصیل سے خرابی اصول اور فروع اس
 عالم کی اور بنائا اس عالم کے دونوں مکانون کا یعنی بہشت اور دوزخ کا ارشاد فرمایا ہے اور اس
 سورت میں انسان کے اعلاطہ علمی کے بیان پر کفایت کی ہے کہ کیا کیا کام دنیا میں اس سے ہوئے
 ہیں اور کیا کیا کام نہیں ہوئے اور اس سورت میں اس چیز کے اعلاطہ علمی کا بیان منظور ہے جو اس
 وقت پر کام آوے جیسے وہ زندگانی جو حدانیہ ملی ہوئی ہے اور کہنا کام کا اور چھوڑنا اسکی
 جو اس کے کچھ نفس کو لازم ہوگا اور اس سورت میں بھی اس بیان سے مجازات ثابت کرنے
 کی طرف اشارہ ہے مگر چونکہ یہ صحت و ذکر کرتے کی طرف انتقال فرمایا ہے اور اس سورت
 میں اسی بیان سے طرف ثابت کرنے رسالت اور تائید کیونے قرآن کے اور کچھ مشکروں کے
 رد کی طرف انتقال فرمایا ہے سوائے اختلاف کے سبب سے ان دونوں سورتوں کو جدا جدا
 اور اسکے اسباب سے اسی تسلسلہ و سرا عالم بنا دین تو پہلے اس عالم کو جو بنیاد سے کھوٹے ہیں
 اور اسکے اسباب کی زیادتی کر کے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور اسکی شکل اور صورت میں بھی

تقریب کرتے ہیں تاکہ وہ اسباب و مسببات سے مل کر ایک مکمل دوسری جو دوسرے عالم کے
 مشابہ ہو پیدا کرے اور جو جو کام کہ اس عالم میں کرنا منظور ہیں نئی صورت سے سرانجام پاویں جیسے کسی
 حویلی کو باغ بنانا یا باغ کو مقبرہ یا خالی زمین پر حویلی یا پڑی زمین پر کشتیاں کیا جانتے ہیں تو اسی قسم کا
 معاملہ کرتے ہیں اور دنیا کا عالم نوع انسانی کی نسبت سے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے بلکہ صرف جگہ کے
 حاصل کرنے کو اس جگہ میں اس کو لانے ہیں تاکہ اپنے تئیں کامل کر کے حق تعالیٰ کے خلاف کی قیادت پیدا
 کرے اور دوسرے عالم کو نہایت علم و عمل کی کثادت کی سے آباد کرے اور وہاں ہمیشہ رہا کرے تو دنیا میں
 آدمی کو دو چیز سے ملایا گیا ہے ایک تو روح جو آسمانی ہے اور دوسرے جسم جو زمینی ہے
 اس پر اسلئے اسکے جسم کی غذا ہمیشہ زمین سے پہنچتی ہے اور اسکے روح کی غذا ہمیشہ آسمان سے
 آتی ہے اور کار و بار خلافت کے نوکر ہونے کے واسطے دونوں آسمان و زمین کی چیزوں میں ملوث صرف
 دیا ہے تاکہ جمع اور تالیف کا سلیقہ پیدا کرے اور لائق خلافت کبریٰ کے ہو یہی وجہ ہے کہ آدمی میں تمام مخلوقات
 کو مہر کی پانچ چیزیں ملتی ہیں ان کی جمع اور تالیف میں مشغول رہتا ہے اور عجیب اور غریب منا حقیق
 اور نئی نئی کار و گریبان کھانے اور پوشاک اور سواری اور گھر میں ایجاذ کیا کرتا ہے اور بنانے میں صورت
 کے مادہ سے اور ایجاد کرنے میں نئی نئی طرح کی چیزوں کے جو کئی کئی طرح کے حکم اور خواص رکھتی ہیں جناب
 احدیت سے جو خالق افعال و فرغ کا ہے مشابہت پیدا کرتا ہے اور اسی طرح آسمانی مخلوقات کو جیسے کہ
 ثوابت چونکہ پاسیادہ اور فرشتے جو بڑے بڑے مرتبے رکھتے ہیں اکثر کو ان میں سے اپنے کام میں لاتا ہے اور
 اس عالم آسمانی کی تسخیر کے طریقے کو باوجود اس بلندی اور دوری کے جانتا ہے لیکن جیسے آدمی کو اس کام میں
 بڑا نقصان لاحق ہوتا ہے اس لئے اس تصرف عیسا کے خلاف کے مرتبے بلکہ بندگی کے سب سے بھی گڑبڑ ہے
 اور جو کہ ناچاہئے نہیں کرتا اور جو چاہئے وہ کرتا ہے اور مستحق مزا اور عذاب کا ہوتا ہے اسی واسطے دارالکفر
 آخرت کو مقدر فرمایا ہے تاکہ وہاں فرق اور امتیاز دونوں فرقوں نیک اور بد میں کیا جاوے اور خلافت کبریٰ
 کی یہ وقت جو نیکوں نے حاصل کی ہے کثادت کی اور پیشگی سے نمودار کرے اور سرکشی اور نافرمانی اور دوری و غیبت

وہاں فرشتے بھی آتے ہیں
 اور وہاں بھی کچھ کام ہوتا ہے
 اور وہاں بھی کچھ عذاب ہوتا ہے

خاندان حقیقی سے جو بدوں کو نصیب ہوئی ہے دے بھی موافق اپنے اپنے مخلوق کے ہمیشگی کے رنج و عذاب میں
 گرفتار ہو وین بس اس کلام کے واسطے دارالآخرت میں ضرور ہوا کہ تمام جسموں اور ارواحوں کو اس مخلوق کا
 لینے ان کا خادم اور تابع کر دین اس واسطے کہ بنیاد اس مخلوق کی نہایت ضعیف ہے طاقت دوام اور ہمیشگی
 کی نہیں رکھتی اور روح بھی اسکی ضعیف ہے بڑے کام ہمیشگی کے ہونا اس سے ممکن نہیں اس واسطے ایسا قرار پایا ہے
 کہ آسمانی ارواح میں سب اسکی روحوں کی مدد گاری کریں اور عقلی اور خیالی قوتیں اسکی عقلی اور خیالی اس مخلوق کی قوتوں
 میں درآئے گی جاوین اور تمام اسباب زمین کے اس مخلوق کے جسم میں اور اس کے متعلقات میں جو اس کے مناعت
 کے موضوع اور موقوف علیہ ہیں جیسے کھانے کی چیزیں اور پینے کی اور گھر بننے کے اور پانی کی چیزیں بلکہ زنجیریں اور
 طوق اور سانپ اور بچھو اور آگ اور شعلہ سب کے سب اس مخلوق کی مدد کریں اور اسی کے کام میں مصروف
 ہوں تاکہ بیگون کے خلاف کے منے اور بدوں کی کرشمی اور ہانگنا اچھی طرح سے ظاہر ہو جاوے بس اس
 صورت میں دے چار انقلاب بیان فرمائے ہیں جو اس عالم کے اصول سے متعلق ہیں چنانچہ اول آسمان کا پھٹنا کہ اس
 سبب سے عقلوں اور نفسوں سادہ کی کائنات ان کے اجرام کا محل ہو جائے گا اور ان کا تعلق ان کے نفس سے مل جائے گا
 اور اول شے کے مطلب کو اس مضمون سے بیان کیا ہے کہ ساتون آسمان کے فرشتے اس دن آترینگے اور آدمیوں کے
 گرد ہونگے اور آدمیوں کی روحوں سے نزدیک پیدا کرینگے اور ان کی نزدیک کی سبب سے جو ہر اور فکر ہر ایک
 آدمی کی زیادہ ہوگی کلیات اور جزئیات اچھائی اور برائی کے جاننے دنیا میں ہوتے ہوں گے خوب طرح
 ان پر کمل جاوینگے دوسرا یہ کہ سب آسمان کے ستارے پھوکر گر کر پڑینگے اور نورانی روحیں جو ان ستاروں سے
 طاقت رکھتی تھیں ان کے بدن سے متعلق ہو جائینگے لیکن اس اندازے کی مناسبت سے جو ہر ایک روح ان کی
 کو دنیا میں حاصل ہوا تھا اور بناب آہی سے دیا گیا تھا اور اس روح کو دنیا میں روح اور قیام روح سے اس عالم میں بیان
 ان کی بڑی قوت پڑینگے اور اس مطلب کو قرآن مجید میں نزول روح اور قیام روح سے اس عالم میں بیان
 فرمایا ہے آدمیے دونوں انقلاب آسمانی ہیں کہ روح ان کو ان کے سبب سے خوشی اور خرمی حاصل ہوگی
 بستر انقلاب دریا سے شور کا ہے کہ مہم کھاڑیوں جو شش کھا کے دھوان ہو جائیگا پھر اس میں سے کچھ پانی
 زمین میں خشک اور جذب ہو جائیگا تاکہ اس سبب سے زمین میں رطوبت اور نرمی پیدا ہووے اور نقش ہو جائے

اور نکلون کا اسیر آسان ہو جاوے اور باقی پانی آگ ہو کے بھڑک اٹھے گا اور دوزخ کی آگ بھڑک اٹھے گا
سب یٹ بگا اس مطلب کو کبھی بغیر حجاز سے اور کبھی تسبیح حجاز سے بیان فرمایا ہے اور حدیث سرف بن سبی
آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہائے نور کے حق میں فرمایا ہا کہ اِنَّ تَحْتَہَا نَارًا ^{بنے}
مقرر ہے اسکے آگ ہے اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب درہا
شور کو دیکھتے تو فرماتے مَا بَحْرٌ مَّتٰی تَعُوذُ نَارًا ^{یہ} یعنی اسی دریا کب پھر ہو جائیگا تو آگ چوتھا انقلاب
ہلنا زمین کا ہے کہ جا بجا قرآن مجید میں زلزلاتِ عظمیٰ کے اسے تبصر فرمایا ہے اور اس کی نشاں سے
بہت سید مزین ارشاد فرمائی ہیں اہی سیکین لمشرۃ القبور ^{اور ظاہر} ہے لینے جمع ہونا اجزائے بنیہ کا جسے گوشت بو سن
ہڈیاں وغیرہ اور ظاہر ہونا اُن کا لینے زمین کے نیچے سے اور آنا جو اس سور میں بھی مذکور ہے اور انہی میں
تسیر جال ہدینے پہاڑوں کا ہلنا اور اپنے اندر کی کچھ چیزوں کا نکلنا جیسے مردے اور خزانے اور جو اہر
وغیرہ اور زمین کا برابر ہونا اور کسنت ان کا باقی نہ رہنا اور قوتِ نامیہ کا زمین سے باطل ہو جانا اور انہی
نشانوں میں سے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اُس دن زمین سفید مائیں کی روٹی کے مانند ہو جائے گی جو شتر
والوں کی اس میدان میں غذا ہوگی اور دوسری اُن کے سوا بہت سی نشانیاں ہیں کہ اگر سب تفصیل سے اس
مقام پر بیان کی جا دیں تو کلام بہت بڑھ جاوے اور یہ دونوں زمین کے انقلاب ہیں کہ جسم انسانی کے
مواد کی وسعت اور کثرت اگی اسی کے حسبِ ماحصل ہوگی تاکہ اس نفس و سیماء اور روح کا ملکی صناعیت کا نتیجہ
ہو سکے اور ان چاروں انقلاب کے بعد نئے عالم کی بنیاد رکھی جائے گی جس کا نام آخرت ہے اور اس عالم کی
بنیاد کا اصل الاصول نیک و باکے عملوں کا کمال جانا ہے جو ان کے نفس پر ظاہر کر نیچے اسی واسطے اس
سورت میں ان چاروں انقلابوں کے ذکر کے بعد اسی مطلب کو بیان فرمایا ہے اور انہی چار انقلابوں پر کثرت
کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کو نے سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا اصول ہے چار چیزیں ہیں لینے آسمان اور ستارے
پانی اور زمین اور جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب انہی چار چیزوں کے اجزا جمع ہونے کے سبب سے پیدا ہوئی
ہیں جسے محدثی چیزیں اور بڑھنے والی اور جامد اور آسمان و ہوا زمین کے بیچ کی مخلوقات یہ سب چیزیں
عالموں کے نزدیک بیشک انہی چاروں چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں لیکن ہوا اور آگ کے عنصر کو کارخانہ عقل

کے ظاہر سنون نے ارکان متعلقہ گمان کیا ہے مگر محض بات یہ ہے کہ ہوا اب جسم ہے کہ پانی کی لطافت سے
 مایہ سے سنارون کی تاثیر سے کم اور رباہ پیدا ہوئی ہے کوئی جگہ پیدائش کی بالاستعداد اپنے واسطے
 ہن رکتی اور کوئی صورت بھی قبول نہیں کرتی اس کا کام صرف سیر کرنا اور چہلنا اور تمام مخلوقات کی کیفیت کو ایک
 جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا جیسے بوکوناب میں اور آواز کو کان میں اور سردی اور گرمی اور خشکی
 اور تری کو قوت لاسنہ بننے جاندار کی جلد میں اس جی پر دوسری چیز کو قیاس کر لینا چاہئے
 اور آگ وہی ہوا ہے کہ سخت حرکت کے سبب سے یا آفتاب کی تاثیر سے سلاک کی یہ
 صورت اسکی ہو گئی ہے اس کا کام کچے چیزوں کا بجکا دینا اور بیکار حسروں کا جلا دینا ہے
 جسے کھانیکا مصالحہ کہ آپ اپنی ذات سے کسی کام کا نہیں ہوتا بلکہ غذا پانی جی تو یہ بھی کام آوے
 اور زمین نو بیکار محض ہے اسی واسطے کوئی جگہ معین اس کے واسطے بھی نہیں ہے چاہے کہ ملک نے خیال کیا ہے
 کہ آگ اور ہوا کے گرتے پانی اور زمین کے گرتوں کو گھبرے ہوئے ہیں سو ہم اس کی بات بے دلیل
 جگہ میں بیان کیا کہ خرق اور اقیام آسمان اور ستاروں کا اُن کے خیال میں محال ہے سو ہم بھی اُن کا خیال خام ہے
 اور دعویٰ بے دلیل فقط اور اس صورت کا نام اس واسطے انعطاف رکھا ہے کہ اس میں آسمان کے پھٹنے
 کا بیان ہے اور یہ آسمان کا پھٹنا نفوس انسانی کی ترقی کا عمدہ سبب ہے ایسے سبب سے نفوس
 اور غول آسمانی کا تعلق نفوس انسانی سے ہو گا جسکی سبب سے اس کو ایسی ترقی حاصل ہوگی کہ ابدیت
 اور آخرت کو در بابت کرے گا اور اسی امر کا بیان کرنا منظور ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ جب آسمان چر جاوے اور آسمان کے چرنیکی کیفیت دوسری جگہ اس طرح پر بیان فرمائی ہے کہ ایک چیز بدلی کے مانند عرش کے نیچے سے نازل ہوگی اسکے مدد سے تمام آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے گا اور وہ بدلی حقیقت میں بجلی ہوگی تھراہی کی جو اس عالم کے خواب کرنے والوں کو اس شکل سے متوجہ ہوگی اس جگہ پر بعضے طالب علم تیز ذہن ایک سوال کرتے ہیں اس کا جواب دینا ضرور ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اس عالم کی پیدائش پہلی زمین سے شروع ہوئی ہے خرابی اسکی آسمان کے کس واسطے شروع ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ جب عمارت کا بنا منظر ہوتا ہے تو پہلے نیچے سے بناتے ہیں اور جب کھودنا اور ڈھانا منظور ہوتا ہے تو اوپر سے شروع کرتے ہیں **وَلَاذَ الْكَوْكَبِ انْشَرَّتْ** اور جب تارے چھڑ پڑیں چمک کر اور آسمانی نفوس کا تعلق جو تاروں اور اسمان سے ہے ان دور نقابوں کے سبب باطل ہو جاوے اور اس علاقے کے ڈھنسنے کے سبب غفلت کا تعلق جو نفوس آسمانی کے ساتھ ہے وہ بھی بیکار ہو جاوے اور افلاک کی خیالیہ توین نفوس کے ساتھ ان کے جرموں سے جدا ہو جاوے اور وہ نفوس وہاں سے جدا ہو کے نفوس انسانی سے ربط اور میل پیدا کریں اور عقول کے فیضان اور آسمان کی غلیل کا کپڑا دیاں سب نفس انسانی سے متعلق ہو جاوے بس ان کے نفس کو ان سبہوں سے بڑی وسعت اور کشادگی حاصل ہووے اور اقدمت و آخرت کے معنوں پر کھیر اور جڑ جیسا ہے قرار واقعی اطلاع حاصل ہووے **وَلَاذَ الْاَیَّامِ انْشَرَّتْ** اور جب دریا بہائے جاوے یعنی ٹھہراؤ اور کا ڈھانی کا جو اس وقت میں ہے وہ نہر ہے شیخ ابو یوسف اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پہلے سب دریا ایک جگہ اکٹھے کئے جاوے گئے اور اس سے ہونے لگے سب سے ان میں ایک جوش پیدا ہو گا اور اس جوش کے سبب تمام دریا میں آگ لگ جاوے گی پھر کچھ پانی اس میں سے دھوان ہو کے قیامت کے میدان کو پڑے گا اور کچھ پانی دوزخ کی آگ ہو جائیگا سو اس میں سے پہلے دریا کے انقلاب کا ذکر کریں کہ اپنے ٹھنڈاؤ اور رکاوٹ سے شیر ہو کے بہ نکلے گئے اہد سب کے سب لے لے لیا ہوتا تھا اور ہر دھوکہ پر میں اس انقلاب کے پیچھے جانا اور دھکے کھانا کیا ہے اور اس سورت میں بشرۃ القیوم کی مناسبت سے ہمارے کو اختیار فرمایا ہے اس واسطے کہ جب مکان کی خریدین پانی پینا ہے تو اس کو خرد

کر دیتا ہے اور اس سورت میں تشریح کی مناسبت کے واسطے جلسائے اور دہکائے کو اختیار فرمایا
 اور عرب کی لغت میں بحر دریائے شور کو کہتے ہیں اور جہنم ندیاں میثی ہیں کئی ہی یعنی چوڑی گھری ہو وین
 ان کو نہر کہتے ہیں بحر نہیں کہتے ہیں اور دریائے شور جو کہ سمندر کہتے ہیں وہ ایک ہی لیکن اس کے
 ٹکڑوں اور کھارپوں کی رعایت سے جمع لائے ہیں جیسا کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ سمندر کے ایک
 ٹکڑے کا نام بحر چین ہے اور ایک ٹکڑا کا نام بحر ہند اور ایک ٹکڑے کا نام بحر فارس ہے اور ایک ٹکڑا کا
 نام بحر قزقم جو دریائے جہنم اور عرب کے جاری ہے اور ایک ٹکڑے کا نام بحر روم ہے جس میں قزقون
 جزیرے واقع ہیں اور ایک ٹکڑے کا نام بحر خزروالان ہے اس طرح اور بھی نام ہیں اور دریائوں کے
 بہنے کے سبب سے انسان کے بدنوں کے ماؤسے اور عذاب اور عتوبت کے اسباب ان کے بدنوں
 کی زیادتی قبول کرینگے اور سماوی فنون کا تعلق ان بدنوں سے صحیح ہو جائے گا وَلَذٰ
 الْقُبُورُ اَعْبَاشٌ اور جب قبریں اٹھائی جاوین یعنی قبر والے آدھو کچھ زمین کی تہ میں ہی سب میں
 کے ادا ہواوے اور بدنوں کے اجزاء پس میں مل جاوین اس وقت ایک پانی عرش کے نیچے سے برسا
 اس میں زندگانی کی قوت سپرد کی گئی ہوگی اور مرد کی منی کا حکم رکے گا اسکے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام صو
 رت نکلیں گے بس انسان کی روح میں اپنے بدنوں سے مل جاوے گی اور آسمانی روح میں ان کی خادم اور مددگار
 ہو دینی اور حشر قائم ہوگا اس وقت حِلَّتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ جَانِ لَیْلًا ہر جی جو آگے بھیجا ہے حق تعالیٰ طرف
 نیکی اور بدی سے اور آگے بھیجنے سے مراد اس کا کرنا ہی اس واسطے کہ جو کچھ نیکی اور بدی کی گئی ہے سب
 نامہ اعمال میں لکھی ہے اور وہ نامہ لکھنے والوں کے اتم سے حق تعالیٰ کے دربار میں پہنچا ہے وَاٰخِرَتْ
 اور جو نیچے چھوڑا ہے نیکی اور بدی سے اور نیچے چھوڑنے سے نہ کرنا مراد ہے اپنے اسلام کو نہ کیا اس واسطے کہ
 جو نہیں کیا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا بھی نہیں گیا ہے اور حق تعالیٰ کے دربار میں بھی نہیں پہنچا ہے اور بعض
 منسروں نے کہا ہے کہ قدم سے خرچ کرنا مال اور اسباب کا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں کہ وہ سب
 آخرت کا ذخیرہ ہے اور تا میرے چھوڑ جانے مال اور اسباب کا مراد ہے وارثوں کے واسطے اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ مقدم سے وہ اولاد مراد ہے جو باپ کے سامنے مر گئی ہے اور تا آخرت سے نیچے

چھوڑی ہوئی اولاد مراد ہے اور بعضوں نے تقدیم سے اولیٰ عمر کے کام اچھے ہون یا برے مراد لئے ہیں اور تاخیر سے آخر عمر کے کام اور بعضوں نے کہا ہے کہ نیکی اور بدی کا کرنا یا چھوڑنا سب ماقدمت میں داخل ہے اور رسم نیک ہو یا بد اور مذہب یا طریقہ جو کبھی شخص نے نیا نکالا اور اسکے بعد لوگوں نے اس کو اختیار کیا اور اسی راہ پر چلے یہ سب داخلِ آخرت میں داخل ہے اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آیا ہے کہ مَا قَدَمْتُ مِنْ حَسَنَةٍ وَلَا شَرٍّ وَلَا آخِرَةٍ مِنْ سَنَةٍ حَسَنَةٍ اسْتَقْبَلَهَا بَعْدَهُ فَلَهُ أَجْرٌ وَأَجْرُهُ مِنْ تَابِعِهِ مَنْ خَيْرَ أَنْ يَقْضَى مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ أَوْ سَنَةٌ سَيِّئَةٌ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَزَنْرَةٌ وَزَنْرَتُهُ مِنْ عَمَلٍ يَأْتِي بَعْدَهُ لَا يَقْضَى مِنْ أَوْ سَنَةٍ شَرٍّ يَنْبَغِي أَنْ يَجْزِيَ نِيكِي اور بدی سے اور جو چھپے چھوڑا طریقہ نیک سے جو لوگوں نے اختیار کر لیا بعد اس کے بس اس کو اجر ہے اپنے لئے کا اور اجر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پیروی کی اس کی بغیر کے کم ہونے اجر سے کچھ اور جس نے رسم بری ڈالی اور اس کو لوگوں نے اختیار کیا بعد اسکے تو اس شخص پر ہی گناہ اسکے لئے کا اور گناہ ان لوگوں کا جو اس رسم پر چلے اسکے بعد بدو ن اس بات کے کہ کم کیا جاوے گناہ ان لوگوں سے کچھ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک سائل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کھڑا ہوا اور سوال کیا جتنے شخص آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر تھے سب چپ رہے ایک شخص حاضر ان مجلس سے اٹھا اور اس کو کچھ دیا پھر اور دن نے بھی اس کو دیکھ کے اس سائل کو دینا شروع کیا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک رسم نکالتا ہے اور آدمی اس رسم پر عمل کرتے ہیں تو اس رسم نکالنے والے کو ایک ثواب اپنا ملتا ہے اور ثواب دوسرے عمل کرنے والوں کا بھی بغیر اسکے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی ہو اور اس طرح جو شخص بد رسم نکالتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا وبال اس رسم کے نکالنے والے پر چلاؤر دوسرے لوگوں کا وبال بھی اس کی گردن پر ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں بغیر اسکے کہ ان کے وبال سے کچھ کمی کی جاوے راوی اس حدیث کا کہتا ہے کہ اس قسم کو نقل کرنے کے بعد حضرت عذیب بن ایمان نے یہ آیت پڑھی کہ حَكَيْتَ فَكَيْتَ مَّا قَدَمْتَ وَآخِرَتَ حَاصِلِ کلام کا یہ ہے کہ نفس انسان کو برائی نیکی اور بدی پر آگاہی بخوبی حاصل ہوگی اور جب دیکھیا کہ برائی نے کیا وہ سب بُرا تھا اور جو

چھوڑ دیا وہ اچھا تھا اور نیکی کی جزایاں یہ ہیں اور برائی کی سزا یہ ہے تب اسکو بڑی
 نیرامت ہوگی اور ایسا اتنی بوجھ پر شرمندہ ہوگا اسوقت اس کو کہا جائے گا یا ایتھا لولا انسان اسی
 آدم میرا نام تو ان سے نکالا گیا تھا کس واسطے تو نے حق کی یاد سے انکے نہ پکڑ لی اور نیکیاں نہ لکین اور
 حق کے سوائے جتنے تھے سب میرے حق میں مانپ اور پھوٹے سوان کو جاہراہر سونے کے ٹھیکے خیال کر کے
 ان سے تو مانوس ہوا اور محبت کی مآثر کے کس چیز نے فریب دیا تجھ کو نفس یا شیطان نے خلق نے یا
 دنیا نے یہ **یٰۤاَکْثَرُ بَشَرٍ لَّا يَعْلَمُ** اپنے پروردگار پر جس نے طرح طرح سے تجھ کو تربیت اور پرورش فرمایا اور
 تیرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اس کے کرم کی صفت کا متقدضا تھا پھر تو نے اسے عوض میں معصیت اور مخالفت کا
 داغ اپنے اوپر لگا یا اور اپنی فصیلت اور بزرگی جو سب مخلوقات پر تجھ کو ملی تھی سب بڑائی کریم کے معنوں میں
 ظلم کا اختلاف ہے جیسے کہتے ہیں کہ کریم وہ ہے کہ جب کے پر کام میں انعام اور احسان ہووے اور اسکے حرکت
 اور سکون میں چھپی خیرات منظور ہو اور بعضوں نے کہا ہے جو احسان اور انعام کرے میں اپنے نفع یا اپنے نقصان
 کا دفع منظور نہ کرے وہ کریم ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کریم وہ ہے جو دوسروں کا حق اپنے اوپر نہ کرے
 بلکہ جو ان کو چاہے ہے اور جو اس کا حق دوسروں پر ہو اسکو طلب نہ کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
 کہ کریم وہ ہے جو دوسرے سے تقوٰی کا خیر قبول کرے اور اس پر عرض بیت دیوے اور یہ اللہ تعالیٰ
 کے کرم کا متقدضا ہے کہ گناہگاروں کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے اور اسی پر کفایت نہیں کرتا بلکہ باوجود
 اس تمام نافرمانی اور کسرشی کے مہدم احسان اور تربیت اور پردہ پوششی اپنے نبی سے گناہ گاروں پر
 کئے جاتا ہے یہاں ایک سوال ہے جواب طلب جسکا حاصل یہ ہے کہ مغرور ہونے پر مشرک کے اور سرزنش
 کرنے پر اس غرور کے قہر کی صفت کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا اس واسطے کہ قہار سے مغرور ہونا البتہ ایسا اور
 تویخ کی جگہ ہے بخلاف اس کے کہ کوئی اللہ کے کرم پر مغرور ہووے کہ وہ نعمت اور انکار کی جگہ نہیں ہے اس
 واسطے کہ کریم کا کرم خود مغرور کا سبب نہ بنے جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک ان فخریہ بادشاہ
 کے سامنے اسکے خدمتگارا اور خواص افسرین ہنس پڑے ایک وزیر نے جو ان حاضر تھا عرض
 کیا کہ ان خدمت گاروں کو آپ کا کچھ خوف اور رعب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں

کہ کرم کا سبب بن جائے

نوشہ بردار نے کہا کہ ہم کو چاہئے کہ دشمنوں کو خوف دلا دیں نہ اپنے خدمت کاروں کو اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے غلام کو کسی کام کے واسطے دو تین بار پکارا اسنے باوجود سننے کے جواب نہ دیا آپ باہر تشریف لائے اور جانا کہ غلام کہیں گیا ہو گا دیکھا تو غلام حجر سے کے دروازے پر کھڑا تھا آپ نے فرمایا کہ تجھ کو کیا ہوا تھا کہ تو نے مجھ کو جواب نہ دیا غلام نے عرض کی کہ آپ کے کرم کے اعتماد پر علاوہ اسکے یہ بھی میری خاطر جمع ہے کہ آپ مجھ کو مارینگے نہیں حضرت علی نے اسکے جواب کو پسند کیا اور اسکو اسی وقت آزاد کر دیا تو معلوم ہوا کہ اس چیز کا ذکر جو آپ ہی غزوہ کا سبب ہو جسے غزوہ کے انکار کا مجھ پر مناسب نہیں ہے جواب اس سوال کا یہ ہے کہ کرم کی صفت کا ذکر اس مجھ پر غزوہ کی وجہ کے بیان کرنے کے واسطے ہی لینے اسکے لازم ہونے کے سبب تو مغرور ہو گیا جیسا کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرماتے تھے إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي حَمَلَكَ وَأَخَذَتِ بِلَاذِلِكِ مَا أَجْرًا وَتَحْلَى الثَّانِيَةَ یعنی اسی اللہ مغرور کیا مجھ کو تیرے حکم نے اگر پہلے گناہ پر تو مجھ کو پکڑا تو دوسرے گناہ پر جرات نہ کرتا میں اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گو نے کہ اگر مخلوق تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ مَا خَلَقَكَ بِرَبِّكَ الْكَفِيرُ تو کیا جواب دو گے انھوں نے کہا کہ میں کہوں گا خَلَقْتَنِي سُبُوحًا قَدِيسًا فریب دیا مجھ کو تیرے چھوٹے ہوئے پر دون نے لینے کتنا ہی میں نے گیا لگا کر تو نے مجھ کو فضیلت اور رسوا کیا تو جان لیا میں نے کہ کبھی تو فضیلت نہ کرے گا اور اسی قسم کا کلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ کہیں متغور نہ يَا لَسْتُ عَلَيْهِ وَكُنْ مِنْ مُسْتَدْرِجِ الْإِنْسَانِ لایکھو میں نے بہت سے مغرور ہو رہے ہیں سبب تیری پردہ پوشی کے انہر اور بہت استدراج میں گرفتار ہیں سبب تیرے احسان کے اور جب استہقام انکار کا مجموعہ کلام پر وارد ہوا تو موافق قاصد سے عربی کے اس کلام کے منے تویح اور سرزنش کے ہوئے اس غرور پر جو کہ کرم کے ملاحظہ سے پیدا ہوتا ہے اور جب کرم پر غرور کر لیا انکار ہوا اور یہی غرور کے بڑے عمدہ اسباب سے تھا تو یہ انکار غرور کی نفی میں بہت مفید پڑا اس واسطے کہ جب کرم پر غرور کرنا چاہئے تو قہر پر غرور کرنا کسی طرح چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی صفت جس طرح کرم ہے اسی طرح قہر بھی ہے وہ کرم

بھی ہے اور تہار بھی ہے اور مستقیم بھی ہے اور باوجود ان صفتوں کے حکیم بھی ہے پھر جب اسکی حکمت
 قہر اور انتقام کی خواہش کرنے والی ہو تو اب کرم کے آثار ظاہر نہیں ہو سکتے اسواسطے کہ احسان اور
 کرم برکارون کے حق میں خلاف فائدے حکمت کے ہے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت
 کو تلاوت کرنے کے وقت فرمایا کہ عَفْوًا بِاللّٰهِ جَمَلًا یعنی آدمی کو مغفور کیا ہے اسکی نادانی نے اسواسطے
 کہ وہ ایک صفت پر اپنے پروردگار کے تکبر کے کئے بیٹھا ہے اور دوسری صفتیں اسکی جیسے حکمت اور عدالت
 میں بھول گیا اور دوسرا جواب بھی ہے کہ تو بخشگی کام پر اس جگہ کرتے ہیں کہ اس کام کے ہونیکا حکم ہو
 اور کریم کے کرم پر غرور کا منطہ ہو سکتا ہے اسواسطے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کرم پر کوئی مغفور ہو
 لیکن تہر اور انتقام پر مغرور ہونا ہرگز نہیں ہو سکتا اسپر انکار اور توہین کیا نسبت رکھتی ہے مشاعرے میں
 کہتے ہیں کہ غلام نے کلم پر اعتماد کر د اسواسطے کہ محل اعتماد کا علم ہو سکتا ہے اور یہ ہرگز نہیں کہتے ہیں
 کہ غلام نے غصے پر غرور مت ہو اور اعتماد مت کر اسواسطے کہ غصہ اور غضب محل اعتماد اور غرور کا ہرگز نہیں
 ہوتا بلکہ پرہیز اور بچنے کا محل ہے اور بے ضرر گون نے کہا ہے کہ اس صفت کا لانا جواب کی تلقین کے واسطے ہے
 تاکہ بندہ خود کے عثر کی گھمٹ لیکن یہ جواب بن نہیں سکتا اسواسطے کہ اس کا کرم بھی حکمت سے خالی نہیں
 ہے اور اسکی حکمت ہرگز اس بات کو نہیں چاہتی کہ اپنے بندوں کو بے جزا اور سزا جمل چھوڑ دے اور
 ظالم سے ظلم کا بدلہ لے اور مخلوقات کے حق کو ضائع کرے اور نیک کو بد سے اور پرہیزگار کو بدکار
 سے جدا نہ کرے تو معلوم ہوا کہ اس جواب میں فی الفور الزام کھانا ہے کہ کرم کے ثابت کرنے میں میری
 حکمت کا انکار کیوں کیا تو نے اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آدمی کی خواہش سے پہلے ہی ہے عوض اور بے
 بے غرض کے اس کو پہلے پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا سو پہلا
 کرم پچھلے کرم کا سبب نہیں ہو سکتا کہ اسکے گناہوں کو بالکل چھوڑ دے اور اسکی بدیوں پر اکو تبیہ نہ کرے
 بلکہ اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم زیادہ تر دہشت اور خوف کا باعث ہے اسواسطے کہ اگر آدمی ایسے شخص کی مخالفت
 کرے جسکا حق اور احسان کچھ اسپر نہ ہو تو ہو سکتا ہے اور کچھ تعجب کی جگہ نہیں ہے لیکن اپنے حسن اور حسن کی
 مخالفت اور ولایت کی نافرمانی بڑا انحراف ہے اور بڑے خوف کی جگہ ہے اس کا پہلا کرم اس بات کو

نہیں چاہت کہ اب ناشکرے درگزر کرے بلکہ عرف میں ایسی جگہ چشم پوشی کرنے کو بیجا ہی اور ذلت
 کہتے ہیں علی الخصوص اس وقت میں کہ خود اپنے ولی نعمت کو نازے اور اسکی نعمتیں ہی ہوئیں دوسروں کی
 طرف نسبت کرے یا اس کی غیر مرضی میں خرچ کرے آغا زاد اللہ من ذلک اب جانا چاہئے کہ اس جگہ
 بہتین چیزیں ہیں غرور و اتمنی اور جاسو جاکر قرآن شریف میں غرور اور تمنی کو برا فرمایا ہے جب کہ
 ان آیتوں میں ہے **وَلَا تَغْرِبْ وَجْهَكَ لِلنَّاسِ الْغَرُورِ** کیسے یا ماکینہ ولا آمائی اهل الکتاب تلك آیتہم
 سوائے اسکے اور بھی آیتیں ہیں اور رجا و امید کے معنوں میں ہے **تَوَدَّ قُرْآنُ** اور حدیث دونوں
 پسند ہیں اور جاکھ مومنوں اور نیکوں کی مدح میں مذکور ہے جیسے **يَوْمَ رَحِمَ اللَّهُ** اور سوائے اسکے بھی
 ہیں تو ان تینوں چیزوں میں تفرق اور بدھائی کس کس کی بیان کرنا چاہئے تاکہ کام مدوح اور مذموم کے ہمیں
 میں متبہ نہ ہوں اور نہ جاوین سوچنا چاہئے کہ امید کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی انتظار میں آدمی کا
 دل خوش رہے اور ہر مرغوب کے حاصل ہونے کے واسطے ایک سبب درکار ہے والا انتظار ثابت ہووے
 پھر اگر کسی چیز کے اسباب بہت جمع ہوئے ہوں اور اس کا انتظار کیجئے اور اس انتظار میں خوش ہے
 تو اسکو رجا اور امید کہتے ہیں اور یہی مدوح ہے جیسا کہ ایک کسان نے اچھا بیج اچھی زمین میں بویا
 اور پانی بھی وقت پر دیا اور غلے کا منظر ہے اور اگر ایک چیز کے بہت سے اسباب جاتے رہیں اور اسکی
 انتظار کیجئے تو وہ غرور اور حماقت میں گرفتار ہے اور یہی مذموم ہے جیسا کہ ایک کسان نے بجز زمین
 بیج بویا اور وقت پر سینچا بھی نہیں پھر اس سے غلے کی انتظار ہی کرے تو اسکو غرور اور حماقت
 کہتے ہیں اور اگر کسی چیز کے اسباب حاصل ہونے میں شک واقع ہو پھر اس چیز کا انتظار کرے تو
 اسکو منت اور آرزو کہتے ہیں جیسا کہ ایک کسان نے اچھی زمین میں بیج بویا لیکن سچا نہیں یا بجز
 میں بیج بویا اور اس کو سچا پھر اس سے غلے کا منظر ہے یہ بھی مذموم میں داخل ہے پھر جب یہ
 مثالیں خوب سمجھ میں آگئیں تو ایمان دار کو چاہئے کہ اپنی نجات اور فلاح کی حتی المقدور فکر کرے
 اور اسکے اسباب کو اپنے میں جمع کرے جیسا کہ فرمانبرداری امر کی اور احتراز نہی سے ہر رحمت الہی کا
 امیدوار رہے اور اس انتظار میں خوشی اور خودی سے گداز نہ کرے اور جس شخص نے اپنی نجات

خاندانِ سید
ابو اسحاق
ابو اسحاق
ابو اسحاق
ابو اسحاق

سید
ابو اسحاق
ابو اسحاق
ابو اسحاق
ابو اسحاق

اور فلاح کے اسباب کو کھودیا اور اپنی عسکر کو نامرغیات الہی میں صرف کیا پھر شہرِ نبات اور
فلاح کا ہی وہ احمق ہی اندر غرو میں گرفت رہا اور شک کی صورت میں جیسے نماز روزہ کیا لیکن
اسکی شرطوں کو خوب جان لایا تو وہ آرزو مند رہے لیکن شاید اسکو نبات ہو لیکن یہ دونوں صورتیں
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُری اور نامعقول ہیں قتل کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک حج کے واسطے ملک
شام سے آیا مدینہ منورہ میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اُن سے پوچھا کہ قیامت
کے دن بندوں کی ملاقات پر دو گار سے کس طرح پہنچی گی ابو حازم نے کہا کہ اگر بندہ نیک ہو لینے دنیا میں
نیک کر کے گیا ہے اسکی ملاقات اس طرح پہنچی گی کہ کوئی شخص بہت دنوں کے بعد سفر سے پھر کر اپنے
گھر میں آئے اور بہت سامان اور اسبابِ حلال کے اپنے ساتھ لاوے اس وقت خیال کیا جائے کہ اسکی
گھر والے اسکی کس طرح سے خوش ہونگے اور اس کی کسی کس طرح سے خاطر دار کی گئیگی اور اگر بندہ بدکار
ہو کہ دنیا میں بہت بُرائیاں کر کے گیا ہے اس کا سامنا دیو ہوگا جب کہ کسی کا غلام چور کی رک کے
بھاگا ہو اور اسکی غلام نے اسکی پیچھے پیادے پکڑنے کو دوڑائے اور دے پیادے اسکو
پکڑ کے ماتھوں میں تھم کر یا ان اور پیردن میں بیڑیاں اور سگے میں طوق ڈال کے اس کے خادو کے
حضور میں لائے اس وقت کی حالت کو خیال کیا جائے کہ کیا اپنے دل میں شرمندہ ہوگا اور اپنے
خادو کے نزدیک کیسا محنت اور نفرین کے لائق ہوگا سلیمان کو اس بات کے سنے سے رقت
غالب ہوئی بہت رویا اور کہا کہ کیا اچھی بات ہوئی کہ میں اپنا حال جانتا کہ مجھ کو ان دونوں صورتوں
میں سے کون سی طرح پر اس مالکِ مطلق کے سامنے بجا لیگے گی ابو حازم نے کہا کہ اس بات کا
معلوم کرنا بہت آسان ہے اور قرآن شریف میں خوب کھول کے بیان فرمایا ہے سلیمان نے پوچھا کس
آیت میں ابو حازم نے کہا حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي عِیمٍ وَلَهُ الْجَنَّةُ الْحَیَّةُ پھر اب
اپنے عملوں کا جائزہ دیکھو کہ ابراہیم ہو یا خضر بن سلیمان نے کہا کہ اگر ہمارے عملوں پر انجام کام
کا شہر اتور رحمت الہی کہاں ہے ابو حازم نے کہا کہ اس کا بھی بتا قرآن مجید میں بتا دیا ہے سلیمان نے
کہا کہ کس آیت میں ابو حازم نے کہا إِنَّ سَعْدَةَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِّنَ الْخَیْطِ میں سلیمان کو اسباب کے

کھٹنے ہی خوف غالب ہوا اور روتے روتے حالتِ منہ پر ہو گئی ان کے پاس سے چلا گیا اور کہا کہ اس قسم
 کی تمہاری باتیں سننے کی جھجھوکاقت نہیں ہے کہ میرا پیٹنا جاتا ہے اور جب اس آیت میں آدمی پر تو بیچ
 اور سرزنشِ ترجمہ فرمائی اسپر کہ نہ ہے اٹھ لائی کے کرم پر مغرور نہ ہوا چاہئے تو اب کئی نعمتیں جو سپر
 انعام کی ہیں اور وہ سے غرور اور غریب کو مانے ہیں بیان فرماتے ہیں انہیں سے ایک یہ ہے اَلَّذِیْ
 خَلَقَکَ وَہ کہ تم کو اپنے محض کرم سے مجھ کو پیدا کیا اور ہرگز خواہش اور سوال اور دعا اس شیئی کی
 حالت میں تھے تصور نہ تھی اور کسی منفعت کی تمہیں توقع نہ تھی فَتَوَدَّکَ پھر ترے بدن کو ٹھیک بنایا
 اور سب جو بند برابر پیدا کئے اماندے سے اتھ برابر اتھ کے اور پانون برابر پانون کے اور کان برابر
 کان کے اور ہر لگہ کے کسی کو ان میں سے کم زیادہ نہیں کیا جیسے اگر ایک پانون چھوٹا ہوتا اور دوسرا
 بڑا تو پہلے میں بھی رنج ہوتا اور دیکھنے میں بھی عیب دار اور ناقص ہوتا یہ اسی کا کرم ہے کہ ایک
 ایک قطرہ ناپاک نے تجھ کو ایسا خوب صورت اور سدول پیدا کیا فَتَدَلَّکَ پھر معتدل مزاج
 بنایا بحکمیت کو اور تیرے بدن کے مزاج کے غلط کی رکھنوں کو لینے کر می اور سردی اور تری اور خشکی
 طبیعت میں ایک سان اور برابر کیا تاکہ جو احوال کے اعتدال سے خارج ہیں ان کو پہچاننے کو اور پوچھے
 کہ طرف ہری اعتدال سے خارج ہونا کس قدر رنج اور الم دیتا ہے پھر معنوی اعتدال سے خارج
 ہونیکو اسی پر تپاس کیا چاہئے فِیْ اَیِّ صُوْرَةٍ مَّا شِئْتَ وَکَیْنَکَ جس صورت میں چاہتیرے پردہ دگار
 نے تجھ کو بنایا اور اس وقت میں تو حاضر تماجر عرض کرتا کہ غلامی مشورہ چھوٹا تھا تو ہی محکوم اچھی صورت چاہے
 بری چاہے یہ اسی کا کرم ہے کہ حسن اور اچھی صورت پر تجھ کو بنایا اتھ دئے پیکر میں اٹھانے کو مصحف
 کے پکڑنے کو اور تمہارے اٹھانے کو جہاد میں اور سوائے ان کے بہت چیزیں سب لگی کی ہیں کہ اتھ سے تعلق
 رکھتی ہیں اور زبان دی تھ اور صفت اور تسبیح اور ذکر اور تلاوت قرآن کرنے کو اور اچھی بات کے علم
 کرنے کو اور برائی سے منع کرنے کو اور ذات اور صفات الہی کی حقیقتیں بیان کرنے کو اور پانون دئے
 نماز میں ٹکڑے ہونیکو جہاد میں دوڑنے کو بیت اللہ کے طواف کرنے کو مریضوں کی عیادت کو اور نیاز
 الکی زیارت کو اور سوائے اسکے جو اچھی چیزیں اس سے متعلق ہیں اسی طرح ہر ایک عضو کو طاعت اور بندگی

کے واسطے پیدا کر دیا اور تو نے ان نعمتوں کو اس کے عکس میں خرچ کیا اور گناہ کا واسطہ بنایا سوچنے
 ایسی نافرمانی اپنے مالک کی کہ جو وہ ہرگز صفت کر بھی کے نزاوار نہیں ہوتا اور ایسے شخص کو
 فریب کھانا اور معرور ہونا کریم کے کرم پر زیب نہیں دیتا ہے اور اس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا
 بیان اور شمار کرنا منظور ہے خاص پیدائش کی نعمت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نعمت میں
 کی طرح کی خواہش اور سوال بندے کی طرف سے پایا نہیں گیا اور اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ
 کو بھی کسی منفعت کی توقع یا کسی ضرر کا دفع متصور نہیں تھا بخلاف دوسری نعمتوں کے کہ بعد پیدا ہونے
 کے اور بعد سوال عالی یا قالی کے غایت ہوئی ہیں اور دوسری نعمتیں چندان کرم پر دلالت نہیں کرتی ہیں
 اور یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش کی نعمت ایسی ہتھ اور مقول طبیعت کے اعتدال اور اعصاب
 کے تناسب کے ساتھ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ ایسے مخلوق کو مہل اور بے فائدہ نہیں پیدا
 ہے بلکہ اعتقاد اور عمل کی سیدھی راہ پہچاننے کو اور برے اعتقاد اور عمل سے احتراز کرنے کو پیدا کیا ہے
 اس واسطے کہ غیر معتدل کو سوائے معتدل کے کوئی پہچان نہیں سکتا اور طب کی کتابوں میں قاعدہ
 ٹھہرا ہوا ہے کہ غیر معتدل اس کیفیت سے جو اعتدال سے خارج ہے چندان تاثیر قبول نہیں کرتا ہے
 اس واسطے کہ وہ کیفیت ہم جنس اس غیر معتدل کے نہیں ہے بخلاف اپنے ہم جنس کے کہ اس
 سے زیادہ تاثیر قبول کرتا ہے اور تھوڑے کو بہت جانتا ہے بس انسان نے جو اس کام میں قصور کیا
 اور اپنے مالک کی نافرمانی کی تو زیادہ تر لائق غصے اور غضب کے ہوا پھر اس کو پہلے کرم پر فریفتہ
 اور معذور ہونا ہرگز مناسب نہیں ہے اور اس مقام پر ایک سوال ہے جواب طلب کیا حاصل یہ ہے
 کہ ان نعمتوں کے بیان کرنے میں حرف عطف کا کہ ف ہے ہر جگہ پر مذکور فرمایا ہے مگر فی ای صودۃ
 ما شاء و کین میں حرف عطف کو نہیں لائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائش
 اور اعضا کا برابر ہونا اور کیفیت کا معتدل ہونا یہ تینوں فعل ترقیب سے بیان ہوئے ہیں
 ان کے درمیان میں ملوں ف کلمہ کا تعقیب ہے گنجائش رکھتا ہے اور بعد ان تینوں فعل کے صورت
 کی ترکیب لازم ہے اس واسطے کہ جب تنویر اور تعدیل سے فراغت پائی تو تصور حاصل ہوئی بلکہ وہی

تشریح اور تعدیل میں تصور یہ ہے بس گنجائش حرف عطف کی نہ رہا اور جب یہ نعمت یعنی پیدائش کی شوق
اور تعدیل و دونوں سے مل کر پیدا ہوئی تو واسطے اس کو بطور ان و دونوں نعمتوں کے بیان کے بے حرف
عطف کے بیان فرمایا اور مفسر دن کی ایک جماعت نے فی ای صورۃ ماشاء دیکھ کر تفسیر میں کہا
ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ رزق کا بھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ما کے اور کبھی چچا کے اور کبھی مامو کے
اور کبھی ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہوتا جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے
ایک شخص سے آپ نے پوچھا کہ مَا وَلَدْتُکَ یٰ اَبْنِیَ کیا ہے اولاد تیرا جس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وَمَا
عَسْنٰی اَنْ یُّوَلِّدَ لَیْ غَلَامَ وَجَارِیَہِ یعنی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے مگر قریب ہے کہ پیدا ہوگا رزق کا یا
رزق کی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تَبْنِیَ تَشْبِہَہُ یعنی کے مشابہ ہوتا ہے اس نے عرض کیا کہ تَشْبِہِ
اُمِّہٖ اَوْ اَبَاہِ یعنی مشابہ ہوگا ما کے یا باپ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَقْلُ ھٰکِذَا اِنَّ النُّطْقَ
اِذَا اسْتَقَرَّتْ فِی الرَّحْمِ احْصٰہُ اللّٰہُ کُلَّ شَیْءٍ بَیْنَہَا وَبَیْنَ اَدَمَ اَمَّا قَرَأْتَ ھٰذِہٖ اٰیَۃٌ فَمَنْ
مَاشَآءَ دَکَّکَ یعنی ایسا مت کہہ مگر نطق جب پھر تھا جس میں حاضر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بسبب کو جو کہے اور آدم کے درمیان میں کیا نہیں تھا
قرینہ بہرہ فی ای صورۃ ماشاء دیکھ کر اور حضور نے کہا ہے اے نبی اللہ ان میں سے جو صورت نہیں متناوہ ہے
اور حضور نے کہا ہے کہ اسے اور انہاں کی صورتوں کی زیادتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے
اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ اس قدر لا کمون کمزور و نسیون کے چہرے حضرت آدم علیہ السلام سے
اس دم تک باوجود ایکساں ہونے صورت اور شکل اور بدن کے جوڑ بند میں جیسے اکٹھا ناک کاں نہیں چہرہ
پھر ہر شخص کی صورت اور شبابہت دوسرے جدا اور علحدہ ہے اس جگہ سے حق تعالیٰ کے خزانوں کی
وسعت اور کثرت دریافت کیا چاہئے کہ کس قدر نقشے بے انتہا اس کے خزانہ میں موجود ہیں اور حضور نے
کہا ہے کہ مخالف ہونا صورت نرا اور مادہ کا مراد ہے اور اس صورت میں اس آیت کا رابطہ پہلی آیتوں سے
اس طرح ہے ہوگا کہ تنویر اور تعدیل نری مخالف مادہ کی تنویر اور تعدیل کے ہے لیکن یہ مخالفت
معنی ہے یعنی نری قسم اور ہے اور مادہ کی قسم اور ہے اس واسطے مادہ کے مزاج کو طب والے اوطاب
جانتے ہیں یعنی بہت تر اور نری کے مزاج کو ایسے بہت خشک پوچھتے ہیں اور نری کے بدن کی صحت کو مادہ کے

بدن کی صحت سے جدا جانتے لیکن بقول یہ اور تقدیل میں کہ نوع انسانی کا مقصد ہی دو نوسم آپس میں شریک
 ہیں اور بعضوں نے اس آیت کو ان کے رنگوں کے مختلف ہونے پر حل کیا ہے جیسے کہ پہلی اور دوسری
 اقلیم کے رہنے والے سیاہ ہوتے ہیں اس واسطے کہ ہمیشہ آفتاب ان کے سر کے مقابل میں رہتا ہے یا متقابل
 سے کچھ ہٹا ہوا اور آفتاب کی سوزش اور گرمی کی ہمیشگی رنگ کو سیاہ کرتی ہے جب کہ دوسری زمین
 میں اور ان گواروں میں جو ہمیشہ نیچے بدن دھوپ میں کام کیا کرتے ہیں یہ بات ظاہر ہے اور سب دیکھتے
 ہیں اور تیسری اقلیم کے رہنے والے اکثر گندم گون ہوتے ہیں اور چوتھی اقلیم کے رہنے والے گورے ہوتے
 ہیں مگر سدرجی کے ساتھ اور پانچویں اقلیم کے رہنے والے سرخ رنگ ہوتے ہیں اور چھٹی اور ساتویں
 اقلیم کے رہنے والے زرد رنگ ہوتے ہیں کچے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بعضوں
 کو ایسی صورت پر پیدا کیا ہے کہ اپنی بندگی کے واسطے چن لیا ہے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 حق میں ارشاد فرمایا ہے وَاصْطَفَيْتَ لِنَفْسِي یعنی چن لیا میں نے تجھ کو اپنے واسطے اور دوسری
 جگہ ان کے اور دوسرا بنیادوں کے حق میں فرمایا ہے اِنَّهُ كَانَ مَخْلُصًا بے شک تھا وہ چنا ہوا
 ہے وَالَّذِي يَخْلُصُ مِنَ الْخَالِقِينَ اور بیک تھا وہ ہر جتنے ہوئے بندے سے وہ گمراہ بادشاہ چن لیا ہے کہ اس کی طرف مشغول
 کے واسطے مشغول رہتے ہیں اور بعضوں کو ایسی صورت پر پیدا کیا ہے کہ اسکے غیر کی طرف مشغول ہیں
 یعنی مالی تجارت میں اور بعضی کھیتی میں اور بعضی کسی اور کسب اور پیشہ میں مشغول ہیں کہ دنیا کا کام چلے
 اور جس کلام میں گمان اس کا تھا کہ کرم کی صفت تھے سے جو اس تو بیخ اور سوال میں مذکور ہے
 مشاہد کا فر کہنے لگیں کہ ہمارا غرور اور اعتماد سب اسکے کرم پر تھا اس واسطے کہ دوسری تنبیہ اور
 تو بیخ پہلے سے بھی زیادہ سخت ارشاد ہوئی كَذَلِكَ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اسکے کرم پر اعتماد
 کہ کے تم یہ گناہ کرتے ہو بلکہ یہ تمہاری شرارت اور سرکشی ہے اس واسطے کہ یہ اعتماد آخرت کی جزا کے
 اقرار کرنے پر اور اسکے اعتقاد لانے پر موقوف ہے اور تم آخرت کا اقرار اور اعتماد نہیں کرتے ہو بلکہ
تَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ بلکہ تم انکار کرتے ہو جزا کا اور حال یہ ہے کہ جزا کا وعدہ بھی ایسے کرم کا مقصد
 ہے تاکہ اچھی جزا کی امید پر طاعت اور بندگی کرو اور دین دنیا کے تمہارے کام اچھے بن جاوین اور خدا

کے خوف گناہ اور نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ کام و دون جہان کے تمہارے بگڑ جائیں اور جزا کا انکار
تسے کس طرح بن پڑیگا وَلَا تَعْلَمُکُمْ اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر تحفظ و نفع چوکیدار مقرر
ہیں تاکہ نیک اور بد کاموں پر تم سے غبردار رہیں کوئی اچھا کام تمہارا منافع نہا دے اور کوئی بُرا کام بھی اچھا
نہ ہو دے کر آگیا یعنی دے چوکیدار بھی حق تعالیٰ کی صفت کے موافق تھے کرم کا معاملہ کرتے ہیں موان کے
کرموں سے جو تم سے کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ تم سے چھپے رہتے ہیں اور اپنے نہیں تم پر ظاہر نہیں کرتے تاکہ
کہیں تم شرمندہ ہو کے عورتوں کی محبت اور باخود و ریشاب اور اپنی عزیز ارباب اور لذتیں چھوڑ نہ دو اور
انہی کے کرموں سے ایک یہ ہے کہ باوجود تمہارے سب کام جاننے کے تم کو نصیحت اور رسوا نہیں کرتے ہیں
اور کسی کے جمید کو دوسرے کے سامنے نہیں کھولتے اور ان کے کرموں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی نیکی تھے
ہوتی ہے اس کو دس گنی کر کے لکھتے ہیں جیسا کہ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچہ دیا ہو اس کو دس دے
لکھتے ہیں اسی پر اور جزو قیاس بھی کرو اور اگر کسی نیکی کا تم نے قصد کیا اور کسی سبب سے وہ نیکی تھے
ہونے نہ پائی تو تمہارے اس نیک ارادہ کو بھی نیکیوں میں لگتے ہیں اور ایک نیکی اسکے عوض میں لکھ لیتے
ہیں اور اگر کسی گناہ کا تم نے ارادہ کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا یعنی نہ کیا تو اس کو چھوڑ دینے کو بھی نیکیوں میں لگتے
ہیں اور ایک نیکی لکھ لیتے ہیں اور اگر کوئی گناہ تھے ہوتا ہے تو چھ ساعت تک تم کو مہلت دیتے ہیں اور اتنی
دیر تک اس گناہ کو نہیں لکھتے کہ شاید اس عرصے میں تم توبہ یا استغفار کرو یا اس اپنے کرنے پر شرمندہ
ہو یا اسکے بعد استغفار عرصے میں کوئی ایسی نیکی تھے ہو کہ اسکے سبب سے بُرائی تمہاری معاف ہو جاوے
اور اگر اتنی دیر میں ان باتوں میں سے تم سے کچھ نہ ہوا تو ایک گناہ لکھتے ہیں اور پھر جب توبہ اور
استغفار تم کرتے ہو یا کوئی اور نیکی تو اس لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں اور چوکیدار تمہارے کاموں کے
یاد رکھنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں اور باوجود فرشتے ہونے کے کہ ان میں نسیان اور فراموشی ہو
نہیں ہوتی اپنی یاد پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ کَاتِبِينَ یعنی لکھ رہتے ہیں اور اس کام کے واسطے دفتر تیار کر
رکھتے ہیں اور صحیح روایتوں کے موافق ہر آدمی کے واسطے یہ لکھنے والے بار نضر ہیں و دون کو آتے ہیں
اور درات کو اور ہر دن اور رات کے دونوں دفتر علیحدہ علیحدہ رکھ چھوڑتے ہیں اور بعضی روایتوں میں

وارد ہیں کہ ان کے پیشے کی جگہ آدمی کے دونوں کندھے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی کے اوپر
 کے دونوں بڑے دانت ان کے پیشے کی جگہ ہیں اور اسکی زبان ان کا قلم ہے اور اس کا تنوک
 ان کی سیاہی ہے اور جب یہ فقرات اور دن کا حق تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیجاتے ہیں باوجود سبب
 کے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے جان کی رنگ سے بھی زیادہ تر نزدیک ہے لیکن حیاط کے واسطے
 حکم ہوتا ہے کہ اس دفتر کھلے ہوئے کو لوح محفوظ سے مقابلہ کرو اس واسطے کہ اس میں جو کچھ بندہ کر چکا ہے
 اور پیشے کے لکھا ہے بعد مقابلے کے حکم ہوتا ہے کہ بندگی اور گناہ کے سوائے جو کچھ ہے اسکو مٹا ڈالو اور
 صرف بندگی اور گناہ رہنے دو کہ اس پر ثواب یا عذاب ہو گا اور ان چوکیداروں کو کسی طرح پر تھکا
 احوال سے پردہ اور پوشیدگی نہیں ہے اور یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ جسطرح دنیا کے اخبار نویسوں اور
 خفیہ نویسوں سے کسی چیز اور کمر سے اپنے کام چھپا رکھتے ہوں سے بھی چھپا رکھو گے اس واسطے کہ وہ سے
 چوکیدار يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اگرچہ ہزار پر و خیمین کرو اب یہاں
 پر جانا چاہئے کہ لکھنے والے فرشتوں کا آدمی کے سب کاموں پر خبردار ہونا اس آیت سے ثابت
 ہوتا ہے اور اس کی سب باتوں پر خبردار ہونا دوسری آیت سے جو سورۃ قاف میں ہے بوجھا
 جاتا ہے یعنی مَا يَلْفُظُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنَا مَكِيدٌ کہ ہر کلمہ جو کہیں کہیں کہیں کوئی بات مگر اس کے
 پاس ایک راہ دیکھتا تیار ہے یعنی لکھنے کو اور کیا کام کے چھوڑ دینے پر خبردار ہونا جیسے روزہ یا عقیقہ
 یا جو احرام کے اندر منہ ہیں ان سے بچنا اور جو اسکے مانند ہیں یہ سب دلیل عقلی سے معلوم ہو جاتے ہیں اس
 واسطے کہ جب کسی شخص نے ایک کام کی حاجت کے وقت بدن کسی خداور ماننے کے اس کام کو نہ کیا صریح معلوم
 ہوا کہ اس کام کو اس نے چھوڑا لیکن آدمی کی نیت کا حال دریافت کرنا اور اس کے دل کی چھپی بات
 پر خبردار ہونا اس میں علما کا اختلاف ہے اکثر عالموں نے اس کا انکار کیا ہے یعنی دل کی بات کی ان کو
 خبر نہیں ہوتی اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ یہ لکھنے والے نیکی کے ارادے کو نیکی لکھتے ہیں اور
 اس بدی کے ارادے کو جو چھوڑ دیا ہو اس کو بھی نیکی لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کو
 دل کے احوال پر بھی خبر ہوتی ہے لیکن اسے علما جو اس امر کا انکار کرتے ہیں منہ کہتے ہیں کہ یہ خبر انکو

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے الہام کے طور پر یعنی ملائے شخص نے اس وقت فحاشی نہیں کی کا ارادہ کیا ہے یا فحاشی بدی کا ارادہ کرنے کے پھر اسے چھوڑ دیا ہے وہ لاکھلا نظر لینے ہی ظاہر میں بھی معلوم ہوتا ہے اور جب کلام جزائے ثابت کرنے تک پہنچا تو اب تھوڑی نیکیوں کی جزا اور بدوں کی سزا کی تفصیل اس مقام پر بیان کرنا ضرور ہوا اس واسطے ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الْآخِرَ لَکَ فِی نِعْمِ مَقَرٍّ نَبِیکَ لوگ نعمت میں ہونگے وَلَا تَکْفُرْ بِالْحَنِیمِ اور مقرر ہوں لوگ دوزخ میں ہونگے یَصْلَوْنَکَ یَوْمَ الذِّینِ یُخِیضُ اسکی دوزخ میں انصاف کے دن یعنی قیامت کو وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبُونَ اور نہ ہونگے دے سب اس دوزخ سے غائب ہونے والے حاصل اس کا یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آفت اور مصیبت سے بھاگ کر یا چھپ کر بچ جا سکتے ہیں اس دن یہ جیلے اور کمران کے پیش نما ہونگے اور اس بلا سے کس طرح انکو خلاصی ہوگی اس واسطے کہ اس آگ کی لپک بدکاروں کو دور سے اپنے اندر کھینچ لاوے گی اور دے فرشتے جو دوزخ کے دروازوں پر مقرر ہیں زنجیروں اور طوقوں میں انکا باندہ کے دوزخ میں ڈالینگے نہ وہ ان بھاگنے کی جگہ ہوگی اور نہ طاقت مقابلہ کی اور بعض مفسرین نے غائب ہونے کو دوزخ سے نکلنے پر عمل کیا ہے تو اس صورت میں تخصیص کفار کی محبت سے ضرور ہوئی اس واسطے کہ فاسق ایماندار دوزخ سے ضرور نکلیں گے اور بہشت میں داخل ہونگے اور علم بدیع کے حاملوں نے کیا ہے کہ اس کلام میں کئی صنعتیں ہیں ایک جمع اور تقسیم کی صنعت ہے یعنی پہلے إِنَّ عَلَیْکَ فِی ذَٰلِکَ آذَانَ فرمایا اس میں سب آدمیوں کو نیک ہوں یا بد ایک حکم میں جمع کیا ہے پھر بعد اسکے جزا اور سزا کے بیان کرنے میں دونوں کو جدا جدا بیان فرمایا ہے یعنی إِنَّ الْآخِرَ لَکَ فِی نِعْمِ مَقَرٍّ وَلَا تَکْفُرْ بِالْحَنِیمِ اور اس کلام میں ترصیع کی بھی صنعت ہے اور علم بدیع کی اصطلاح میں جس کلام میں یہ صنعت پائی جاتی اس کلام کو مرصع کہتے ہیں اس واسطے کہ اس میں دونوں فقروں کی لفظیں سمجھ میں لینے آخر کے حرف میں اور وزن میں برابر ہوتی ہیں جیسا کہ اس کلام میں ہے یعنی ابرار نعمت سے اور نقیم جمع سے وزن اور سمجھ میں برابر اور اسی صنعت میں کسی شاعر نے کہا ہے شعر اسی متور جو نجوم حلال وی معتبر تور سوم کمال

اسین بھی منور مقرر سے اور بخوم رسوم سے اور جلال کمال سے وزن اور سجیج میں برابر ہیں اور انصاف کی صنعت بھی اس میں پائی جاتی ہے اور اس کو طباق اور تطبیق بھی کہتے ہیں حاصل اس صنعت کا یہ ہے کہ کئی چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں ان کو جمع کر دیتے ہیں بطرح اس مصرع میں ہے مصرع ہشیار درون رفت برون آدمست سو اس آیت میں بھی نغم محکم کی ضد ہے اور برابر رخت رکھی اور بدکاروں کی جزا کے درمیان میں دین کے روز کا بھی ذکر آگیا تھا اور اس دن سختیاں اور مصیبتیں خاطر خواہ بیان نہیں ہو سکی تھیں تو کہنے والوں کو خبردار کرنے کے واسطے نمودار بھی سختیاں اس دن کی استہمام تہویلی کے طور پر محل بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا آذَنَّاكَ مَا يَوْمَ الْآزِنِ اور کیا جانا تو نے کہ کیا ہے دن انصاف کا حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ اپنی عقل سے سختیاں اور مصیبتیں آدمی اس دن کی دریافت نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ جو جو دکھ درد کی سختیاں اور آفتیں مصیبت کے دنوں میں سپر گزری ہیں یا کسی اپنے ہم جنس سے سنی ہیں وہ سب امدن کی مصیبتوں اور سختیوں کی نسبت سے کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہیں تاکہ ان کو ان پر قیاس کرے اور عقل کا کام تو یہی ہے کہ بن دیکھی چیز کو دیکھی چیز پر قیاس کر لینا اور بن سنی کو سنی پر شتم مَا آذَنَّاكَ مَا يَوْمَ الْآزِنِ پھر محبت کے ہم کہتے ہیں کہ تو نے کیا جانا کہ کیا ہے انصاف کا دن اس مقام پر شتم کہ لفظ کا حاصل یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کہتے ہیں آدمی دریافت نہیں کر سکتا ہے اور اسکی فکر میں نہیں آتی ہیں لیکن بعد نموداری دیر کے اور تامل کرنے کے اسکی حقیقت معلوم ہوتی ہے لیکن جو چیز ایسی ہو کہ وہ ہم اور خیال کی اس میں گنجائش ہو ایسی چیز میں مدتوں تک غور و تامل کرنا اور کہتے ہیں اسکے دریافت سے مایوس ہونا دو خون برابر ہیں اسی سبب سے فرمایا ہے کہ بعد محبت اور فرہمت دراز کے بھی اسکے حقیقت حال کو دریافت نہ کر سکی گے مگر نموداری سی شدت اور سختی اس دن کی ہم تجسّس بیان کرتے ہیں کہ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ لَنَفْسٍ لَّنَفْسٍ شَيْئًا جس دن نہ مالک ہو سکے گا کوئی جان کسی جان کے واسطے کسی چیز کا اب اس مقام سے شدت اس دن کی تو مجھا چاہئے اس واسطے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے تو پہلے عوام الناس سے

اس بلا کی دفع کرنے کی تدبیر پوچھتا ہے اور اپنی غلامی ڈھونڈھتا ہے پھر جب دیکھتا ہے کہ عوام
 انسان سے کچھ کار برآری نہیں ہو سکتی تب خواہش کی طرف جو اس بلا کے دفع کرنے کی تدبیر جانتے
 ہیں اتجاہ لجاتا ہے جیسے طبیب حادثی کی طرف بیمار یوں کے دفع کرنے کے واسطے اور جا بکومت
 جراحوں کی طرف پھوڑے اور درمون مین اور تیز نظر کا لون کی طرف آنکھوں کی مصیبتوں مین اور
 حامل حاکمون کی طرف ظلم اور زبردستی کے مقدمے مین اور ہر کام کے تجربہ کاروں کی طرف دوسرے
 کاموں مین پھر جب دیکھتا ہے کہ ان آدمیوں سے کوئی میرے حال پر متوجہ نہیں ہوتا ہے تب لاچار ہو کر
 ان کے بار دوستوں سے سفارش کرتا ہے اور ان سے مدد چاہتا ہے اور اپنی کار برآری
 کرتا ہے لیکن اس دن جتنے نامتے رشتے خوشی آشنا نامی کے ہیں سب میت اور نابود ہو جائینگے
 سوائے نفسی نفسی کے کسی کو دوسرے کے حال پر شفقت اور مہربانی نہ ہوگی یہاں تک کہ ما
 باپ کو اپنی اولاد پر رحم نہ ہوگا اور نر اولاد کو ما باپ کا کچھ غم ہوگا سب اپنے اپنے حال مین مبتلا
 ہونگے و ان کے مقدمات مین کسی کو ادنیٰ ہویا اعلیٰ کچھ دخل نہ ہوگا خاص بندے عوام کی طرح
 حیران اور پریشان ہونگے اور بڑے بگسر دار رعایا کے مانند گشتہ اور حیران ہونگے اس دن
 بدون حکم اس ملک الملک کے کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا عاجزی اور چالوسی صبر اور استقامت
 دونوں مینائدہ اور بیکار ہونگے اس دن وہی ارحم الراحمین جس پر رحم کرے گا اس کی نجات اور رہائی
 ہے اور جس پر قہر اور غضب کرے اسکی خرابی اور سوائی ہے اس آیت مین تین عموم واقع ہوئے
 ہیں پہلا عموم مالک کی ذات مین دوسرا ملوک کی ذات مین تیسرا چیز ملوک مین سوان تیزون
 عموم سے پرے درجے مایوسی اور ناامیدی حاصل ہوتی ہے اپنی مصیبت کے دفع کرنے مین
 کسی دوسرے کی طرف اتجاہ کرنے سے اس دن کے معاملے مین چنانچہ یہ بات ظاہر ہے والاکم
 یومئذی للہ اور حکم اس دن خاص اللہ ہی کے واسطے ہے یعنی دنیا مین جس طرح بادشاہ کا حکم
 رعیت پر اور ما باپ کا حکم اولاد پر اور آقا کا حکم نوکر پر اور خداوند کا حکم جو ر و پر اور میان کا
 حکم نوڈھی اور غلام پر جاری ہوتا ہے اس دن یہ سب حکم منقطع ہو جائینگے سوائے اس ملک

نکات پانچواں

علی الاطلاق کے حکم کے کسی کو قدرت دم مارنے کی نہ ہوگی پھر جب کو اس مالک نے سب طرح سے پسند کیا اس کی نجات اور فلاح ہی اور جب کو سب طرح سے ناپسند کیا اسکی ہلاکت اور خرابی ہی اور جس کو بعضے وجہ سے پسند کیا اور بعضے وجہ سے ناپسند کیا ان کے واسطے پیغمبروں یا اولیاءوں یا حاکموں یا حافظوں یا شہیدوں یا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فلاں شخص کی شفاعت کرو تا کہ تمہارا بھی عزت اور مرتبہ بڑھے اور اس طرح کی شفاعت جو حاکم کے حکم پر موقوف ہو اس میں کسی کو دخل نہیں ہوتا اور عمتیادکرنا بھی نچاہئے اسی معنوں سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں شفاعت کی نفی نہیں ہے جو مستلزم سمجھے ہیں بلکہ شفاعت کا ہونا حاکم کے حکم پر موقوف رہا ہے اور یہی ہم اہل سنت اور جماعت کا صحیح مذہب اور اعتقاد واللہ اعلم بالصواب

سورۃ مَطْفِیْفِیْت

اس سورت میں اختلاف ہے کہ کئی ہے یا مدنی ہے اکثر مستشرقین و مفسرین میں مذکور ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے اور اس وقت میں وہ ان کے لوگ ناپ اور تول میں دغا بازی بہت کرتے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی اور اول سورت جو مدینہ میں نازل ہوئی سو یہی سورت ہے بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو یہ سورت تسلیم فرمائی اور وہ لوگ ہریت سے قرآن اور رسول کی سنور گئے اور وہ دغا بازی چھوڑ دی چنانچہ اس روز سے آج تک تمام دنیا میں کوئی پورا مانہنے تو لےنے والا مدینہ منورہ کے لوگوں کے برابر نہیں ہے اور جو لوگ کہ اس سورت کو کئی کہتے ہیں سو ان کا قول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی

بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دینے کو تشریف فرما ہوئے اور وہ ان کے لوگوں کو اس بلا بین مبتلا
 دیکھا تب یہ سورت ان کے سامنے پڑھی اس سبب سے لوگوں نے یہ جانا کہ یہ سورت اسی وقت
 نازل ہوئی ہے اور عطاے مکی نے کہا ہے کہ نزول اس سورت کا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں
 ہوا ہے ہجرت کے سفر میں اور اس سورت کے ربط کی وجہ سے سورہ الفطار سے یہ ہے کہ اس
 سورت میں نیکو کار اور بدکاروں کے نام اعمال کی ابتدا کا ذکر ہے کہ دنیا میں کئے جاتے ہیں اور اس
 سورت میں ان اعمالوں کے درمیان کا بیان ہے کہ ہر شخص کی موت کے بعد خواہ نیک ہو خواہ بد
 ان دونوں دفعوں میں سے کبھی اور طبع میں ایک فقر کے متعینوں کے حوالے کئے جاتے ہیں چنانچہ
 سورہ انشعاق میں ان بابوں کی انتہا کا بیان ہے کہ خشر کے روز ہر شخص کے ہاتھ میں دئے جائیں گے اور
 اس روز کا نام سورہ مطفین اس واسطے رکھا ہے کہ اسکے شروع میں بدنامی مطفین کی مذکور ہے اور وہ حالات
 اگر ہی اس بات پر کہ جو شخص تھوڑا سی بھی مخلوق کا تلف کرے گا اس کا یہ بڑا حال ہوگا پھر جو شخص
 بڑے بڑے حق اپنے پروردگار کے جیسے ایمان لانا اس کی آیتوں اور اسکے رسولوں پر تلف کرے گا تو
 انجام اس کا کیا کچھ ہونے والا ہے اور نہایت ان دونوں سورتوں میں کلام کے نظم اور نثر کے عتبار سے
 بھی ظاہر ہے کہ اس سورت میں كَلَّا بَلْ نَكْنِیْوْنَ بِالْاٰیٰتِ وَلٰكِنْ عَلَیْكُمْ حَافِظٰیْنَ مذکور ہے اور اس
 سورت میں وَلِیُّوْمَئِنَّ لِّلْكَذٰبِیْنَ اَلَّذِیْنَ یَكْنِیْوْنَ یَوْمَ الْاٰیٰتِ وَمَا اَرْسَلُوْا عَلَیْهِمْ حَافِظٰیْنَ اور اس
 سورت میں اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ اور اس سورت میں یَعْنِیْ بھی مذکور ہے اور اس سورت میں اِنَّ الْاَعْمٰی
حَقِیْمَ یَصْلُوْنَہَا یَوْمَ الْاٰیٰتِ آیا ہے اور اس سورت میں ثُمَّ لَیْسَ لَہُمْ لِّصَٰلٰوٰی اَنْجِیْمٍ ہے اور اس سورت
 ختم اس کے ہے کہ وَالَاَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلّٰہِ اور اوایل میں اس سورت کے یَوْمَ یَقُوْمُ النَّاسُ
لِیَوْمِ الْعٰلَمِیْنَ مذکور ہے * * *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَبَلِّغْ لِلْعُفَّانِ خَبْرَیٰ هِی گھنا بیوالوں کی جو لوگوں کے حق بات پہنچتے تھے مین گھٹاتے ہیں ہر چند کہ تطہیف کا لفظ عرب کی لغت میں باپ اور تول کے خیانت کر کے معنوں میں آتا ہے لیکن شیخ ابو القاسم شیری قدس سرہ العزیز نے اور دو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ظاہر کرنا لوگوں کے عیب کو اور وہی عیب اپنے اندر ہو اسکو چھپانا اور لوگوں سے انصاف چاہنا اور خود انصاف نہ کرنا اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا اور لوگوں سے انتظام چاہنا اور آپ واجب التعمیم کی تعظیم نہ کرنا اور جو اپنے واسطے چاہنا دیکھنا اور چھپانے کو اور لوگوں سے عدل سے کام پورا لینا اور ان کی مزدوری اور ماہ وار دینے میں قصور کرنا اور رزق مستدر کو جواب دہی سے پورا لینا اور آپ اسکی طاعتوں میں نقصان کرنا یہ سب بھی تطہیف میں داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **اَلصَّلٰوةُ مِکَالٌ مِّنْ وَهْمٍ وَفِیْہِ لَمَمٌ کَظْفٍ فَقَدْ عَلِمْتُ فِیْہِ مَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی** نے مانرہا نہ ہے پھر اپنے پورا بھر دیا اسکو پورا بھر دیا جائیگا اسکو اور جس شخص نے گھنا یا سو تخمین گمان چکے ہو جو کچھ حسین فرمایا ہے استدعائی نے اور یہ بھی حدیث قدسی میں آیا ہے کہ **اَوْفِ بِاَبْنِ اٰدَمَ کَمَا تَحِبُّ اَنْ یَّوْفٰی لَکَ وَاَعْدِلْ** مگنا **یَحِبُّ اَنْ یَّعْدِلَ لَکَ** یعنی پورے پورے اور آدم کی جسطرح تو چاہتا ہے کہ پورا دیا جائے تمکو اور انصاف کر جب کہ چاہتا ہے تو کہ انصاف کیا جاوے تجھ سے اور دوسری حدیث میں واقع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی کھانچ بعد دینے کے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ **کَمِیْنٌ یَّحْبِسُ بَیْنَ بَیْنِیْ وَبَیْنِیْ** چیریں چیریں پانچ چیریں کے ہوتی ہیں تو سب ملکر عہد شکنی کرتے ہیں تو دشمن لڑنے پر مسلط کئے جاتے ہیں اور جو فرقہ خلاف شریعت کے حکم کرتا ہے اور دشمنین کا کر حکم شریعت کا تبدیل کرتا ہے تو فقر و افلاس ان میں سرایت کرتا ہے اور جس فرقتے میں زمانہ اور لوابط رائج ہوتی ہے تو موت ان پر مسلط ہوتی ہے اور جو فرقہ باپ اور تول میں نقصان کرتا ہے تو زراعت ان کی برباد ہو جاتی ہے اور قحط میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو فرقہ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتا ہے تو بارش اپنی بند کی جاتی ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ مقدمہ باپ اور تول کا نہایت عمدہ چیز ہے کہ حضرت ثعلبہ کی قوم پر جو خدا کا ہوا تھا سو ہی گناہ کی نشاندہی تھا اور صلہ کو اسکی کیرہ ہونے میں اختلاف ہے چنانچہ بعضوں نے ازراہ مبالغہ کے کہا ہے کہ قصہ پس فہل شیخ کا بھی گناہ کیرہ ہے اور بعضوں نے فرق کیا ہے کہ یہاں فہل اول کثیرین کہتے ہیں کہ اگر نقصان باپ اور تول کا چوری کے نصاب کی حد کو پہنچے یعنی اس ملک کے

وَبَلِّغْ لِلْعُفَّانِ خَبْرَیٰ
ہی گھنا بیوالوں کی جو لوگوں کے حق بات پہنچتے تھے مین گھٹاتے ہیں ہر چند کہ تطہیف کا لفظ عرب کی لغت میں باپ اور تول کے خیانت کر کے معنوں میں آتا ہے لیکن شیخ ابو القاسم شیری قدس سرہ العزیز نے اور دو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ظاہر کرنا لوگوں کے عیب کو اور وہی عیب اپنے اندر ہو اسکو چھپانا اور لوگوں سے انصاف چاہنا اور خود انصاف نہ کرنا اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا اور لوگوں سے انتظام چاہنا اور آپ واجب التعمیم کی تعظیم نہ کرنا اور جو اپنے واسطے چاہنا دیکھنا اور چھپانے کو اور لوگوں سے عدل سے کام پورا لینا اور ان کی مزدوری اور ماہ وار دینے میں قصور کرنا اور رزق مستدر کو جواب دہی سے پورا لینا اور آپ اسکی طاعتوں میں نقصان کرنا یہ سب بھی تطہیف میں داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ

اَلصَّلٰوةُ مِکَالٌ مِّنْ وَهْمٍ وَفِیْہِ لَمَمٌ کَظْفٍ فَقَدْ عَلِمْتُ فِیْہِ مَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی

تین روپے راج ہوتے ہیں تو کبیرہ چھوٹا ہے اور اگر اس سے کم ہے تو صغیرہ ہے اور اکثر ظاہر
میں اس مقام پر گنہگار کہتے ہیں کہ حقوڑا اس حق دہار گنا کیسا اس قدر وبال نہیں رکھتا اور بالاجہ صغیرہ
پھر تطفیف کو کیونکہ کبیرہ میں شمار کیا ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی جواب پس کا یہ ہے کہ غضب ایک گناہ
ہے شریعت کی ٹھہرائی ہوئی صورت کا بدلنے والا نہیں ہے اور یہ تطفیف ایک ظلم ہے عدل کی صورت
میں تعصیل سکی ہے نہ ہی کو تول اور ماپ کی چیزوں کو انڈرٹ کے انصاف اور عدل کے قائم کرنے کے واسطے
مقرر فرمایا ہے اور مخلوق کے معاملات کا مدار انہیں دونوں چیزوں پر رکھا ہے بس ان دونوں کو وسیلہ
ظلم کا قرار دینا ایسا ہے جیسے عبادت کو وسیلہ گناہ کا ٹھہرانا اور یہ بھی ہے کہ تطفیف میں ایسی غیبت
اور دغا اور کمر ہے جو نفس کی خیانت پر دلالت کرتی ہے برخلاف غضب کے وہ کہ اسے اس میں نہایت
خست اور اچھا ہیں کہ ایک سپاہی بھردانوں کے واسطے اپنے امیان کو بیٹھا ہے اور انڈرٹ کے
کے عدل کو ظلم کی صورت میں نمودار کرتا ہے بس اس قسم کی باتوں سے اس گناہ نے ایسی غیبت پیدا
کی ہے کہ دوسرے صغیر گناہوں میں نہیں پائی جاتی ہر چند کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اپنے
زمانے کے پادشاہوں سے وعظ و نصیحت کے وقت فرمایا ہے کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ مٹھف کے
حق کی کیا وعید وارد ہو رہی ہے پھر تم جو لوگوں کا مال بے تول کھاتے ہو تمہارا کیا حال ہونے والا ہے ایک مچ اور
ان بزرگوں کی یہ ہے کہ بادشاہ کا یہ ظلم بھی تطفیف کے مانند شریعت کے قاعدے کے خلاف ہے اس واسطے
کہ قدرتِ لطیف کی اس واسطے دی ہے کہ عدل کو قائم کرے اور ظلم کو دفع کرے پھر جو اس قدرت کو
عدل کے شینے میں اور ظلم کے قائم کرنے میں خرچ کرے تو قلب موضوع کا اور خلاف مقصود کا لازم آتا ہے
غرض کہ بہر صورت اس قسم کے گناہوں میں سوائے خلقِ اللہ کی حق تلفی کے تلبیس اور کرا اور حکمتِ الہی
میں رخنہ کرنا نہیں اور ظلم کو عدل کی صورت میں نمودار کرنا ایسا ہے جیسے قرآن دین میں دیکر دغا
کرے سو یہ گناہ ایسی خائنتیں جمع ہونے کے سبب سے کبیرہ ہوا ہے جس طرح مسجد کو نجاست گاہ بنانا
حرام ہے نہ غیر مسجد کو اور اس طرح دین کے کام دنیا کی غرض کے واسطے کرنا نہایت بد ہے نہ کہے کب
جائزہ دینا جو کسی سے دنیا کو طلب کرنا اس طرح صالح ایک بخون کی شکل بنانے کے پھر شیطنت کے کام کرنا نہایت برا

سپارہٴ عم

تفسیر سورۃ المطفف

کے فتنہ و فحش کرنے سے اور تطہیف یعنی گھسانا پاپ اور تول میں کبھی بے پروائی کی راہ سے بھی ہوتا ہے
 جیسے بعضہ شخص اپنے مزاج کی بے پروائی کے سبب سے لین دین میں جذبان احتیاط نہیں کرتے سو ایسی تطہیف
 اپنا حق لینے میں مضائقہ نہیں رکھتی لیکن دوسرے کے حق دینے میں کنا حرام اور ممنوع ہے مگر اس قدر شدت
 اور خدشہ اس کے واسطے نہیں ہے کہ اس کے کرنے والے پر دلیل کا لفظ کہا جاوے سو اس قسم کی تطہیف کے
 احتراز کے واسطے ان مطلقوں کو جن کا ذکر یہاں منظور ہے ایک دوسری علامت اور صفت سے موصوف فرمایا
 تاکہ معلوم ہو جاوے کہ کم کرنا ان کا پاپ اور تول میں مزاج کی بے پروائی اور وارستگی کی راہ سے نہیں ہے بلکہ
 کمال زیرکی اور ہوشیاری سے جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں اور کمال حرص رکھتے ہیں کیونکہ ان کی صفت
 یہ ہے کہ **الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ** وہ گھسانے والے پاپ اور تول کے جب پاپ کر لیتے
 ہیں تو گوں سے اپنا حق جو ان کے ذمے پر رکھتے ہیں **يَكْتَفُونَ** تو پورا بھر لیتے ہیں یعنی چاہتے ہیں کہ
 ہمارے حق میں سے ایک دانہ کم نہ ہو بلکہ پورا کرنے کے بہانے سے توڑا اپنے حق سے زیادہ بھی لیتے ہیں اور
 بغیر کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا حق پورا آنا یعنی مسنون ہو تا جب تک کہ تھوڑا زیادہ نہ لین پھر جب کہ پاپ
 میں بہرہ جیل کرتے ہیں اور اپنے حق سے زیادہ چاہتے ہیں تو تول میں بطریق اولیٰ پورا کرنے کے بہانے سے
 زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ پاپ میں مساحہ اور ساہلہ رائج ہے اور تول میں کھینچ اور تنگی ہے اور بھید
 اس میں بہرہ ہے کہ پاپ چیزوں کی طول اور عرض سے علاقہ رکھتی ہے اور تول چیزوں کی ثقل اور اعتما
 سے سو جو چیزیں کہ آدمی کا تعلق ان کے ساتھ لباس اور سکونت کے سبب سے جیسے کپڑا اور زمین
 تو ان میں پیالیش اور پاتاج ہے اور جو چیزیں کہ آدمی کی باطنیہ قوتوں سے علاقہ رکھتی ہیں
 جیسے غذا یا دوا یا مالیت سے علاقہ رکھتی ہیں جیسے وہ سات چیزیں کہ بغیر ان کے دنیا کا کام نہیں چلتا
 جنکو سبب منظر قہتے ہیں جیسے سونا چاندی لکڑی پتیل جہت پارہ کہ بھاری پن کے سبب ٹھوس
 ہوتی ہیں اور ٹھوس ہونے کے سبب سے پائدار ہوتی ہیں اور پائدار کی کے سبب سے ان کی مالیت زیادہ
 ہوتی ہے یعنی ہر شخص ان کا خواندہ ہوتا ہے اس سبب سے ان چیزوں میں رائج ہوا یہی سبب ہے کہ
 جو چیزیں ناپی جاتی ہیں اکثر خیس ہوتی ہیں اور جو تولی جاتی ہیں وہ اکثر نفیس ہوتی ہیں **اللَّهُمَّ اكْثِرْ**

بیٹے کبھی بعض چیزوں میں اس کا مدد کیا عکس بھی ہوتا ہے یعنی شمس میں تول اور نفیس میں ماب
 جاری ہوتی ہے جیسے شلغم اور گجر میں تول جاری ہے اور کھواب اور کتاری میں ماب حاصل کلام
 یہ ہے کہ اس جگہ پر فقط ماب کے گز پر اکتفا کرنا اور وزن کا ذکر نہ کرنا اسے نکتہ کے واسطے ہے اور
 ہمنے اذکیانے کہا ہے کہ اپنا حق لیتے وقت تول کی چیزوں کی قسم ہے تراز و میچنے والے کے ہاتھ میں
 ہوتی ہے تول سے زیادہ لینا خریدار کا ممکن نہیں کیونکہ تراز کا پلہ اگر دو دانے زیادہ پڑے تو سچک جاوے
 اور زیادتی ظاہر ہو جاوے اور ماب کے لینے میں خریدار کو بھی البتہ کچھ تھوڑا سا دخل ہوتا ہے کہ چمانے کو ذرا
 ہلاوے کہ پلہ دانے زیادہ سما جاوے یا کپڑے کو ذرا جھول دیدے کہ کچھ زیادہ آجاوے تو ہوسکتا ہے
 بر خلاف پر ایسا حق لینے کے وقت کہ تراز اور ماب دونوں اسی کے ہاتھ میں ہوں اسی واسطے اس
 مقام پر دونوں کو مذکور فرمایا ہے چنانچہ آگے آجاوے یحیٰ ان اللہ تعالیٰ اور لفظ علی کا اس میں مقام ہے
 اس واسطے لائے ہیں کہ ماب کہنے والا ان کا لوگوں سے ان کے ضرر پہنچانے کے ارادے سے ہے
 نہ فقط اپنا حق لینے کے ارادے سے نہیں تو اصل لغت میں اکتیل متعدی بنے کا تہ آتا ہے
 چنانچہ ہوتے ہیں اکتلت منک پیسے ماب کہ لیا ہیں نے تجھے **وَلَا ذَاكَ اَوْ اَمَّا اَذُوْكَ وَهُوَ**
 اور جب ماب کر دیتے ہیں لوگوں کو ان کا حق یا تول کر لفظ کیل اور وزن کا عرب کی لغت میں جیسے کہ ماب
 اور تول کے معنوں میں آیا ہے اس طرح سے ماب دینے اور تول لینے کے معنوں میں بھی آیا ہے
 بس حاجت انصار لام کا لفظ میں نہ رہا جیسا کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اصل کا لام اَوَّزْ نَوَّاهُمْ
 ہے کیونکہ مانپنے اور تولنے سے لوگوں کا مالی مراد ہے نہ ان کی ذات لیکن لام کو لفظ میں سے
 حذف کر دیا ہے اس واسطے کہ لام اکثر نفع کے واسطے آتا ہے اور اس مقام پر تو ہم نفع کا موجب ناقص
 کے تو ہم کا کلام میں ہوا جاتا ہے کیونکہ منظور یہ بات ہے کہ وہ لوگ لینے کے وقت بھی ارادہ مخلوق
 کے ضرر کا کرتے ہیں اور دونوں کاموں میں لینے ماب ہو یا تول **يُخْسِرُوْنَ** گھٹاتے ہیں لوگوں کا حق اور
 ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کمال کے بیان پر سمجھ لینا چاہئے کہ دین لین کے معاملہ میں چار
 صورتیں خیال میں آتی ہیں اول تو یہ کہ دونوں صورتوں میں پورا ہمسرد دے دوسرے یہ

کہ دونوں صورتوں میں گناہ دے جس کے پہرہ کہ دینے میں گناہ دے اور لینے میں پورا بھر لے اور یہی صورت
اس آیت میں مذکور ہے چوتھے پہرہ کہ دے پورا اور لے کم سو پہرہ تہ بہت اعلیٰ ہے اور بڑے حوصلے
والوں کا کام ہے اور ان پہلی دو صورتوں کو اس سبب سے بیان مذکور نہیں فرمایا کہ ان دونوں
صورتوں میں اگر چہ قبیح اور حرمت موجود ہے لیکن ایسی پہلے درجے کی برائی نہیں ہے کہ ان کے
مال پر دائے کہا جاوے اس واسطے کہ ناقص دینا ناقص لینے کا بدلا ہو جاتا ہے اس طرح زیادہ
لینا زیادہ دینے کا عوض ہے بس ایک صورت سے نیکی ہے اور ایک صورت سے بدی
چنانچہ حدیث شریف میں واقع ہے کہ لوگ قرض کے معاملہ میں چار قسم کے ہیں ایک وہ شخص کہ اپنا
قرض بھی لوگوں سے سہولت سے وصول کرتا ہے اور جو لوگوں کا قرض اس کے ذمے پر ہے اس کو بھی
بخوبی ادا کرتا ہے سو یہ شخص سب سے بہتر ہے دوسرا وہ شخص ہے کہ لوگوں کا قرض بھی کمال
شدت اور ایذا سے ادا کرتا ہے اور اپنا قرض بھی لوگوں سے کمال شدت اور سہولت
سے وصول کرتا ہے یہ سب سے بدتر ہے تیسرا وہ شخص کہ لوگوں کا قرض بخوبی ادا کرتا ہے
اور اپنا قرض شدت سے طلب کرتا ہے چوتھا وہ کہ لوگوں کا قرض بخوبی سے ادا کرتا ہے
اور اپنا قرض وصول کرنے میں نہایت نرمی اور انسانی کرتا ہے بس یہی دو فو فیہین مہمان
ہیں کہ ایک طرف کی خوبی رکھتی ہیں اور دوسری طرف کی بدی تو صرف بدی سے بہتر ہیں اور اس
طرح سے غصے کے مقدمے میں بھی لوگوں کو چار قسم کا فرمایا ہے اول قسم وہ ہے کہ جلدی غصے
میں آجاوے اور جلد راضی ہو جاوے دوسری قسم وہ ہے کہ پہلے غصے میں آجی پھوے دو فو فیہین
ہیں تیسری قسم وہ ہے کہ جلد غصے ہو اور دیر میں راضی ہو تیسرے سب سے بدتر ہے چوتھی قسم وہ ہے
کہ دیر میں غصے ہو اور جلد راضی ہو جاوے یہ قسم سب سے بہتر ہے اور جو مطمئن کو ان کے حال پر دیکھے
ڈانٹ فرمائی تو بارشادہو تاہم کہ یہ لوگ اس کام کے اختیار کرنے سے گویا قیامت کے منکر
ہیں اس واسطے کہ جو شخص اعتقاد اس روزگار کرتا ہے وہ اس قدر خلق اللہ کی حق تلفی میں بے
باک نہیں ہوتا اور ٹھکی اور کراہے میں اس قدر جرأت نہیں کرتا اس واسطے استغنام

نہایت سہولت سے وصول کرتا ہے

انکار کے طور سے فرمایا ہے کہ اَلَا يَظُنُّ اَنَّ الْاِنْسَانَ كِرَامًا کیا گمان نہیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ عقل و شعور سے دور ہیں اور
 ظن کی نظر میں جو گمان کے معنوں میں ہے خبردار کرنا اس بات کی طرف ہے کہ ہر عاقل اس عقیدہ کی یقین صادق
 سے جانتا ہے بلکہ ہر گھر گھر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور یہ لوگ گمان بھی اس کا نہیں کرتے ہیں پھر
 اعتقاد تو کہاں ہے دوسرے اشارہ اس طرف کو بھی ہے کہ اگر کسی کو اعتقاد کامل اس دن کا نہ ہو
 تو فقط گمان ہی اس قسم کی برائیوں سے بچنے کو کفایت کرتا ہے جیسے کہ مافراہ کے خطبہ کے
 علان پر بلکہ محض وہم پر پانی راسخہ فرماتے ہیں اور بدر قہ طلب کرتے ہیں اور یہ احمق اس معنوں کا گمان
 بھی نہیں رکھتے ہیں کہ اَلْخَوَافُ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ معتز دے زندہ کئے جاوینگے ایک بڑے
 دن میں اور نبرد کی اس دن کی اس سبب سے ہے کہ عدل قائم ہونے کا دن ہے اور اللہ جل شانہ کے حق
 اور بندوں کے حق اس روز مخلوق سے طلب کئے جاوینگے اور کمال سختی حق ڈھونے والوں پر کی
 جاوے گی اور اس روز کی نبرد کے سببوں سے ایک یہ ہے کہ وہ دن رسوائی کا ہی کیونکہ صفت
 اس کی یہ ہے اَلْيَوْمَ اَلنَّاسُ رُجُوعًا لِّمَا كَانُوْنَ عَلَيْهِمْ حَسْبُكُمْ کھڑے ہونگے لوگ اگلے اور کچھ حضور میں حضرت رب
 العالمین کے لفظ رب العالمین کا بیان پر اسم ذات کے تمام پر لائے ہیں تاکہ اس راہ ہو اس بات کی طرف
 کہ عوالم ربوبیت اس ذات پاک کی چاہتی ہے کہ اپنے بندوں کا حق پورا پہنچا دے بس لوگوں کو غیبی برباد کر دینا
 کا کھڑا ہونا اس کے حضور میں کمال ذلت اور رسوائی ہے اور اس کھڑے ہونے کو بعض مفسرین مردوں
 کے زندہ ہونے پر قیاس کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ظانا سونے سے اٹھائے بیدار ہوا اور اصح یہ ہے
 کہ حقیقی کھڑا ہونا مراد ہے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ لوگ قیامت کے دن دنیا کے تین سو برس کے اندازے کے موافق حشر کے میدان میں کھڑے
 رہینگے اور ان کے واسطے کوئی حکم نہ ہوگا بلکہ یہاں ہی بڑی مدت مسلمان کو ایسی صورت میں معلوم ہوگی کہ
 نماز سے فارغ ہوا اور صحیح مسلم میں روایت ہے مقدار ابن ابی اسود کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 تفسیر میں اس آیت کی وارد ہے کہ يَقَوْمُ النَّاسُ فِي رَجُلٍ لِّاَصْفَادٍ اِذَا نَامَ يَمِينُهُ لَوْ كُنْتَ بِمِ
 کھڑے ہونگے اور ان کا پسینا ان کے کانوں کی ٹونگ پہنچے گا اور یہ بھی صحیح مسلم اور دوسری

صحا حون میں مروی ہے کہ قیامت کے روز آفتاب آدمیوں کے سر سے ایک کوس یاد و کوس کے فاصلے پر گھر ہوگا تو اسکے گرمی سے لوگوں کے بدن پگھل کے پسینا بہنا شروع ہوگا لیکن ہر شخص کے گلہ ہون کے موافق سو بعضوں کا پسینا گردن تک پہنچے گا اور بعضوں کا کان کی لوت تک پہنچے گا مگر ہر شخص کے ہاتھ نہ ہون گئے گا اور کسی کو گردن تک اور کسی کو سینے تک کسی کو کمر تک کسی کو زانو تک کسی کو ٹخنوں تک اور علیٰ ہذا القیاس منقول ہے کہ ایکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس صورت کو نماز میں شروع کیا جب اس آیت پر پہنچے تو محال خوف سے رونے لگے یہاں تک کہ بقیاب ہو کر گر پڑے اور اس وقت کی من زادا ذکر کے کلام یعنی ناپ اور تول کے کلم کرنے والوں کو چاہئے کہ یہ کلام نہ کریں اور قیامت کے دن سے اور حضور میں گھرے ہونے سے عادل و ذوالفکے، خیبر اور غافل نہ رہیں کیونکہ ہر نیک و بد عمل کا ان کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا اسکے دفتر کے مسد یوں کے سپرد ہے پھر جو کچھ مخلوق کے حق تلف کئے ہیں جنہوں اسی دفتر کے اس روز ان سے باز پرس ہوگی اور اگر دے پوچھیں کہ اعمال نامے ہمارے موت کے کس صلاحت سے معلوم ہونگے اور کہاں محفوظ رہیں گے تو ان کو جواب دیا جائے کہ ان کی کتاب اللہ تعالیٰ ہی میں مقرر اعمال نامے بدکاروں کے اور ان کی اس نویسی سمجھیں کہ دفتر میں ہے اور سمجھیں مبالغہ کا معنی ہے سمجھیں جو زندان کے معنوں میں ہے اور وہ مقام کہ اس دفتر کی اس نویسی و ایوان بستہ ہیں وہ ایک مکان ہے نہایت تنگ اور تاریک اور دوزخیوں کی ارواح کا قید خانہ اسی واسطے اس دفتر کو اس نام سے مستی کیا چنانچہ بیان اس کا فرماتے ہیں وَمَا أَذْرٰکَ مَا یَحِیُّنَ اور کیا بوجھا تو کہ کیا ہے سمجھیں کتاب مگر قوہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا اور نشان کیا ہوا حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ ایک دفتر ہے اس میں نام ہر ایک دوزخی کا لکھا ہے ایسے عمل کے لکھنے والے بعد ان بدکاروں کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے ہر شخص کے عمل علیحدہ علیحدہ فرد نہیں لکھ کر اس دفتر خانیہ میں جس کا نام سمجھیں ہی داخل کرتے ہیں اور اس دفتر پر یا ہر ایک دوزخی کے نام پر ایک صلاحت اور رقم بنا دیتے ہیں کہ اسکے دیکھتے ہی معلوم ہو جاوے کہ یہ شخص دوزخی ہے اور اصل لغت میں رقم کے علامت کے معنوں میں ہے جس طرح سوداگر لوگ گھاتوں پر ہمت و دیانت کرتے ہوئے واسطے لکھ دیتے ہیں جسکو ہندی لغت میں انک کہتے ہیں اور یہاں سمجھیں کہ ان کا

ضمیف من کعب الجار کی روایت سے یوں آیا ہے کہ وہ دفتر ساتون زمینوں کے تھے ہی اور وہ ان
ایک سیاہ پتھر پڑا ہے کہ اس کے برہو اور دھواں نکلتا ہے اور جب ہمیں اور دوسرے شیطان اذکار
اور انوار سے بھگتے ہیں تو وہ ان جا کر ٹھہرتے ہیں بدگاہوں کی روح کو بعد قبض کرنے کے اول آسمان
بجھاتے ہیں لیکن آسمان کے دربان اس کے واسطے دروازہ نہیں کھولتے اور آگے نہیں دیتے پھر زمین پر
لاتے ہیں لیکن کوئی مکان اس کو قبول نہیں کرتا کہ اس روح کو وہ ان رکھیں آخر اس کو ساتون زمینوں کے
تھے اس پتھر کے نیچے رکھتے ہیں اور جو فرشتے کہ اس دفتر کے منتصب ہیں اس کا نام دفتر میں لکھ لیتے
ہیں کہ فلا فلان نے کابینا اس تاریخ میں دنیا سے برزخ میں پہنچا اور یہ عمل لایا اور فرشتوں کے اعمال کے
روزنامہ کی کتابیں لکھ کر ان کا تبیین کے ماتھے سے لیکر اس دفتر میں داخل کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ سب کے لئے
ماتھے میں دیں اور بدکاروں کی ارواح میں بھی اسی مکان میں رہتا ہیں اور طرح طرح سے عذاب کی
جاتی ہیں یہاں پر علم معانی کے قاعدے کے موافق دو سوال وارد ہوتے ہیں ایسے کہ جواب طلب ہیں
اول یہ کہ ذکرِ فجار کے دفتر کا خبر ابتدائی ہے کہ سننے والے سمجھنے سے اس خبر کے ناواقف تھے اور
برگزشتہ تھا اور علم معانی کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام ابتدائی میں کہ سننے والا اُسے بخیر ہو تا کی نہیں
لاتے پھر اس کلام میں دو تاکیدیں کس واسطے لئے ہیں ایک تو ان دوسرا لام جواب اس کی یہ ہے
کہ اگرچہ سننے والے فجار کے اعمال نامہ کا دفتر سچ میں ہونے سے شبہ نہ لیں لیکن ثابت کرنے سے
اس اثبات کے دفتر اعمال کی اصل لازم آتی ہے اور کا فر مجازات اور قیامت کے مسئلہ میں اس
دفتر سے محال انکار رکھتے ہیں سو ان کے انکار کے لحاظ سے تاکید تو می لائے ہیں چنانچہ کسی شخص کے
جو بالکل زید کے وجود سے منکر ہو کہین کہ اِنَّ زَيْدًا لَّيْ دَارِ فُلَانٍ اگرچہ سننے والا اس کا نیک گھر نہ جانتا
ہو اور اس کا نام نہ سنا ہو دوسرے یہ کہ جو ذکرِ سچیت کا اول گدہ رکھتا تو محض نام عہد کا ہوا پھر
یوں کہنا چاہئے تھا کہ وَمَا اَذْنَلْتَ مَا يَجْتَنُّ چنانچہ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا
فَعَصَى فِرْعَوْنُ اَمْرًا مِّنْكَ مَن كَمَا هِيَ جَاب اس کا یہ ہے کہ جو سننے والے منہوں سے سچیت کے خاقل
تھے تو ذکرِ اس کا ایت ہی جیسے کہ ذکرِ نبواً بس تمام پر احادیث کے تنگی بھی مناسب معلوم ہوئی تو کہ

یوں فرمایا کیا ہے وہ سب سے مجہول کہ اب تک اسکے معنی دریافت نہیں کئے ہیں برخلاف رسول کی لفظ کے کہ اسکے معنی سننے کے ساتھ ہی عربی زبان کے واقف کاروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں اسی واسطے اعاذے کے مقام پر تعریف اسکی مناسب ہوئی اور اہل نظم بھی اس مقام پر شبہ کرتے ہیں کہ ہر مقام پر نیکون ذکر بدون کے ذکر پر مقدم ہے اور نیکون کی شرافت اور بزرگی کے مناسب بھی یہی بات ہے کہ نیکون کا ذکر اول بیان کیا جاوے پھر یہاں پر کس واسطے بدون کا ذکر مقدم فرمایا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ طرز کلام کا اس معنی کی ابتداء سے مطفقین کے واسطے ہے جو ایک قسم سے بدکاروں کی بس ہی مناسب ہے کہ انکے ڈرانے کے واسطے بدکاروں کے ذکر کا ذکر اول کیا جاوے نہیں تو یہ سمجھنا بخوبی حاصل نہ ہوتا اور فضل ساتھ جسبے کی اس مقام پر لازم آتی اور رعایت مقام کی کرنا شرافت کی دیکھنا سے ضرور تر اور زیادہ چہاں ہے اور جو اس آیت میں حال بدکاروں کا مطلق مذکور ہوا اور پہلے گدہ چکا ہے کہ کم کرنے والے مخلوق کے حق کے قیامت کے دن کا ٹھکانہ نہیں رکھتے اب بطور ترقی کے مذکور ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخرت کے اعتقاد میں تصور کرتے ہیں بلکہ اسے انکار مطلق رکھتے ہیں تاکہ اس مطفقین کی گروہ کو بالخصوص ہرز نش حاصل ہو وَقِيلَ يٰۤاٰیْمٰنُ خِرَاجِیْ ہے اس روز کہ اس دفتر کو کھول کر ہر ایک کو اسکے برے اعمالوں پر مطلع کریں گے لِّلْمُكَذِّبِیْنَ منکروں کے حال پر جو ہرگز اعتقاد اس روز کا نہیں رکھتے اور عثمان کہتے ہیں کہ لوگوں نے حق ان سے لئے نہ جاوے گے کیونکہ ان کی مفت یہ ہے اَلَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِمِوٰءِ الدِّیْنِ وے منکروں سے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں جزا کے دن کا حاصل اس کا یہ ہے کہ انکار انکا فقط مخلوق کا حق پھر دینے کے واسطے نہیں ہے بلکہ جزا کے تمام کارخانوں کے منکر ہیں اور جزا کے دن کا انکار کرنا علامت بڑی قباحت کی ہے کیونکہ اعتقاد جزا کے دن کا ایمان کے تمام کلموں میں داخل رکھنا ہے عبادت ہون خواہ معاملات وَمَا یَكْذِبُ بِہٖ اور انکار نہیں کرتا اس روز کا اَلَا کُلٌّ مَّعْتَدٍ اٰتِیْمٌ مگر جو حد سے بڑھ جاتا ہے کفر اور فتن میں کفر میں حد سے بڑھتا ہے کہ جو شخص اس روز کا منکر ہے تو گویا ربوبیت الہی کی ہمیشگی کا اور ہر کسی قدرت کا منکر ہے اپنی ذات پر اور یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی میں

اس کی بندگی سے نکل جاؤ نکلا اور وہ میری مالکی سے معزول ہو جاوے گا جیسے دنیا کے مالک اور اس کے
دوسرے باریزہ کرنے کی قدرت کا بھی منکر ہے اور اس کے عدل کا بھی منکر ہے کیونکہ دنیا میں حق مطلق کا
ظالم سے نہیں لیتا۔ اگر اس دوزخی نے تو گریار اضی ظلم پر جو اس بن عقیدہ کے سبب سے کفر کے مرتبے
تہہ ہو کر صرف کفر کی حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور فسق بین نماوند اس جہت سے ہے کہ جب خوف خدا کا
اٹھ گیا تو گناہ پر دلیری کی اور یہ سمجھ لیا کہ تقدیر یا رسول کو مہوہم جزا کے خوف سے چھوڑ دینا محال نادانی اور
بے وقوفی ہی اس نفس مارہ کی خواہش کے موافق فسق و فجور میں ہمیشہ جاتا ہے چنانچہ آئیم کا لفظ جو مبالغہ ہے
آئیم کا اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور اکثر مفسرون نے متعدی کو ظالم اور غاصب اور خلق اللہ کے حق تلف
کر نیوالے پر حمل کیا ہے اور آئیم کو اس فاسق اور گناہ کار کے واسطے مقرر کیا ہے جبکہ گناہ حق تھا ہی سے مستحق
رکتے ہیں جیسے زنا اور لواط اور شراب پینا یا نماز روزہ ترک کرنا اسوایطے کہ پہلا شریعتی ہے
اور دوسرا گناہ محض اسی کی جان پر اس کا وبالی ہے غرض کہ خطیو یہ یہ ہے کہ مکذیب اور
انکار جزا کا اس شخص کا کام ہے جو کسی مذہب اور شریعت پر عقیدہ نہ ہو اور کہ جس سے کسی ملت اور دین کی
کچھ حلقہ نہ ٹکٹا ہو اور عقلی دلیلوں کو جو اس مقصد پر قائم ہیں سبب دھمسن جانے کے گناہوں میں اور دوست
رہنے پیچیدہ کا اور احماد کے جہت کی آنکھ سے نہ دیکھے بلکہ قرآن کی آیتیں اور انبیاء کی خبریں جو بلا شک
معجزوں سے ثابت ہوئی ہیں اسکے ذہن میں تشبیہ اور جہت پیدا نہیں کرتیں بلکہ اذاتنگلی علیہ وایتنا جب
پڑھی جاتی ہیں اس پر آیتیں ہمارے جی جزا کے دن ہونے پر اور خلق اللہ کے حق کی باز پرس ہونے پر
دلالت کرتی ہیں تو ازراہ خدا کے قائل اسکا طیرہ اذاتنگلی کہتا ہے کہ یہ گناہیاں ہیں انھوں کی جو لوگوں
کے خوف دلانے کو اور برے کاموں سے ڈرانے کو بنائی گئی ہیں تاکہ ظلم اور غضب سے ملکہ خراب ہو جاوے
اور فتنہ اور فساد نہ پھوٹ کرے ان کی کچھ اصل نہیں ہے جس پر یقین کیا جائے گا کہ یوں نہ سمجھا جاسکتا
اور یوں نہ کہا جائے کہ چونکہ واقعہ ہونا جزا کا اور پھر دنیا پر اسے حق کا عقلی دلیلوں سے اور نبیاء کی
متواتر خبروں سے جن میں کبیر طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے ثابت ہے پھر اگر ایسے شاہد دن سے
مسکرون کی خاطر تشکی نہ ہووے اور ان کا شبہ نہ جاوے تو ان شاہد دن اور دلیلوں کا

تصور نہیں بلکہ دَا تَعْلٰی فَلَکَیْہِمْ بلکہ ذہن چھا گیا ہے ان کے دلوں پر یہاں تک کہ دل کا نہر سب
سیاہ ہو گیا ہے مَا کَا نُوْا یُخْبِرُوْنَ وہ جو کب کیا تھا دنیا میں لینے اسکے سبب یہ حال ہوا اور کیفیت
اس ذہن کے پیدا ہونے کی دلوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود اور دوسرے
صحابہ نے یوں روایت کی ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ واغ اس کے دل پر پیدا
ہوتا ہے اگر اسنے توبہ کی تو آئینہ اس کے دل کا صاف اور روشن ہو جاتا ہے و آلا وہ خال سیاہ اس میں
رہ جاتا ہے پھر جب دوسرا گناہ کیا تو ایک اور نقطہ پیدا ہوا اسپطر حہر گناہ سے نئی سیاہی پیدا ہوتی
جاتی ہے یہاں تک کہ تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اندھیری چھا جاتی ہے اور دل کا حال مانند گٹے
کے ہے جتنا صاف ہو گا اتنی اس میں صورت صاف نمود پکڑے گی اور جب ذہن آلود ہو گیا تو کوئی صورت
اس میں نقش پذیر نہیں ہوتی بس پیدا ہونا رہنا کا دل پر پیچ بات سمجھنے کی استعداد کو باطل کر دیتا ہے
یعنی ذہن سے جو سچے نہ کشف سے کل اسکے اور دلوں کی نصیحت اور پیغمبروں کی صحبت کا نور اس میں تاثیر
نہیں کرتا اور حق کو باطل اور باطل کو حق سے جدا نہیں کر سکتا بلکہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھتا ہے اور
خال سیاہ پیدا ہونے کے منہ جو حدیث شریف میں آئے ہیں سو یہ میں کہ ہر فعل بد ایک ہیئت ظلمانی
لطیفہ پر قلب کے پیدا کرتا ہے نہ یہ کہ اس گوشت کے تو تھڑے پر جو کلی کی صورت ہے ذہن آ جاتا ہے
کیونکہ یہ گوشت کا تو تھڑا قلب حقیقی نہیں ہے کہ نیک اور بد کاموں کی اس میں تاثیر ہو بلکہ قلب
حقیقی عبارت اس لطیفہ سے ہے جو جسم لحمی سے تعلق رکھتا ہے جیسے دیکھنا اور سنا کہ آنکھ اور کان سے
مستحق کہتے ہیں اور بیان پر جانا چاہئے کہ حفس اور دوسرے قاری معتبر لام پر بلکہ کہتے کرتے ہیں
اور لام کو رکے حرف میں موافق قاعدے یہ لوں کے صاف افام نہیں کرتے اور طہر ہی معلوم ہو گا
کہ ہر طریقہ ادا کرنے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور مروی ہو گا اور نزول وحی کا اسکے موافق ہوا
ہو گا بس ہر ایک نکتہ کو چاہتا ہے اور وہ نکتہ نہایت باریک ہے بغیر تہیہ ایک مقدمے کے ذہن میں
جیتا نہیں سوتا تو لی سمجھ لیا چاہئے کہ ہر نکتہ کے ماہر وں کا قاعدہ ہے کہ بعد لفظ بل یا بلکہ یا دوسرے کلمات
اشراب کیا پنہا اپنی لغتوں کے موافق اگر ایسی چیز ذکر کرتے ہیں جب کا ذکر کرنا منظور ہے تو قاعدہ اور سکھ نہیں

نکتہ کی کیفیت

کرتے بلکہ ان کے لفظ کو اسکے نائب کے ساتھ متصل لاتے ہیں اور اگر کراہت یا خارت یا کسما و مصلحت کے واسطے مذکور نہیں کرتے بلکہ ایک دوسری چیز جو اس سے کتر ہو لیکن آگاہ کرنے پر مطلب کے کافی کے کافی ہو اس کے عوض مذکور کرتے ہیں تو دفعہ قلیل جس کو سکتے کہتے ہیں درمیان میں بل اور اسکے مابعد لازم سمجھتے ہیں اور رعایت اس قدر کہ نہایت بلاغت ہی چنانچہ ہر شخص کو اہل بلاغت سے اپنی لغت میں بعد تجربہ اور قیاس کے یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں اور جو یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو اب سمجھ لیا جائے کہ جو ان کے کے کلمے پر وقف بسر ہی نہیں سکتے بیان پر فرمایا تو اثر رہ ہوا اس بات کی طرف کہ ان کا ذوق ان کی حالت جو آیات انہی کو اگلے لوگوں کی کہانیوں کا طمان کرتے ہیں بہت خراب ہے کہ ذکر اس حالت کا جیسا کہ چاہئے فہم میں ان بندوں کی جو اپنے دنوں کی بھی خبر نہیں رکھتے تو دوسروں کے دنوں کے احوال کو کیا پہنچے گئے آنے کا نہیں لیکن ذکر زنگ کے پیدا ہونے کا جو نظر صحیح اور کشف مرتع کو مانع ہے اس مقام پر کافی ہے اور سنسنے والوں کے فہم سے بھی نزدیک ہے کیونکہ پیدا ہونا زنگ کا طمان ہر آیتوں میں دیکھتے ہیں اور اس زنگ کے سبب صورت کا تفرق آنا اس آیت میں خوب بوجھتے ہیں انقضیٰ اس آیت میں نہایت دور آنا منظور ہے اس شخص کو جو گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے اور اس کا علاج عسلی تو بہ اور نہ امت اور استفادے نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مریض تھوڑے سے بگڑنے کو طبیعت کے خیال میں نہیں لاتا اور کھانے پینے میں بے اعتدالی کئے جاتا ہے اور دوا دار و دل تدبیر نہیں کرتا یہاں تک کہ جب دخرج کا حکم ہو جاتا ہے تو قابل علاج کے نہیں رہتا اور یہ مرض بھی باطنی ہے کہ سوائے اطباء روحانی کے دوسرا اس کا علاج کر نہیں سکتا اور سوائے انبیاء اور اولیاء ہیں اور بشری قیامت یہ ہے کہ یہ مرض جیسا کہ روح کے مزاج کو فاسد کرتا ہے اور نظر اور کشف کا مانع ہوتا ہے اسی طرح سے انبیاء اور اولیاء سے دور کرتا ہے اور اطباء روحانی کی دریافت کرنے میں ایک پردہ عائل ہو جاتا ہے پھر جب طبیب کو نہ پہچانا اور دجال کو مسیح جانا تو معاہدہ محال ہو گیا اور نوبت یاس اور حرمان کی پہنچی و شدت نفالی اپنی ناپاکی میں رکھے ایسی بوجھ سے اور اگر زنگ آلودہ دنوں والے کہیں کہ ہم کو کثرت ذکر اور گناہوں کے ترک سے

تصفیاء و طیفیل کرنا دل کا کایک چاہئے قیامت کے دن بجلی ابھی کی چمک سے خود بخود بہ زنگ دور ہو جاوے گا اور صفائی کا حاصل ہوگی جیسا کہ اس روز کے معتقدوں کا گمان ہے ان کے جواب میں کہنا چاہئے کہ آدین یون محان کرنا نہ چاہئے کہ ان کے دلوں کے زنگ نے فقط دنیا میں تاثیر کے ان کو خرابات ہو جئے اور آیات ابھی کی معرفت سے اور جزا کے دن کے اعتقاد سے روک لکھا ہے بلکہ تاثیر بخش زنگ کی قیامت کے دن اور زیادہ قوت پکڑے گی کیونکہ لَا تَنْفَعُ عَنْ تَذَلُّعِهِمْ مَسْئَلَةُ الْعِزَّةِ پوچھنے کے لئے بے شک ہے اس دن اپنے پروردگار سے محبوب ہونے کے اور بجلی سے اس نور کی پکاراؤ وہ منہ نہ ہونے کے اور اسکے دیدار سے محروم رہنے کے کیونکہ قاعدہ عقلی ہے کہ نور کو بغیر نور کے دیکھا نہیں جاتا جو جس طرح ان کی آنکھ دنیا میں نہایت زنگ آلودگی سے دیکھنے اور تلاوت آیات ابھی سے اندھی تھیں اسی طرح دنیا میں ان کی آخرت میں تاریکی ذاتی اور عرضی کے سبب دیدار ابھی سے محروم رہے گی اور باوجود ظاہر اس ذات پاک کی تخلیقوں کے مشاہدہ سے بے نصیب ہوگی شہر ہر لہر اور زبید اثر قدرت و دوت غالب آئیں کہ فردا شمشیر و بید دیدار اور جو محبوب ہو نا دیدار سے پروردگار کے جزا کے دن کا فردن اور منکروں کی بدگامی کے مقام پر مذکور منبر مایا تو دلیل صریح ہوئی اسی بات پر کہ مسلمان اس روز دیدار سے اپنے پروردگار کے محجوب نہ ہونگے اور اس لذت و بہجت سے خوشوقت و شادمان ہونگے اس واسطے کہ اگر مسلمانوں کو بھی یہ دولت نصیب نہ ہو تو کافروں میں اور ان میں اس بات میں کچھ فرق نہ رہے اور ذکر کرنا اس صفت کا کافروں کے حق میں نہایت نامناسب اور آئینہ طاقت کے خلاف ہو معاذ اللہ کہ کلام ابھی کو کوئی اس نوع کا سمجھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال رویت کا کیا تھا اور اسکے جواب میں ان ترانی ارشاد تھا تو منظور یہ تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طاقت ان آلات جسمیہ سے جو فنا پذیر ہیں ممکن نہیں نہ یہ کہ آخرت میں بھی نہ دیکھیں گے کیونکہ کلام آئینہ یعنی لَا يَسْتَفْرِجُونَكَ صوفی تہائی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رویت کہ رویت کو استقرار پر موقوف رکھا ہے اور سورہ فرقان میں بہت کے حق میں وارد ہے کہ حَسْبُكَ مَا يَتَذَكَّرُ فِي لَيْلٍ اچھی جگہ پر ہے اور تمام کی وَعِنْدَ حُكُومِ الشُّرَطِ محض حصول المشروط یعنی جب شرط پائی گئی تو مشروط پا جاوے گا یعنی آخرت

وہاں کی بات

اجما استقرار پایا جائیگا تو رویت بھی باریقالی کی ضرور ہوگی اور متواتر المعنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ
 عام مومنین کو یہ دولت نصیب ہوگی لیکن موافق اپنے اپنے اعمالوں کے اس نعمت میں بھی متفاوت ہوئے
 چنانچہ عام مومنین جس کے دن کہ اس کا نام آخر میں پوچھا جائے ہوگا اس دولت سے سرفراز ہی پائے
 اور خاص لوگوں کو ہر روز دو بار صبح اور عصر کو اور اخص ان لوگوں کو جو جنت عدن کے رہنے والے ہیں ہر روز
 اس نعت پاک کا اور انکشاف تجلیات کا حاصل ہوگا چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے مَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ
أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا بِرَدِّ الْكَلِمَةِ عَلَيْهِمْ عَلَى وَجْهِهِ فِي حَبْتِ عَدْنٍ یعنی ہرگز درمیان قوم کے اور
 دیکھنے ان کے پروردگار اپنے کو کوئی حجاب مگر چادر بزرگی کی اس کے نہیں ہر جنت عدن میں نوروں جو بزرگوں سے
 مشغول ہیں کہ دیدار اللہ تعالیٰ کا بے کیف اور بلا مقابلہ اور مواجہہ کے ہوگا مخالف ان لہذا حدیث صحیحہ کے نہیں
 ہیں جن میں دیکھنا ضرورتوں کا فرمایا ہے کیونکہ حشر کے میدان میں ہر صورت کے ہوگا اور بہشت میں
 داخل ہونے کے بعد بصورت کے یا یہ کہ بعض اوقات میں کیفیت اور مقابلہ کے ساتھ ہوگا اور بعض وقت
 بلا کیفیت اور بلا مقابلہ کے اور تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت ماسوی اللہ نظر سے محو ہو جاتا
 کرے غلاف دنیا کے کہ اس میں جو کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اس سبب
 سے مقابلہ اور بہشت آورد دوسری خصوصیات کا لحاظ رہتا ہے اور جو اس ذات پاک کے ساتھ کوئی نہ ہوگا
 چیز نظر نہ آویگی تو لحاظ بہشت اور مقابلہ آورد دوسری خصوصیات کا نظر عقل سے ساقط ہو جاتا جو جسے
 بلکہ دنیا میں دیکھنے کی چیزوں کو جو دیکھتے ہیں تو اسباب جو بینائی کے ہیں سو دیکھنے کے کام میں مصروف
 ہوتے ہیں آورد دوسرے اسباب اور قوی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور عقل
 اپنے کام میں اس واسطے تخصیص صورت اور شکل اور مناسبت اعضا کی طول اور قصر میں یا اور خصوصیات
 میں ہر کشتی ہے آورد و ان جو تمام جوارح اور اعضاء رویت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور استغراق
 مکی حاصل ہوگا تو اس وقت تخصیص ان چیزوں کی ہرگز ممکن نہیں چنانچہ دنیا میں کبھی بعضی محبوب چیزوں کے
 دیکھنے میں غور کی شرکت جو اس وغیرہ کی جو حاصل ہوتی ہے تو گویا نمونہ اس حالت کا نمودار ہوتا ہے
 حالانکہ اس استغراق اور اس استغراق میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور جویان فرمایا کہ قیامت

دکے زلمہ کے سبب دیدار کی دولت سے محروم رہینگے جو سب لذتوں سے بہت عمدہ لذت ہی تو تھا کہ
اس بات کا ہوا کہ زلمہ آلودہ دونوں والے جو مشغول لذات جسمانی اور گرفتار حرص ہوئے نفسانی کے ہیں اس
محرومی دیدار کو خیال میں نہ لادیں گے اور اس طرح کے عذاب کو آسان جانینگے تو اس واسطے بیان فرماتے ہیں
کہ ان مردودوں کے حق میں فقط اسی قدر حرمان و ہجران پر اکتف نہ ہوگی بلکہ تم انہم لصلوا انہم لہم
پھر بعد اس بات کے تحقیق یہ لوگ بیٹھینگے دھکی آگ میں اور جلنا انکا اس آگ میں سبب محروم ہونیکے دیا
کی لذت سے دونی تاثیر کرے گا کیونکہ اگر دیدار کی لذت پاتے تو دوزخ کی تکلیفوں کو وہ لذت آگ
آتی اور دسے تکلیفیں اس معلوم ہوتی سوان پر زیادتی عذاب کی منظور ہی اس واسطے فقط اس اہل ہونے پر
دوزخ کے بھی انکے حق میں اتنا نہ کی جائے گی بلکہ **ثُمَّ قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكِبُّوْنَ** پھر کہا جاوے گا کہ
دن ہی حکم تم انکار کرتے تھے اور جھوٹے جانتے تھے تاکہ عذاب عقلی اور جسمی دونوں جمع ہو جاوے اور جس
طرح سے انکا بدن دوزخ کی آگ میں جلتا ہی ان کی جان بھی اس جھڑکی اور خجالت سے کباب ہو جاوے
اور جب فحاشی بدنامی کے بیان سے فارغ ہووے تو گمان اس بات کا تھا کہ شاید اسدن کی جزا اور مکافات کے
کے ثبوت کی واسطے ہی ایک دفتر بدکاروں کا کفایت کرے گا اور اقبال بدکاروں اور نیکو کاروں میں اسقدر
ہو جاوے گی کہ اعمال بدکاروں کے اسدن ان کو دکھا کر حقوق خلق اللہ کے ان سے پھر دادینگے اور کچھ بات
حیث درمیان میں نہ آوے گی اور وہ جو انھوں نے حقوق خلق اور خالق کے ادا کئے تھے اسکی عوض میں کچھ انعام
نہ پاویں گے کیونکہ خدا کا حق پہنچا دینے میں کچھ حرجان نہیں ہی تاکہ اسکے بدلے میں متوقع جزا کے ہون
اسکی جزا بھی بس ہی کہ سزائے اور عتاب اور رنج و عقاب سے سلامت رہے سو اس لحاظ ماسد کو
بطور جواب و سوال مقدر کے دینے کرتے ہیں اور حقیقت حال کی ارشاد فرماتے ہیں کہ **كَلَّا بَلْ يَرٰ** نہ سمجھا
جاسے کہ مجازات اور مکافات ہی پر بکاروں کے اس روز قناعت کی جاوے گی اور انکے مخالفوں کو انکے
جملانے کے واسطے طرح طرح کی نعمتیں اور سرخرو دنیاں عنایت فرمائینگے بلکہ ان کے مخالفوں کو ان کے شیے
قسم قسم کی نعمتوں سے سرفراز کرینگے اور ان بدکاروں کو ان کے سامنے ایک ٹھٹھا بنا دیں گے تاکہ وہ
ان کی ہنسی اور سرخری کا جو نیکوں سے دنیا میں کویتے تھے حاصل ہو کیونکہ **اِنَّ كِتَابَ الْاَكْبَارِ**

اِنِّیْ عَلِیْمٌ حَقِیْقٌ یُّکُوْنُ کَ اَعْمَالِ نَاسِ اَوْر اُنْ کِی اِسْمِ نُوِیْسِ اِسْتِ عَلِیْمِیْنَ کَ دَفْرِ مِیْنِ هِیْ اَوْر عَلِیْمِیْنَ
 جَمِیعِ عَلِیِّ کِی هِیْ فِیصِلِ کَ وَزْنِ پَر جو علوئے شتیقِی هِیْ اَوْر ہِم وَزْنِ سَجْمِیْنِ کِی هِیْ اَوْر اِسْمِ جَمِیعِ کُوْنِکُوْنِ
 کِی اَوْر اَوَاحِ کَ مَقَامِ کَ نَامِ کِیَا هِیْ تَاکَ دِلَالَتِ کَرے وَ سَعَتِ اَوْر کُشَادِگی پَر اِسْمِ مَقَامِ کِی یَمِیْنِ اَعْرَابِ
 اِسْمِ کَ جَمِیعِ اَعْرَابِ کَ مَانَدِ هِیْ کِیُوْنِکَ جَمِیعِ کِی مَوْرَتِ پَر هِیْ اِگر چہ مَنے اِسکے مَفْرُوْدِ هِیْنِ اَوْر نِکْتِ مَفْرُوْدِ هِیْنِ
 چِیْنِ سَجْمِیْنِ کَ اَوْر جَمِیعِ ہونے مِیْنِ عَلِیْمِیْنَ کَ یہِ هِیْ کَ جو مَنے مِیْنِ سَجْمِیْنِ کَ فِیْقِ اَوْر تَنگی اَوْر اَرَاژ دَامِ واقِعِ
 هِیْ تُو اِسْمِ کَ نِظَرِ کُو بھِی مَفْرُوْدِ اِختِیَارِ فَرْمَا کِیُوْنِ کَ اِیْکِ مَکَانَ بَہِیْسِ مَخْلُوْقِ جَمِیعِ ہونے کِی عَالَاتِ مِیْنِ
 تَنگی اَوْر تَارِیْکِ ہُو جَو تَا ہِیْ اَوْر مَنے مِیْنِ عَلِیْمِیْنَ کَ فَرَاخِی اَوْر وَ سَعَتِ واقِعِ هِیْ تُو لَفْظِ مِیْنِ ہِیْ اِسکے
 جَمِیعِ اِختِیَارِ فَرْمَا کِیُوْنِ اَرِشَادِ ہُو اِکْ مَکَانَ ہَر لَیْکِ کِی رُوحِ کَا اِیْکِ مَکَانَ هِیْ بَلَنْدِ اَوْر فَرخِ اَوْر
 سَجْمِ لِیَا چاہئے کَ بَلَنْدِ هِیْ کُو مَکَانَ کِی فَرَاخِی اَوْر وَ سَعَتِ اَوْر دَ نِظَرِ لَازِمِ هِیْ تُو مَقَابِلِ عَلِیْمِیْنَ کَا سَجْمِیْنِ کَ
 سَاتِمِ بَا قَدْبَارِ لَئِیْمِیْ مَعْنُوْنِ کَ بھِی دَر سَتِ ہُو اِیْکُوْنِ کَ دُو تُوْنِ کَ دَر مِیْاْنِ مِیْنِ مَقَابِلِ بَا لَعْرَضِ مَتَقِیْقِ ہُو اَوْر
 مَقَامِ عَلِیْمِیْنَ کَا سَاتُوْنِ اَسْمَانُوْنِ کَ اَوْر ہِیْ سَچے کَا سَرِ اِسْمِ کَا سَدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کَ پَاسِ هِیْ اَوْر اَوْر پَر کَا
 سَرِ اِسْمِ عَرِشِ جَمِیْدِ کَ سِیْدِے پائے کَ مُتَعَلِّقِ هِیْ اَوْر مِیْکُوْنِ کِی اَوْر اَوَاحِ قَبْضِ ہونے کَ عِبْدِ
 وَ اَنْ پَنچتِ هِیْنِ اَوْر مَقَرِّ مِیْنِ یٰسَیْنِ اَنْبِیَا عَلَیْہِمُ السَّلَامِ اَوْر اَوَلِیَا دَالِدِ و ہِیْنِ رَہْتے هِیْنِ اَوْر عَوَامِ صُلْحِ کُو بَعْدِ اِسْمِ
 نُوِیْسِ کَ اَوْر اَعْمَالِ نَامُوْنِ کَ پَنچے کَ حَواْفِی مَرْتَبے کَ کِیْکُو اَسْمَانَ دُنْیَا مِیْنِ اَوْر کُسی کُو زَمِیْنِ وَ اَسْمَانَ کَ
 دَر مِیْاْنِ مِیْنِ اَوْر کُسی کُو چَاہِ زَمْرُ مِیْنِ رَکْشے چِیْنِ اَوْر اَنْ اَوَاحِیْنِ کُو اِیْکِ عِلَاقَةِ اِپْنِیْ قَبْرِے بھِی ہُو تَا ہِیْ
 اِسْمِیْ سَبَبِے زَیَّارَتِ کَرِیُو اَلُوْنِ اَوْر قَرْبَا و دُوسْتُوْنِ کَ اَحْوَالَ سے مَطْلَعِ ہوتے هِیْنِ کِیُوْنِکَ رُوحِ کُو قَرَبِ
 اَوْر بَعْدِ مَکَانَ کِی اِسْمِ دِرْیَافَتِ کُو مانے نَہِیْنِ ہُو تَا شَانَ اِسْمِ کِی اَنْ اَنْ کَ وَ جُوْدِ مِیْنِ رُوحِ بَصْرِیْ هِیْ کَ ۛ
 سَاتُوْنِ اَسْمَانَ کَ سَتَارُوْنِ کُو کُوشے کَ اَنْدَر سے دِیکھ سکتی هِیْ اَوْر جُوْدِ مَعْتَمِ عَقْلِ مِیْنِ اَشْتِے کَ
 اَنْہِیْنِ سکتا جَبْ تَلکِ کَ جَنَابِ اَبِیْ سے آگَا ہِیْ نہ ہُو تُو اِسْمِ اَسْمَانِ عَلِیْمِیْنَ کِی بطورِ سَوَالِ وَ جَوَابِ
 کَ اَرِشَادِ کَرْنے هِیْنِ وَ مَآ اَوْر دَلَمَکَ مَآ عَلِیْمُوْنِ اَوْر کِیَا بُو جَا تُو کَ کِیَا هِیْ عَلِیْمِیْنَ کِی تَابِ حَرَقُوْ مَرَا اِنْفَرِ
 هِیْ لَکھا ہُو اَوْر عِلَامَتِ کِیَا ہُو اِجْمَعِ شَخْصِ اِسْمِ کُو دِیکھے تُو جَانِ لے کَ اِسْمِ دَفْرِ دِلے بَہِیْسِیْ هِیْنِ

کتاب حقیقہ

کتاب حقیقہ
 مکتبہ اسلامیہ
 لاہور

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ دفتر ایک زمرہ میں تھے کہ خدا ہی اور وہ تھے
 سیدھے پائے سے عرشِ معنی کے ٹککتی ہی اور پائین اس کا سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچا ہی اور دفتر
 اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے حوالے ہی چنا چڑھتے ہیں کیشمکۃ المقرّبون حاضر رہتے ہیں اور
 گواہ ہوتے ہیں اس دفتر پر مقرب فرشتے جو حاملانِ عرش اور خازنانِ کرمی اور یہ بھی ہو سکتا ہی
 کہ مراد یہ ہو کہ حاضر ہوتی ہیں اس مقامِ عالی شان میں ارواحِ مقربوں کی جو اہلِ کمال سے ہیں جیسے انبیاء علیہم
 السلام اور اولیاء کرام اور ابراہیم کے حق میں اتنا فخر بھی بس ہی کہ ان کے نام اس مقام میں لکھے جاتے ہیں
 اور اعمالِ حسنة ان کے اس دفتر والوں کے مقبول اور پسندیدہ ہوتے ہیں اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ قرآن
 میں اہلِ نجات اور نجات کو کئی صورتوں میں دو قسم یا دو فرمایا ہی کبھی برابر اور مقربین نام نہ لکھا ہی اور کبھی پہچان
 الیہین اور سابقین فرمایا ہی اور اہلِ تحقیق ان دو فرقوں میں اختلاف رکھتے ہیں بعض کہتے ہیں
 کہ سابقین اور مقربین صاحبِ محبت ذاتیہ کے ہیں جہلی محبت اللہ تعالیٰ سے محض اسکی ذات کیواسطے
 تھی اور برابر اور اصحابِ الیمین دے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت انعام کے توقع پر رکھتے تھے اور اسی
 قول کے قریب ہی ماہ جو کہا ہی کہ مقربین اور سابقین فنا فی اللہ اور بقا باللہ والے ہیں اور برابر اور
 اصحابِ الیمین دے لوگ ہیں کہ انوار اور طاعات اور اذکار سے منور ہونے کے انشراحِ صدر پیدا کیا ہی
 لیکن مرتبہ بقا اور یمین کا حاصل نہیں ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل کے واسطے دو حدیں مقرر ہیں
 ایک سفلیٰ یعنی تلے کی اور فوقیٰ یعنی اوپر کی جو جس شخص نے ایک کام نیک نہایت صدق
 اور خلوص نیت سے کیا اسکی سبب شرطوں اور سلطوں اور آدابوں کی رعایت سے اور اس عمل کے
 ثمرات کو لینے ثواب کو بطلان اور حبط سے اور نقصان اجرت سے محفوظ رکھا بلکہ ان سبب باتوں کی رعایت
 پر لے کر جے کی یہاں تک کہ حد فوقیٰ کو پہنچا یا تو وہ شخص مقربین میں سے ہی اور جو اس سے کمتر ہی
 اور ان کی باتوں کی رعایت میں ور لے دے جے میں ہی پہلے کی نسبت سے تو وہ ابراروں میں ہی اور
 اس قدر سے برابر اور مقربین کا جمع ہونا ایک شخص میں باعتبار بعض اعمالوں کے سوائے بعض کے ہو سکتا ہی
 لیکن برابر اور مقربین اور اصحابِ الیمین اور سابقین کے الفاظ سے جو جو جانا ہی بلکہ کلامِ اچھی میں جو جو

ان لوگوں کے بیان کئے گئے ہیں اسکے طرز اور انداز سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابرار اور اصحاب الیقین
 دسے لوگ ہیں جو ادا کرنے میں حق ملتی اور خالق کے اور احسان کر نہیں لوگوں سے اور احوال نیک اور پسندیدہ
 میں کوشش کر کے اپنی قوت ملکہ کو قوت میں پیدا کر سبب پر خالص کیا ہے اور مقررین اور سابقین دسے لوگ
 ہیں جن کے بطور جذب الہی کے ان صفات اور اعمالوں کے سبب سے دسے باطنی ائمہ گئے ہیں اور شہود اتم
 لیے حضور سی پوری غیب ہوئی ہے اور سلوک انکا ساتھ مذہب کے منتہی ہوا ہے اور قرب حقیقی اپنے
 محبوب سے پیدا کیا ہے اور اشد علم اور تحقیق حقیقت سبحین اور طہیین کے مقام کی حسب طور سے بسنے عارفوں نے
 فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کمال نوع انسانی کا موافق دست معرفت اور تکی کے اور باعتبار تہذیب لطائف اور تحصیل
 انوار ملکات اور کمال لطائف اور حقوق ظلمات یہی ہے اور سبب کے عرض عریفین رکھتا ہے کہ کسی دوسری نوع
 میں اس قدر عرض عریفین ممکن نہیں ہے اس واسطے کہ کسی شاعر نے کہا ہے وَمَا أَدَامُ مَالُ الْوَجَالِ تَقَادُ وَا
لِیْنِ الْفَحْرِ حَتَّىٰ حَلَّ الْوَجَالِ بِسُحْنَانِ کی شکل گویا دائرہ وسیع کے مانند خیال کیا جائے کہ
 مرکز اس کا دائرہ تربت انبیاء کا ہے اور اعلیٰ اس کا عرض محیط کے برابر دست رکھتا ہے اور جو عالم غیب
 میں یہ شکل تحصیل ملتی متحقق پیدا کی تو اس دایرے کے محیط کا نام طہیین ہوا اور اسکے مرکز کا نام سبحین اور
 یہ تمامہ بندھا ہوا ہے کہ جو دایرے مرکز کے قریب ہوتے ہیں دسے نہایت تنگ اور چھوٹے ہوتے ہیں
 ان دایروں سے جو محیط کے قریب ہیں بس فقاہ کی انسانیت کے مرتبے درجے بدرجہ مرکز کے نزدیک ہیں
 اور دقیق اور تنگی میں مرقی اور ابرار کی انسانیت کے مرتبے درجے بدرجہ محیط کے قریب ہیں اور دست اور
 فراخی میں ایک دوسرے سے زیادہ بیان ملک کہ نوبت اعلیٰ طہیین کو پہنچ جو مقام مقررین اور سابقین کا ہے
 اور ابرار کو بھی طبیعت سے مقررین کی عبور روحانی اس مقام پر حاصل ہوتا ہے لیکن بہت کی جگہ ان کی وہ مقام
 نہیں کہ وہ عبور روحانی بعد جدا ہونے روح کے جسم سے ایک تاثیر کرے کہ روح کو انکی اس مقام پر لپکا دینگے
 اور اس مقام کے رہنے والوں کے سپرد وہ نہیں لکھ دینگے اور جو احوال بیان کرنے سے ابرار کی ارواح کے کہ بعد
 قبض ہونے روح کے کیا معاملہ اسے گند بجا فارغ ہوتے تو اب انکی انجام کا حال کہ قیامت کے دن کیا ہوگا
 بیان فرماتے ہیں إِنَّ الْآبَرَادِیْنَ فِیْهِمْ تحقیق نیکو کار نعمتوں میں ہوں گے اور نسیم کا لفظ بہشت کی تمام موعود

چیزوں کو جیسے حور اور قصور اور طعام اور شراب اور پوشاک اور سواری اور خادم خوب صورت اور مکان پاکیزہ اور دوسری جو نعمتیں کروان تیار ہیں سب کو شامل ہیں اور علاوہ ان سب نعمتوں سے ایک یہ ہے کہ ان کو وہاں پر ہونے کے جزا و ثمنوں پر بٹھادیں گے اور ان تختوں پر موتیوں کے ٹپے کھڑے کئے جاویں گے تاکہ اسکے اندر بیٹھ کے سب کچھ دیکھیں اور ان کو کوئی نزدیکی چنانچہ فرماتے ہیں علی أَلَا إِنَّ مَظْرُونٍ سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مومن کو بہشت میں سب نعمتوں سے دان کی بہرہ مند کرینگے برخلاف دنیا کے کہ حق تعالیٰ بیان پر بعض نعمتیں بعض توڑ کر دیتا ہے مگر لطف ان نعمتوں کا ان کو نصیب نہیں ہوتا جیسے بادشاہ مریض یا ضعیف الباہ کہ ہرگز نصیب کھانوں سے اور سحری پاکیزہ بارگاہ عورتوں کی صحبت سے کچھ کیفیت نہیں اٹھا سکتا اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ادنیٰ اور کم سے کم درجے کا وہ بہشتی ہو گا جس کو دنیا کی برابر مگر نعمتوں سے بہرہ ہوئی ملے گی اور مفعول کو منظر و ن کی تعیم کے واسطے حذف فرمایا ہے تاکہ اپنی نعمتوں کے دیکھنے کو بھی شامل ہو جائے حور اور قصور اور انہار اور اشجار اور دوسرے بہشتی نعمتوں کو دیکھنے کو بھی بلکہ عذاب اور شدت و وزخ کی دیکھنے کو بھی شامل ہو اور وہ تخت سایہ دار ان کو سیر تمام بہشت اور وزخ کی حاجب اور مانع نہ ہونگے برخلاف دنیا کے تختوں کے کہ وہ دیکھنے والے کو سیر اور تماشے سے مانع ہوتے ہیں اور اگر کثرت میں اس سخت کہتے ہیں کہ اس پر تبتے کے مانند سائبان بننا ہو اور منتشس ہونے اور مرتضیٰ ہماردن اور آویزوں سے سجا ہو جسکو ہندی نعت میں چھپرکٹ کہتے ہیں اور عارفوں نے کہا ہے کہ بہشت کے ارٹیک جو نیکون کو نصیب ہونگے اور جا بجا قرآن مجید میں کمال درج کے ساتھ لکھا ذکر آیا ہے سو وہ نیکون کے مقامات کی طرف اشارہ ہیں جو ان کو اسلئے آگاہی کی تاثیر سے دنیا میں حاصل تھا لیکن دنیا میں ان کا ہونا ان عالمین آنکھ اور عقل سے خلق کی پوشیدہ تھا اور اس مقام پر ٹھہر کر تمام مرتبوں کو جو وہاں سے سیر کرتے تھے تعریف دے تَجَوهَرُ نَصْرَةَ النَّبِيِّ معلوم کریگا تو اسی دیکھنے والے چہرہ میں ان کے تازگی نعمتوں کی حاصل ہونے کو دیکھ کر حیرت کا حال دیکھنے سے کچھ ان کو مال اور فہار و تحاطر اور تغیر چہر کا ظاہر نہ ہو گا کیونکہ اپنی دشمنوں کا اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہونا فرحت اور خوشی کی بات ہے اسی واسطے نشانیاں سرور اور محبت کی چہرہ میں

انکے ہمیشہ نظر آویں گی کیسکون میں تحقیق پلائے جاویں گے خالص شراب جو محبت الہی کا نمونہ ہے اور دنیا میں اسکو
 اپنے دل میں جگہ دے سکی اور شراب کے مانند قوی اور ارواحوں میں ان کے سرایت کی تھی اور وہ وہ خالص
 محبت تھی کہ اس کے ساتھ ہوائے نفسانی اور مہامی کی آمیزش نہ تھی اور شراب بہشت کی اکثر نہروں اور حسیوں
 میں جاری ہوگی جب کہ دوسری سورتوں میں مذکور ہے تو اس تعریفی شراب سے احتراز کے واسطے جس میں ہر خاص عام
 ہر شے کا اثر نہ تھا ایک سری قید کو برہائے ہرین محفوظ دینے وہ شراب بالکل ہر کی گئی تھا اور عام تر لوگوں کے متنازعہ اور سری ہر اور مذکورہ شراب
 خالص جو محبت الہی کا ہی انگہ ہے یہ ہے کہ وہ محبت باوجود کمال علو اور عیان کے جو عشق کے مرتبے سے کوسوں
 بڑھ گئی تھی وہی شرع کی ہر سے ممنوم تھی اور احکام الہی کی ہر کے نیچے محفوظ تھی ہرگز مجتہدین ہر ہر محرمہ اور شہوات
 نفسانیہ منہیہ اور ہنگامات شیطانیہ اس محبت سے کچھ آمیزش نہیں رکھتی تھیں اور عجائبات سے اس شراب ختم
 ایک یہ بات ہے کہ دنیا کی شراب کے شیثوں کو بھی جگہ احتیاط منظور ہوتی ہے تو مہر کر دیتے ہیں لیکن جس
 چیز سے ہر کرتے ہیں وہ مٹی یا موم یا لاکھ وغیرہ ہوتی ہے اور نیکی کی مختوم شراب کا وصف یہ ہے کہ *
 حیثاً مہ فسک لینے جس چیز کی اسپر مہر کی ہے وہ مشک ہے تاکہ خوشبو مشک کی شیشہ لیتے ہی دماغ
 میں بس جاوے لہذا مہ دماغ کو خوش کر دے اور جس مشک کی اسپر مہر کی جاوے گی وہ حکم شرع کا نمونہ ہے
 ان مباح چیزوں کے واسطے جو نیکیوں کے دلوں کی قوت دینے والین اور ان کے خاطر کو خوش کرنے والین
 اور ان کے ذوق و شوق کی بڑھانی والین دنیا میں تھیں وہی ذلک فلیتسنافر المتنافسون اور اس قسم کی
 شراب میں جو نمونہ ہے اس قسم کی نفیس شے کا چاہئے کہ رغبت کہتے والے نہ ایک مٹھی جو یا گیون میں جو لوگوں
 کا حق اب اور تول میں لگا کر لیتے ہیں اور وہ بالآخر وہیں گرفتار ہوتے ہیں اور بعضے مفسرون نے
 ختم کو ختم اور انتہا کے معنی میں ٹھہرایا ہے اور سب کے موافق حدیث شریف میں جو ابوالور دے مرفوعاً
 ثابت ہوئی ہے وار دہی کہ ان حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پچھلی شراب شیشہ تھیں کہ مشک ہے
 اور مشک ایک شراب کا نام ہے جو سفید ہے چاندی کے پتر سے اگر کوئی دنیا کا شخص حسین ماتھ ڈلو کر
 پتر نکالے تو تمام چاند دار دنیا کے اسکی خوشبو سے مت ہو جاوین ظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خالص
 شراب جو پچھلا پایا بہشتیہ کا جو کا اس کا نام مشک اس واسطے رکھا ہے کہ مشک عاری ہے اور ضعیف کا

مردگار خدا کے ہضم کرنے میں اور ہضم میں خوشبو اور جلدی استہا پیدا کرنے میں بڑی تاثیر رکھتا ہے اور وہ شراب جس پر بہشتیوں کی شراب کی مجلس کا ختم ہو گا وہ بھی یہی کام کرے گی اور جو بعضے اوقات شراب میں کچھ مانا بھی اہل مجلس کو منظور ہوتا ہے تو اس واسطے فرماتے ہیں کہ شراب خالص کو جب بھی پیئے کسی اور چیز سے ملا کر پین تو بھی ہو سکے گا فَهَذَا أَجْمَعٌ مِنْ تَسْنِيمٍ اور طوئی اس کی تسمیم ہو گی اور تسمیم لغت میں اسن چیز کو کہتے ہیں کہ شربت پر خوشبو یا ذائقے کے واسطے حبے گلاب یا بید شکر یا کچھ اور اس کے مانند ملاوین اور یہہ ماخوذ ہے سنام سے جو اونٹ کے کوٹان کے معنوں میں ہے کیونکہ ایسی چیزوں کے ڈالنے سے شراب کے برتن میں بلبلا اٹھتے ہیں جو اونٹ کے کوٹان کے مانند معلوم ہوتے ہیں اور مراد تسمیم سے اس گلاب یا ایک چشمہ ہے بہشت میں جو بہتسموں کی شراب سے بہتر اور لذیذ ہے مقرر میں اور بہتسمین کو اس چشمے سے خالص پلاوینکے اور برابر اور اصحاب الہین کو بطور گلاب اور بید شکر کے ملا کر دینے کے اور بعضے روایات میں مروی ہے کہ تسمیم ہوا میں جاری ہو گا نہ بہشت کی زمین پر و دوسرے چشموں کے مانند اور بید اسکا بہرہ ہے کہ وہ چشمہ نونہ محبت ذاتیہا کہیہ کہ ہے جس سے بے تعین محل اور صورت کے بلکہ بے شخص حال اور صفت کے مقرر ہیں کی ارواح کو فریفتہ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ وہ چشمہ عرضش کے نیچے سے ملتا ہے اور مقررہین کے مکانوں کے معنوں میں ہوتا ہے چنانچہ اس کے حال میں ارشاد فرماتے ہیں هَيْسًا يَشْرَبُ بِلُحَا الْمُقَرَّبُونَ یعنی مراد ہمارے تسمیم وہ چشمہ ہے کہ پیتے ہیں اس سے مقرب لوگ حاصل کام کا بہرہ ہے کہ مقرب لوگ اس چشمے کی شراب کو خالص پیئے گین اور برابر کو اس شراب سے بطور گلاب کے ملا کر دیا جائے گا اس واسطے کہ مقرب ہا سوائے اللہ کی طرف مشغول نہیں ہوئے تھے اور حق کی محبت کو غیر کی محبت میں ملایا نہیں تھا بر خلاف برابر کے کہ ان کی محبت فعلوں اور مشغولیت سے سبب تھی اور برابر کے نعم کے مذکور میں ان کی شراب نوشی کا بھی ذکر فرمایا تو اس کے نکلنے کو بھی ارشاد فرمایا ہیں تفصیل اس نکلنے کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس روز بدلا لینا کفار سے ہنسی ٹھٹھول کا بھی جو اس کے ہنزون سے دنیا میں کرتے تھے منظور ہو گا اور وہ خاص بندے خدا کے بسبب محال مکن اور وقار کے اس بات کا بدلا لینے میں توقف کر لینے ناچار ان کو ایسی شراب کے تمام پلا کر سرشار کر دینے تاکہ اس کی فرحت سے البتہ اس تکلیف اور وقار میں کچھ فرق ہو جاوے گا اور انتقام اپنی ہنسی اور مسخری کا ان سے لینے چاہتا ہے

اَلَّذِيْنَ اٰجَرَ مَوْجُوْعًا مَّرْجُوْمًا كَنَدَ كَرْتَنے تھے دنیا میں جسے انکار کیا گیا اور خلق کے حقوق کم کرنا پس اور توں میں کا نُوَافِحُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَفْعَلُوْنَ ہنسی ٹھٹھل کرتے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور کہتے تھے کہ اس گروہ کو کیا خیال فاسد و امن گیر ہوا ہے کہ آنکھوں و بکیتی لذتوں کو خیالی لذتوں کی توقع پر چھوڑتے ہیں اور فقط اتنی ہنسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ فَلَا ذَا مَتْرُوْا يُحْطَمُ يَتَفَكَّرُوْنَ اور جب گذرتے تھے ان مسلمانوں پر تو آپس میں چشمکین مارتے تھے کہ یہ وہ ہمہ عقل و احسن لوگ ہیں کہ اپنے تئیں نقد لذتوں سے محروم رکھا یہ خیال پر بہشت کے جموہوہم ہے فَلَا ذَا تَقْلَبُوْا اِلٰى اٰهْلِيْكُمْ اور جب لوٹ کر جاتے تھے یہ کافر اپنے گھر و ابوں میں اور وہاں پر مجمع طرح طرح کی دنیاوی لذتوں کا دیکھتے تھے جیسے عورتیں خوبصورت اور لڑکے خوب اور لڑکیاں محبوب اور فرش نفیس اور برتن مختلف اور کھانے لذیذ اور پانی سرد خوشبودار تو جانتے تھے کہ یہ چیزیں ہم کو ہی عقیدے سے حاصل ہوئی ہیں کہ ہم جزائے رُوز کا اعتقاد نہیں رکھتے اور کچھ خوف اور ڈر اس رُوز کا ہمارے دل میں نہیں ہے اور مسلمان نیکو کاران لذتوں سے اسی سبب سے محروم ہیں کہ بہشت کی جوہر نعمتوں کے توقع پر اور دوزخ کے خیالی خدا ابوں کے خوف سے ان نقد لذتوں سے دست بردار ہیں تو خدا ان کی ایسی ہی جیسے مجنون کہ اپنے خیال فاسد کے سبب سے خداؤں لطیف فائدہ مند سے ڈرتا اور پرہیز کرتا ہے اَنْفَلَبُوْا اَقْدَمَ كَيْفِيْنَ پھرتے تھے باتیں بناتے اور خوش طبعی کرتے فَلَا ذَا رَاَوْهُمْ اور جب دیکھتے تھے مسلمانوں کو کہ اپنی جان کو مشقت میں طاعت اور عبادت کی لگاتے ہیں اور اچھی پوشاک نہیں پہنتے اور کھانا خشک منہ کھاتے ہیں اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں قَالُوْا لَا تَهْلُوْا اَلْضَّارِفَ کہتے تھے کہ تحقیق یہ لوگ البتہ راہ ہموار ہوئے ہیں کہ وہ ہم لذتوں کو جو لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور بے حاصل مشقوں کا محاللات جتنی نام رکھا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكُمْ خٰطِيْنِيْنَ اور نہیں بھیجے گئے ہیں دسے کافر مسلمانوں پر نگہبان کہ ان کو نیک راہ سے پھرنے نذین اور ہر مجلس اور مجمع میں ان کا پیچھا کریں اور طعن و تشنیع کرتے رہیں اور یہ کافر اس درجے کہ اس کام میں تعدی کرتے ہیں کہ اول تو ہنستے ہیں بعد اسکے غمزے اور اشارے کرتے ہیں بعد اسکے غائبانہ انکے اوپر سختیاں بولتے ہیں

اسکے بعد منہ منہ گمراہ کہتے ہیں اور جہان چاروں حالوں کی اس ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی شخص کی کوئی حرکت ناپسند آتی ہے تو اول تجارت کی راہ سے اس پر ہنسا ہے اور جب اس سے زیادہ نفرت ہوتی ہے تو اپنے ہم شر بون کو بھی چشم و ابرو سے بتاتا ہے تاکہ امانت اور تجارت کرنا اس کے شریک نہ بن جائے اور جب نفرت نہایت کو پہنچتا ہے تو غالباً نہ بھی اس حرکت والے پر لطیف اور محبت بیان کہتا ہے اور خوشطبع بیان کرتا ہے تاکہ تغیر اور امانت کا حق قرار واقعی ادا کرے اور جب بات تنفر سے بھی گزر جاتی ہے تو پھر برہنہ حماقت اور بے جا حالت اور گمراہی کی نسبت کرتا ہے اس واسطے اس ترتیب کی ان آیتوں میں رعایت رکھی ہے اور کافروں کے اس ظلم کی بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ظلم بھی انکار ایگان نہ ہو گا بلکہ جزاکے روز اس قسم کے ظلم کا بھی انتقام لینے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا سو آج کے دن کہ جزاکا روز ہے جو لوگ کہ ایمان لائے تھے اور محلات حقیقی کو قوت ایمانی کے سبب سے لذات نفسانی پر ترجیح دیکر اختیار کیا تھا مِنَ الْكَفَّارِ کافروں سے جو محلات کے منکر تھے اور محال کے حاصل کرنے کو دنیا کی فانی لذتوں میں منحصر جانتے تھے يَكْفُرُونَ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کوئی اندیش اور احمق تھے کہ کسی فانی خسیس چیز کو نفس میں باقی پر ترجیح دی تھی اب دوزخ میں کس طرح کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں اور طوق و زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ کافروں کو دوزخ میں ایک دروازہ بہشت کی طرف کھول دینگے اور دوزخ کے دربان کہیں گے کہ ان جلد آؤ بہشت میں سے گرتے پڑتے طوق و زنجیروں میں جکڑ ہوئے اس دروازہ کی طرف جاؤ گے جب قریب پہنچیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیں گے اور دوسری طرف کا دروازہ کھول دینگے اور کہیں گے اس دروازے سے جاؤ تو اس دروازے کی طرف جانے کا ارادہ کریں گے اور آگ کے پہاڑوں پر گرتے پڑتے گدے جب نزدیک پہنچیں گے تو اسکو بھی بند کر دیں گے علیٰ ہذا القیاس ان کو دوزخ میں ان جیلوں سے سسرگوان اور پریشان کریں گے اور مسلمان جب بہشت سے ان کی یہ حالت دیکھیں گے تو ہنسی لیں باوجود ایسے ہنسے حال دیکھنے کے جو ہنسی کے سبب ہیں ان کو تمکین اور وقار مانع ہو گا چنانچہ ہنسی اور مسکرانے کی حد سے تجاوز نہ کریں گے اور کافروں کی طرح سے جو دنیا میں چشم و ابرو سے غمانہ کا کرتے تھے اور غالباً نہ محبت بیان کہتے تھے اور

میں بہ ہمسفر رہتے تھے یہ بات ان سے ہرگز ظہور میں نہ آوے گی بلکہ باوجود ای حال یکنے کے جو موجب کمال
ہنس پڑنے اور لوٹ جانا تھا چنانچہ اکثر لوگ اس قسم کے تاثرات کی واسطے دھڑکتے ہیں اور دور دور جا
ہیں کہ لوگ اپنے مکانوں سے حبش نگرین کے بلکہ علی الاطلاق یطرون اپنے سایہ دار تختوں پر بیٹھ جاتے
ہیں اور آپس میں محال تکلیف اور وفاسے پوچھتے ہیں **هَلْ نَوَبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ** کیا سزا پائی
ان کا فزون اپنے کاموں کی پوری جو دنیا میں کرتے تھے اپنے غمے اور شغے اور لطیفہ گوئی اور گراف نام رکھنے کی

سُورَةُ الْاِسْفَاقِ

سورۃ اشفاق کی ہے اس میں پچیس آیتیں اور ایک سو نو کلمے اور چار سو سیس حروف ہیں اور ربط اس
سورت کا سورۃ مطفین سے استہداسے انتہا تک ظاہر ہے کہ دونوں سورتوں کے مضمون اور
معنی قریب قریب ہیں چنانچہ اس سورۃ میں **وَيَلِّ لِلْطَّافِينَ وَيَلِّ لِلَّذِينَ** واقع ہے اور اس
سورت میں **يَدْعُوا نُبُورًا** ہی اور اس سورت میں **هَلْ نَوَبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ** اور اس سورت میں
اِنَّهُ طَلَقَ اَنْ لَّنْ يَحْكُمَ اور اس سورت میں **يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** اور اس سورت میں **هَلْ نَوَبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ**
اور اس سورت میں **يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** اور اس سورت میں **يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ**
کے داخل ہونے اور اس سورت میں ان ہی نیکیوں اور بدوں کے اعمال ناموں کا مذکور ہے کہ بعد حشر کے سیدھے
یا لٹے یا اونچے دیئے جائیں گے اور اس سورت میں تکذیب قرآن کی جو کافر کرنے تھے اربع عبارتیں مذکور ہیں **وَاِذَا
تَنَزَّلْنَاهُ عَلٰى اَيَاتِنَا قَالُ اسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ** اور اس سورت میں اس عبارت مذکور ہے **وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ
لَا يَسْمَعُونَ** اور اس سورت میں **لَا يَسْمَعُونَ** اور اس سورت میں **لَا يَسْمَعُونَ** اور اس سورت میں **لَا يَسْمَعُونَ**
اس سورت میں اہل نجات کے حق میں ہے **تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ الْعَبِيدِ** اور **قَالُوا لَوْ اَلَدَّ بِنَا**
رَمَنَ الْكُفَّارِ يَصْحَكُونَ واقع ہے اور اس سورت میں ہے **وَيَقْلِبَالِي اَهْلَهُ مَسْرُورًا** اور اس سورت میں **قَالُوا**
کے حق میں بہ نسبت مسلمانوں کے مذکور ہے کہ **كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْحَكُونَ** **وَلَا اَنْفَكُوا**

اَلْاَفْاَامِ اَنْتَابُوا لِحٰیثِیْنِ اَوْرَسِیْوْنِیْنِ اِنَّہٗ کَانَ اٰہِلِہٖم مَّسْرُوْرًا اُوْرَعٰی ہٰذَا لَیْسَ مَدَیْنَتِی
کلی بعد تامل کے ظاہر ہوتی ہے اور اس سوزگنا نام سورۃ اشفاق اور اشفاق اس جہت سے رکھا ہے
کہ اول میں اس کے پشنا آسمانوں کا حکم الہی سے قیامت کے دن مذکور ہے اور یہ واقعہ ایک بڑی جہت ہے
آدمی پر کیونکہ جب آسمان باوجود اس بڑے پن اور بلند کی کے اس احشاق کو بجز حکم اپنے
پروردگار کے بغیر توقع ثواب اور خوف عذاب کے کالایا پھر آدمی جو نہایت پست اور ذلیل نہاں آسمان کا کام کو اس قدر
کے جرات منہخت اور بھاری نہیں ہے باوجود ثواب کی توقع اور عذاب کے خوف کے کیوں قبول کرے بجا آواز

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ اَشْفَقَتْ جِس وقت کہ آسمان پھٹ جاوے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ مروی
کہ پھٹنا آسمان کا کھٹکان کے مقام سے ہوگا اور وجہ اس کے پھٹنے کی اس رذیہ
ہے کہ وہ فرشتے جو دروازوں پر آسمان کے روزی رزقی آتا رہیو بندوں کی اور اوپر لیجا نیکیا نکالے گا لوگ
مقررین اپنے کام سے فراغت کر کے اتر آویں گے اور وہ فرشتے جو رہنے والے آسمانوں کے ہیں صفین
باندھکر گر دگر دھڑکے کھڑے ہو جا دیں گے اور تھکی تھرا تھی کی اس روز عرش معلیٰ پر غلبہ کر کے
اس کو نیچلی جانب کو حرکت دیگی تو اس تھکی کے صدر سے اور عرش معلیٰ کے بوجھ سے آسمان کے
اجزا پاش پاش ہو جائیں گے اور یہ بھی ہے کہ اس وقت خراب کرنا اس عالم کا اور تعمیر کرنا دوسرے عالم کا
منظور ہوگا اور نئے مکان کی تعمیر بغیر پرانے مکان کے تو بڑے پھوڑے کے ہو نہیں سکتی اور یہاں سمجھ لیا
چاہئے کہ آدمی وہ چیز سے مرکب ہے جسے روح اور جسم غشا اسکی روحانیت کا آسمان ہے کیونکہ نفس
ناطقہ اس کا نفوس کا دوسری سے ماخوذ ہے اور مشابہت کلی اسے رکھتا ہے اور روح ہوائی جو نفس کے
ساتھ مرکب ہے اور لحمی جو بدن میں داخل اور سایہ ہے سو اس کا جوہر بھی آسمان کے جوہر سے مشابہت
کلی رکھتا ہے کہ پشنے پڑنے ٹوٹنے پھوٹنے کے قابل نہیں ہے چنانچہ سخت سخت عرض اور بڑے بڑے
اٹھا تی ہے لیکن بالکل فنا نہیں ہوتی انتہا اسکی فنا کا یہ ہے کہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے پھر بھی رواج
موتکون کے پاس محفوظ اور مامون رہتی ہے اور روح کی سعادت اور شقاوت کا سبب جس کو عرف میں

بخت کہتے ہیں اور طالع کے ساتھ ہی منسوب کرتے ہیں سو یہ بھی اوضاع حرکات آسمانی اور اس کے ستاروں سے ماخوذ ہیں اور روح کی غذا اور اس کے مضمون کی دوا یعنی شہ نسبت اور طہریت وہ بھی آسمان سے نازل ہوئی ہیں بس اشفاق آسمان کا دلیل قوی اور برہان ظاہر ہے اس بات پر کہ آدمی کی روحانیت کو اطاعت اور امر سے اپنے پروردگار کے چارہ نہیں ہے اس واسطے کہ معدن اور کان اس کا جو آسمان ہے باوجود اس عظمت اور بلندی کے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے نکل نہیں سکتا اور چھٹنا آسمان کا اس پر ذریعہ ضعیف ہونے کی بنیاد کے نہ ہو گا جب کہ ٹوٹنا دنیا کی عمارتوں کا اور اس جہان کی بنی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے بلکہ اس کو کمال قوت اور ثبات اور عظمت کی حالت میں حکم اللہ تعالیٰ کا اس کے چٹ جانے کے واسطے پہنچا **وَاذِنت لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ** اور کان کھلے اس آسمان اور فرمان بردار ہو گیا حکم ماننے کو اپنے پروردگار کا اور قبول کرنا اس حکم کا اگرچہ نہایت شاق تھا لیکن ہر نہ پھیلنا اور یہ فرمان برداری جو اس کے واقع ہوئی سو اس قسم سے نہیں ہے کہ اس کی عظمت اور بلندی کو مانے ہو بلکہ یہی تذلیل اس کی عظمت کے لائق اور سزاوارتی **وَحَقَّتْ** اور وہ آسمان لائق اسی تابعداری اور فرمان برداری کے تھا **وَلَا ذَا لَآ اَوْ حُزْمَ مَلَكَاتٍ** اور جو قوت کہ زمین کی مینگی جاوے اپنے لہجہ اور چوڑی ہو جاوے ایسی کہ اس مجمع عظیم کے واسطے گنجائش کرے جہاں ساتون آسمانوں کے فرشتے اور حاملان عرش اور طرح طرح کی مخلوقات جن اور جنس اور جانور ابتدا سے انتہا تک سب اس وقت جمع ہونگے اور اسی زمین پر کھڑے ہونگے اور کھینچنا زمین کا اس سبب سے بھی ہو گا کہ بلندی اور پستی اور عمارتیں اور پہاڑ سب برابر ہو جائیں تاکہ کھڑے ہونے والوں کے واسطے دوان و اونچا نیچا نہ ہو اور کوئی چیز آپس میں ایک دوسرے کے اثر یا دوش نہ پڑے تاکہ ایک کا حال دوسرے پر ظاہر رہے جیسے کہ فرشتہ اور کچھ نون میں نظر آتا ہے چنانچہ کھینچنے تاننے کے سبب وہ قادیہ سے معاصر حاصل ہوتے ہیں ایک تو بہت اور فراخی دوسرے ہمواری اور جو زمین فشا انسان کے جسم کا ہے اور اس کے جڑ غالب علوہ اس کے غذا اور منفعتیں دوسرے طرح کی بھی اس کو زمین سے پہنچنے پہنچا پس فرمان برداری اس کی غذا کے حکم کو دلیل قوی ہے اس بات پر کہ آدمی اپنے تمام اعضاء اور رگ و ریشہ مطیع اور فرمان بردار و حکم آگاہی کا ہوتا **وَاَلَقَتْ مَا فِیْهَا** اور اگل دے زمین کھینچنے کے سبب سے جو اس میں ہیں ہر دھن کے اجزا اور خزانے اور فضی

اور کائناتِ تاحشر آدمیوں کا انکے تمام اجزائے حاصل ہوا اور کائناتِ زمین کے جسپر جنگِ جدال اور ضرب و قتال کرتے تھے اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرتا تھا کمالِ ذلیل و بے قدران کی نظروں میں ظاہر ہوں و تَحْتَکِ اور خالی ہو جاوے زمین اُن چیزوں سے جو اس سے متعلق ہیں جیسے اعمالِ آدمیوں کے تاکہ جزا موافق اسکے ٹھہر جاوے اور زمین کو اس اگل دینے اور خالی ہو جائے کچھ عوض یا ضرر یا نفع دینا کسی کو منظور نہیں بلکہ فرمانِ الٰہی اسکو اسی کام کرنے کو پہنچا وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ اور کان رکھے زمین نے اپنے پروردگار کے حکم پر اور فرمانِ بردار ہوئی اور لائق بھی اسی فرمانِ برداری کے تھی یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ اکثر عوام کھان کرتے ہیں کہ یہ بہت کمزور ہے اور حالِ بہرہاں کہ یہ بات یوں نہیں ہے بلکہ اول آسمان کے واسطے ہے اور دوسری زمین کے واسطے تو ہرگز گزار نہ ہوئی اور جزا شرط کی محذوف ہے ایسے جب آسمان ایسا فرمانِ الٰہی ہو گیا اور زمین ایسی تابعدار ہوئی اسی آدمی بظہرِ الزام مرتجع لاحق ہو گا اور حجتِ قائم ہو جاوے گی کہ تو نے کس واسطے حکم اپنے پروردگار کا روح اور جسم سے قبول کیا اور اسکی مخالفت میں عمر گزار دی چنانچہ الزامِ حجت کے بیان کرنے کے واسطے ظاہر ہو کہ فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الْإِنشِقَاقُ** اسی آدمی تو کچھ آسمان سے بڑا اور اونچا نہیں ہے اور نہ زمین سے زیادہ سخت کراہنے پروردگار کے حکم کو قبول نہ کرے اور اس کے حکم کی طاعت بجا نہ لائے حالانکہ حکمِ اللہ تک کا تیرے حق میں بہت آسان ہے اور ان دونوں کے حق میں شاق اور گران لیکن ان دونوں نے باوجود گرائی اور سختی کے فرمانِ برداری کی اور سر نہ پھیرا اور علاوہ اسکے یہ بھی ہے کہ جو حکم کہ آسمان و زمین پر ہو گا سو اس میں کچھ خداب و ثواب نہیں اور جو حکم کہ تیرے حق میں آیا ہے اسکے ساتھ ثواب اور خداب کی بھی توقع ہے جس کی آسمان و زمین کو ہرگز امید نہیں کیونکہ **إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ بَشِيرٌ** تو کوشش کر نیا لا ہے تاکہ قرب حاصل کرے اپنے پروردگار کا کَدْحاً لِمَا لَمْ تُشَقِّتْ سے کیونکہ تجھے کوشش و استعداد و وصول کی دہی ہے اور اسکی دھن تیرے مانع میں رکھی ہے برخلاف آسمان و زمین کے کہ نہ انہیں استعداد و وصول کی ہے اور نہ ان کو اسکے حاصل کرنے کا خیال ہے اور یہہ وصول موعود اور دیدار ہے پردہ جسکی فکر حصول میں تو لگا ہے محض خیالی نہیں ہے کہ فقط دنیا میں تو خوش تما بلکہ لا کلام ہونیوالا ہے چنانچہ فرماتے ہیں **فَلَا قِيْدَ** پھر ملاقات کر نیا لا ہے تو اپنے پروردگار

سے بے پردہ خیال اور ادراک کے اور بغیر حجاب نمونہ اور مثال کے بس تمکونہ ابوداری اللہ تعالیٰ کے امر کی اس قدر درکار ہے کہ کسی مخلوق کو اس قدر درکار نہیں تاکہ اس روز تو ملاقات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت شرمندگی نہ اٹھا سکے اور نہ امت نہ کہیںے اس واسطے کہ اس روز قوت اور ضعف تیرا قرب کے مرتبے حاصل کرنے کی سعی میں ظاہر ہو جاوے گا اس طور سے کہ فَاَمَّا مَنْ اَفْتَرَىٰ كِتَابًا پھر جس شخص کو دیا جاوے گا نامہ اعمال اس کا اپنے پروردگار کی ملاقات کے وقت جس نامے میں سعی جمیل اس کی اور طاعت اور فرمان برداری اس کے مکمل کی لکھی ہے تاکہ جو کام اور جو چیز اس کے شوق میں بجالا یا تھا اس کا دیکھنا اس کے سرور اور لذت کا سبب ہو اور جانے کہ سعی میری ٹھکانے لگی یہ يَمِينٌ سَيِّدٌ تھمیں اس کے کہ علامت نجات اور رضا مندگی ہے کیونکہ سید نامہ اکثر اٹھتا ہے غالب ہوتا ہے اور جس شخص نے اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کی تو اپنے نفس کی خواہش پر غالب آیا اور ایک قوت عظیم پیدا کی اور میکون نے اس کی بدولت پھر مذکور کیا يُحَاسِبُ پھر بعد دینے اعمال نامے کے سید نامہ میں حساب کیا جائے گا اس کے برے کاموں کا جو قہور سے رہ گئے تھے حَسَابًا كَثِيرًا اس حساب حدیث شریف میں آیا ہے کہ اُم المؤمنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حساب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حساب سیر وہ ہے کہ بند کیے نامہ اعمال اس کو دکھلا دیں گے اور آواز آئے گی کہ اسی میرے بند مسلمان جو تو نے بند کی سو میں نے قبول کی اور جو تو نے خطا کی سو میں نے بخش دی پھر اس سے سوال نہوگا کہ جو باتیں کرنے کی تھیں سو تو نے کیوں نہ کیں اور جو نہ کرنے کی تھی سو کیوں کیں فَاَمَّا مَنْ تَوَقَّعَ فِي الْحَسَابِ عذاب اپنے پھر جس شخص نے کراہی ہوئی اور پوچھ پانچھ تو وہ شخص آفت میں پڑا اس واسطے کہ اس وقت کوئی عذر گناہ کا پیش نہ کیا اور گناہ سے کوئی خالی نہیں ہے اور یہ بھی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فرماتے تھے کہ جس شخص سے حساب لیا جاوے گا اس کو عذاب بھی ہوگا حضرت ام المؤمنین نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ تو فرماتا ہے يُحَاسِبُ حساب کیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی حساب کے بعد نجات پاویں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب نہیں ہے محض علم و ہکا دکھانا ہے کہ تو نے یہ کچھ کیا اور یہ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور فلاں نے فلاں کام نہیں کئے

اور ہم نے اسے درگزر کی لیکن مراد اس کلام سے یہ ہے کہ جس شخص کے واسطے پوری پوری پوچھ ہوگی تو وہ ہلکا ہوگا وینقلبک اہلہ مسرور و سرا اور پھر پکا اپنا اہل کی طرف خوش ہو کر نہ اس کو خوف عذاب کا رہیگا اور نہ نجات جبر کی اور غصے کی لاحق ہوگی بلکہ نجات کی خوشحالی و عیال کے ملنے کی خوشی کے ساتھ ملکہ ایک عجیب راحت اس کو نصیب ہوگی کہ کوئی کیفیت برابری اس کی کر نہیں سکتی اور مراد اہل خانہ سے جو رین اور دنیا کی عورتین ہیں جو اس کے نکاح میں تھیں اور بہت میں ملیں گی اور دوسرے ناستے رشتے والے جو غریب اسکے حساب کتاب کی اطلاع کے واسطے فقط کھڑے ہونگے یہاں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ بندے میں دو غم جمع نہیں کرتا یعنی جو کوئی دنیا میں دین کا غم کرے گا غم کرے گا تو اس پر دوزخ خوش ہوگا اور لفظ سوف کا جو تراخی اور تاخیر پر دلالت کرتا ہے اس بارہ اس بات کی طرف ہے کہ اول اعمال نامے نیکی کے اس کو دکھا کر خوشوقت کرینگے اور بہت سی مہلت کے بعد اس کو بدیوں پر اطلاع دیں گے تاکہ اول ہی بار بدیوں پر مطلع ہونے سے شرمندہ نہ ہو اور پشیمانی نہ اٹھاوے و اما من اولیٰ صکتا بآئہ وہ جو شخص کہ دیا جاوے گا اس کا اعمال نامہ اسکے لئے ہاتھ میں تو یہ علامت ہلاکت اور عذاب کی ہے کہ چونکہ اٹھا ہاتھ بہت ضعیف ہے سیسہ ہاتھ سے اور اس شخص نے اپنی ضعیف جانب کو جو خوش ہوش نفس کی تھی اپنی قوی جانب پر جو فرمان برداری اللہ تعالیٰ کی قوی مقدم رکھا تھا بس قوی کو ضعیف اور ضعیف کو قوی کیا تھا اور معاملے کی صورت کو اٹھا کر دیا تھا اسی واسطے اعمال نامہ کو اس کے لئے ہاتھ میں دینگے لیکن سامنے سے نہ دینگے بلکہ اٹھے ہاتھ کو اس کے پیچے باندھ دینگے اور اعمال نامے کو اس کے اس ہاتھ میں دینگے کہ و سراء ظلمین پیچھے اس کی پیٹھ کے سوف یدک عوا و مود آچر کے پچار کی موت کو لینے آرزو کرے گا کہ کی طرح موت آجاوے اور مجھ کو ہلاک کر ڈالے تاکہ اپنے بے گاموں کی جزا سے غلامی پاؤں اور لفظ سوف کا جو تاخیر پر دلالت کرتا ہے اس واسطے اس کو گھر پر لائے ہیں کہ اس فقر کے تمام دیکھنے سے جس میں تمام اس کی عمر کا جمع خرچ موجود ہے اپنی ہلاکت اس پر ظاہر ہو جاوے گی لیکن اول بار اپنے نیک و بد اعمال کو دیکھ کے خیال کرے گا کہ شاید میری نیکیاں میری برائیوں پر غالب آویں اور میں نجات پاؤں اور یہ خط العاد و برابر کرنا حساب کا ایک مہلت چاہتا ہے اور وہ جو سورہ حاقہ اور دوسری سورتوں میں مذکور ہے کہ بعضوں کو اعمال نامے سے سیدھے

اٹھ مین اور بعضوں کو اٹے اٹھ مین دینگے سو پٹیکہ کے پیچھے سے دینگے مخالف نہیں ہاں جیسا کہ یہاں مذکور ہے
 کیونکہ اعمال نامے کا دینا اٹے اٹھ مین اسی طور سے ہوگا کہ پٹیکہ کے پیچھے سے دینگے اور جو بعضے علما نے
 تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ آدمی اس روز تین قسم پر ہونگے ایک نجات والے ان کو اعمال نامے لکھے سیدھے
 اٹھ مین دینگے اور دوسرے ہلاک ابدی والے ان کو اٹے اٹھ مین دینگے اور تیسرے عذاب والے جنکو بعد عذاب
 نجات ہوگی ان کو سیدھے اٹھ مین پٹیکہ کی طرف سے دینگے یا ہلاک ابدی والوں کو اٹے اٹھ مین پٹیکہ کے پیچھے سے
 دینگے اور اہل نجات کو بائیں اٹھ مین سامنے سے سو یہ قول مطابق قرآن اور حدیث کے نہیں ہاں محض احتمال
 ہے کیونکہ اہل شمال اور اہل ظہر و نکلے حق میں جو دو عہدین آئی ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں نجات اور عذاب
 پر دلالت نہیں کرتیں علوہ اسکے بعضے حدیثوں میں اعمال نامہ کے دینے کی اسی طور سے تصریح آئی ہے جیسا کہ
 بیان کیا گیا و اللہ اعلم اور جو اس شخص کا حال کہ اپنے دوزخی ہونے کی علامات اپنے اعمال نامے سے جو شکی
 پٹیکہ کی طرف سے دیا جائیگا دریافت کریگا اور دوا بلا مچاویگا اور دعاموت اور ہلاکت کی مانگنا شروع کریگا
 سبحان فرمایا اب ارشاد ہوتا ہے کہ اس قدر جزع اور فرزع اور اضطراب اور بقراری اور بیتابی پر اسکی
 گفتگو نہ کی جائے گی بلکہ وہ چیر چرسے وہ ڈرتا ہے واقع ہوگی وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور پٹیکہ کا دھلکی آگ میں
 کیونکہ اِنَّهٗ كَانَ فِيْ اَهْلِهٖ فَسَقًا تحقیق وہ تھا دنیا میں اپنے گمراہوں میں خوش اور نیمینے نہ دنیا کا
 غم رکھتا تھا نہ آخرت کا بلکہ کفر اور گناہ سے بھی نہ ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا خیال بھی نہ رکھتا تھا
 یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا کی خوشی کے پیچھے آخرت کا غم لگا ہوا ہے چنانچہ دوسری جگہ پرفرمایا ہے فَلْيَصْطَلُوا
قَلِيلًا وَلْيَكْبُوا كَثِيرًا اور جس شخص کو اس دنیا میں دکھ اور غم آخرت کا ہوگا تو اسکو آخرت کی خوشی ضرور حاصل
 ہوگی اور یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ خوشی دنیا کی وہی بُری ہے جو غفلت اور آسودگی سے پیدا ہوا اور
 جو خوشی کہ سبب راضی ہونے کے حکم آہی پر ہوا واسطے حاصل ہونے مراتب عالیہ دخییہ کے ہوتو نہایت
 محمود اور سرا سزا ہے چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَدْ اِنَّا لَكُمْ قَلِيلٌ حِجَابٌ
 اور یہاں مذکور ہے خوشی اور نعمتوں کا ہے جو نہایت غفلت سے دنیا میں حاصل تھی چنانچہ صاف فرماتے
 ہیں کہ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّخُوْا سَرًا یعنی یہ تمام خوشی اس کا فکر کو اس واسطے تھی کہ وہ محمان کرتا تھا کہ ہرگز پھیر نہ

جادو کا عالم ارواح کی طرف اور اپنے اعمالوں کا حساب نزدیک کیا اس واسطے کہ اگر دنیا کی خوشی کے ساتھ آخرت کا غم یاد آتا یا اپنی روح کا جانا عالم ارواح میں اور اپنے عملوں کا بدلہ پانا قیامت میں مقرر جانتا اور اس پر یقین ہوتا تو وہ خوشی بالکل نیست و نابود ہو جاتی اس واسطے کہا گیا ہے سہ مراد نزل علان میں بہن عیش چون ہر دم جرس فریاد میدارد کہ بر بندہ محلہا اور اس شعر کا بھی یہی مطلب ہے سہ عشرت امر و بے اندیشہ فردا خوشست فکر شنبہ تلخ دارد مجہد اطعارا ایستہ اور نشر اور جزا اور حساب کے ثابت کرنے کو اور اسکے حکمان کے رد کرنے کے واسطے فرماتے ہیں بلی یون نہیں ہے جیسا کہ اسنے لگنا کیا ہے بلکہ پھر جانا اس کا عالم ارواح کی طرف پھر وہاں سے حشر و نشر کے عالم میں پھر حساب کے میدان میں پھر وزن اعمال کے تمام پر پھر مجازات کے محل میں یعنی بہشت یا دوزخ میں ضروری ہے اور دلیل اسکی یہ ہے کہ ان مرتبہ کا ترجمہ بہ بصیرا تحقیق پروردگار اس کا اسکو دیکھتا تھا ابتدا و پیدائش سے انتہا و موت تک اپنے روح اسکی کہان سے آئی ہے اور بدن اس کا کس چیز سے بنا ہے پھر کیا اعتقاد رکھتا ہے اور کیا عمل کیا ہے اور دل میں کون سی چیز قائم ہے اور زبان سے اسکی کیا نکلا اور آخر سے اسکی کیا ہوا اور بعد موت کے روح اسکی کہان لگئی اور بدن اس کا کس کس مکانوں میں منتشر اور بکھرا ہے پھر جو آدمی کے احوال سے اس قدر واقف ہو تو البتہ اس کو معلوم نہیں چھوڑ دیا اور اسکے کئے کا بدلہ پورا دیا اور روح کو اسکی بدن کی اجازت سے جہنم کر گیا اور جو دان باتوں کے کہ یہ لگنا اس کا محض بیجا ہے اور اس امر بیجا کا بطلان ثابت کرنے کے واسطے کچھ حاجت قسم کی اور اگر کسی کو اس عجیب حالت کے سننے سے جو بعد موت کے نمود ہوگی کچھ تردد ہو اور ان حادثوں کے وقوع میں جو بعد جدا ہونے روح کے بدن سے ظہور پاؤں گے کچھ شک ہو تو فلکا اقم بالاشفق پھر سو گندکھا تا ہوین شفق کی اور شفق نام ہے اس سرخی کا جو آفتاب ڈوبنے کے بعد مغرب کی طرف آسمان کے کناروں پر نظر آتی ہے اور اسکے رہے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے چنانچہ امام شافعی اور صاحبین کا مذہب یہی ہے اور کسی پر فتویٰ ہے اور بعض روایتوں میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شفق نام ہے سعد جو سرخی جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور دیر تک رہتی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت امام اعظم نے ہر جہاں سے رجوع کی ہے اور عرب کے لوگ شفق کو اپنے اشعار و نون میں اور ہمارے نون میں تشبیہ یہی ہے ساتھ دیگر

تقریباً دلیل صریح ہے اس بات پر کہ مراد شفق سے سرخی ہی نہ سفیدی اور وہ بخیر طمانے کہا ہے کہ اول دن
کی سرخی جو گناہے مشرق کے ہوتی ہے کسی مقدمے میں روزہ ہو یا نماز مست نہیں ہے بلکہ مقبوضہ سفیدی
جو صبح صادق کہتے ہیں تو چاہے کہ مغرب کی نماز کا وقت صبح کی نماز کو شک کے برعکس ہو اگر ابتدا اس کی آفتاب کے غروب سے پہلے رہا
اس کی مغرب کی سفیدی جائے تک جس طرح غار فجر کے وقت کیا ابتدا سفیدی ظاہر ہونے سے ہے اور انتہا اس کی طلوع
آفتاب تک سوجا ہے اس کا یہ ہے کہ فجر کا وقت نور کے طلوع کا ہے اور ابتدا اس نور کے
ظہور کی جیسے صادق کے طلوع سے ہے جس کی سفیدی عام و خاص کو نظر آتی ہے جو اول سے آگے اندھیر میں چھپی رہتی
اور یہ وقت یعنی فجر کا اندھیر کے چھا جانے کا وقت ہے اس نور پر جو پہلے سے پہلا تھا اور بعد شفق کی سرخی
کے کچھ امتیاز اندھیر میں خاص و عام کی نظروں میں نہیں رہتا اور آفتاب کا اثر بالکل جاتا رہتا ہے تو اس وقت
کی انتہا سرخی کے جانے تک شہر انانیات مناسبت اور اس وقت کی یعنی صبح کی وقت کیا ابتدا سفیدی کے آنے سے شہر انا
مناسب ہے اور فرق دونوں وقتوں کے درمیان میں جب مقدم ہونے اندھیر کے ہے نور پہ اور بالکل اس واسطے
کہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ قبول کرنا جو اس کا ایک چیز کو موجب سرعت اور قوت اس کا پوتا ہے اس کی

دوسری ضد سے اور اس پہلی ضد کی منفی کے آثار محسوس ہونے لگتے ہیں جس طرح تاریکی کو دیکھنا بعد روشنی
کے اور روشنی کو دیکھنا بعد تاریکی کے واللہ اعلم والکیل و ما وسیق اور قسم ہے رات کی اور اس چیز کی جو جمع
کرتی ہے وہ رات آدمیوں ہوں یا جانوروں کیوں کہ جانداروں کی ہمیشہ یہ حادث ہے کہ وہ نگو تلاش معاش کے
واسطے اپنے مکانوں سے نکلتے ہیں اور ہر نفس ایک طرف کو جاتا ہے اس طرح سب منتشر ہو جاتے
ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو سارا قریب اور متعلق اسکے ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ایک مکان پر رات
گزارتے ہیں بس گویا رات جامع التفریق ہے اس واسطے تک ہو یا بد جو کام اخلا و پرشیدگی سے تعلق رکھتے ہیں جیسے
ذکر آہی کے حلقے اور تواجہ کی جہا عین اور رقص اور شراب کی مجلسیں یہ سب چیزیں رات ہی کو ہوتی ہیں اور انکا اجتماع
ہو تو لطفاً بتا ہے اور متحقق ہوتا ہے وَاللَّيْلِ نَافِثَاتُ اور قسم کا تا ہو نہیں چاند کی جب نور اس کا پورا ہوتا ہے اور تمام
صبح تک رات کے اندھیر کو دور کرتا ہے اور تاریکی کے حجاب کو اٹھا دیتا ہے اور بے تیوہن چیزیں چھتے ہیں اور اندھیر کی
اور روشن چاند نمونہ ہیں تین حالتوں کا جو آدمی پر بعد موت کے ظاہر ہونگی اور موت بھی گویا نمونہ ہے زندگی کے آفتاب کے غروب کا

اول وہ حالت جو مجھ و جدا ہونے روح کے بدن سے ظاہر ہوگی لیکن سپین کپڑ پہلی زندگانی کا رہتا ہے جسے بدن کے تعلق کی محبت اور دوسرے پہنے جس کے آشنا و دستوں کی الفت باقی رہی سو وہ وقت گویا برزخ ہے دنیا کی زندگانی میں اور قبر کے استغراق میں یعنی کچھ اس طرف سے اور کچھ اس طرف ملاقہ رکھتا ہے سو وہ وقت بعینہ شفق کے مانند ہے اور اس طرح ہنوز مخلوقات کے تصرفات اور آمد و شدان کی بالکل منقطع نہیں ہوئی ہے اور جاندار سب بیدار اور دیکھتے بھالتے چلتے پھرتے ہیں اور دن کے باقی سب کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ وہ حالت ہے جس میں اپنے اعمالوں کی جزا نمود کے طور پر معلوم ہوگی جو نیکو ہے اور بدیوں کی کیا تھا اور مرد و زندوں کی مردوں کو اس حالت میں چل پھرتی ہے اور مرد و ایقوتین اس طرف کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں اور یوں مکان کرتے ہیں کہ گویا ابھی ہم جیتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں قبر کے احوال میں وارد ہے کہ مسلمان آدمی وہاں کہتا ہے کہ دعائی اَصْلے چھوڑ مجھ کو کہ میں ناز ٹرھوں اور یہ بھی وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں خرقہ کے مانند ہے کہ انتظار فرما دہینے والے کا رکھتا ہے اور صدمے اور وحالین اور فائزہ اس وقت اس کے بہت کام آتے ہیں اسی واسطے اکثر لوگ ایک سال تک علی الخصوص ایک چلے تک موت کے بعد اس قسم کے کاموں میں کوشش اور سعی کرتے ہیں اور مرد کی روح بھی مولا قریب نون میں خواب میں اور عالم مثال میں زندوں سے ملاقات کرتی ہے اور اپنا احوال بیان کرتی ہے دوسری وہ حالت ہے جو دنیا کی زندگانی کے عالقوں کے بالکل قطع ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور دیکھنے سے ان کی کیفیت جو دنیا میں نیکی اور بدی سے حکما یا تھا استغراق عظیم اس کو حاصل ہوتا ہے اور جتنی اس کی قوتیں دریافت اور تصرف کی ہیں اس عالم سے ایک تخت ٹوٹ کر اس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور جس حرکت معنوی اسکا اس جہان سے مطلقاً بیکار ہو جاتا ہے اور یہ حالت رات کی اس اندھیر کے مانند ہے جو بعد از نیل ہو جانے شفق کے چھا جاتا ہے اور خواب کا غلبہ ہوتا ہے اور مطلق ہو جانا جو اس اور حرکتوں کا لائق ہو جاتا ہے اور مالوت اور مکسوبات سے دن کے مطلقاً خالی ہو جاتا ہے لیکن اسے مالوفات اور مکسوبات ظاہر بدن سے انتقال کے کہ باطن بدن میں جمے ہوتے ہیں اور روح انکو زندگار رنگ صورتوں میں مطالعہ کرتی ہے اور امتداد اور منزلت ہوتی ہے ایسے خوشی ہوتی ہے اچھا شئی کو دیکھ کر اور رنجیدہ ہوتی ہے بُرائی کو دیکھ کر اور یہ حالت عام مردوں کی ہے اور بعضے خاص اولیاء اللہ جلوا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے

بندھنی ہدایت اور ارشاد کے واسطے پیدا کیا ہے ان کو اس حالت میں بھی اس عالم کے تصرف کا علم
 ہوتا ہے اور اس طرف متوجہ ہونے سے ان کے استغراق میں خلل واقع نہیں ہوتا اور ان کے کمال و وسعت
 مدار کے سبب سے وہ استغراق اس طرف کے متوجہ ہونے کو بھی منع نہیں کرتا اور اویسی لوگ باطنی کھلاؤنگ
 انہی سے حاصل کرتے ہیں اور محض غرض دل لے اپنے لئے کاموں کی کشادگی کا سبب اپنے پوچھتے ہیں اور
 کہنے پر پہنچنے سے اپنا مطلب پاتے ہیں اور ان کا حال اس وقت تک اس مصرع کے مضمون پر گواہی دیتا ہے
 من ایم بھان کر تو آئی ہن تیر سی ایک اور حالت ہے جو بعد حشر اور شجر کے ظاہر ہوئی اور وہ حالت
 چودھویں صحت کے چاند کے مانند ہے چوہر ہونے کو اندھیرے دور کر کے نیک و بد کو نئے طرح طرح کے اظہار
 سے جلوہ گر کرے گی اور ہر شخص اپنے نفع اور ضرر کی چیز میں اور دوست اور دشمن اور زہر اور تریاق میں امتیاز
 کر لے گا اور یہی حالت ہے اعمال ناموں کی دینے کی اور نیک و بد عملوں کے ظہور کی دیکھ کر ایک صورتوں سے اور اعمال کو
 تو لے کر اور نیک اور بد کی حساب کی اور دوسرے بہت سے کاموں کی اور اس حالت کی انتہا ایک اور زندگی
 ہے جو اس جان کی زندگی سے اتم اور اعلیٰ ہے لیکن جو وہ زندگی تفسیر اور تبدیل نہیں کرتی بلکہ ایک نیا ہیئت قائم
 اور برقرار ہے اس سبب سے اس کے واسطے کوئی مثال نہیں ہے جو قسم کے تمام پر لایا جاوے بلکہ وہ زندگی اس قسم
 سے بھی نہیں ہے جس کے احوال اور صفات متغیر ہیں لینے کبھی کچھ اور کبھی کچھ تاکہ اس کے مقام پر دے حالتیں
 بیان کی جاوے اس واسطے انہی میں قسم پر اکتفا کہ جس مضمون کا اثبات منظور ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں +
 لَمْ يَكُنْ جَبَتْكَ طَلْقُ الْبَرْقِ سَبَّاحٌ مِّنْهَا هِيَ اِيك حال چھوڑ کے دوسرے حال پر لینے بعد
 جانے کے اس دنیا سے ایک حال میں ہوگی جس کو رجوع الی اللہ سمجھو گے بعد اس کے اس حالت سے گزر کر
 ایک دوسری حالت کو پہنچے تو جانو گے کہ حالت رجوع کی بھی ہے اور اعلیٰ حالت اس حالت کی تمہید تھی
 اور علیٰ ہذا التیاس ہا ملک کہ بہشت میں یا دوزخ میں جا ٹھہرو گے اور سفر تمہارا تمام ہو جاوے گا بعد
 اے سدا کر وے اور جو گزرا ان حالتوں سے قطع منازل اور اعلیٰ مراحل کے مشابہ تھا اس واسطے رکوب کا
 لفظ جو مینے میں سوار ہونے کے ہے اس مقام پر استعمال فرمایا اور جو یہ حرکت لینے دنیا سے آخرت کو جانا
 حرکت معبود کی ہے لینے اس خاکدانِ بہشت سے عالم بالا کی رفعت گاہ کو جاتے ہیں اس کی حالتوں اور منزلوں

کو طبقہ عن ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ طبقات خلق تہ تیہ کر کے ہیں چنانچہ طبع آسمان مشہور ہیں اور عمارت کے طبقے بھی عرف میں بولنا رایج ہے اور جو ان امتحانوں کی دلیلیں ہر دن اور رات میں اور ہر مہینے اور برس میں آنکھوں میں ہر خاص اور عام کے جلوہ گر ہیں سو ایمان نہ لانے سے کافروں کے اور ان کے یقین نہ کرنے سے ان حالتوں کے بعد موت کے تعجب فرما کر ارشاد کرتے ہیں **فَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ** بس گویا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ باوجود اس بیان واضح اور روشن مثالوں کے ایمان نہیں لاتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کہ ہم کو بعد موت کے بھی کسی طرف رجوع ہوتا ہے اور مغرور پیش ہی اور اس مغر کا غم نہیں کھاتے اور توشہ ان کے واسطے نہیں اٹھاتے اور نقصان اور نفع سے اس عالم کے جو منتہا اس سفر کا ہے کچھ خبر نہیں رکھتے اور بعض مغروروں نے کثرتاً **لَا تُؤْمِنُونَ** کو دو سکھ منوں پر احتمال کیا ہے جو اس مقام کے ساتھ چند ان مناسبت نہیں رکھتے اگر چہ امر واقعی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے اور مراد تو نبی اور شیعہ ہی ہیں تم بھی اہل کتاب کو دے گے ایک طبقے کو گناہوں سے بعد ایک طبقے کے یعنی اگلی امتوں کی طرح سے کرواؤ مت مغیرہ اور کبیرہ اور طرح طرح کے الحاد اور بدعتیں جو انگوٹھوں نے کی یقین تم بھی کر دے گے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں فرمایا ہے کہ تم بھی اپنے انگوٹھ کی پیروی کر دے گے بالشت بالشت سے اور گز گز سے یعنی اگلے لوگ ایک گز راہ حق سے دور رہتے تم میں سے بھی بعض لوگ اس قدر حق راہ سے دور رہیں گے اور اگر اگلے لوگ ایک بالشت دور رہے ہونگے تو تم میں سے بھی ایک گروہ اس قدر دور رہیں گے یہاں تک کہ اگر اگلی امتوں میں کوئی ایسا ہو گا کہ اس سے اپنی ماں سے زنا کھلے نبیوں کو کیا ہو گا تو تم میں سے بھی بعض ایسے ہونگے اور اگر کوئی انگوٹھ میں سے گوہ کے سوراخ میں لگ ہو گا تو تم میں سے بھی کوئی اس سوراخ میں لگ گیا اور یہ بھی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ تمہارا حال بھی ادا کرنے میں حق اللہ اور حق خلق اللہ کے اور چھٹا نہیں ہندوں کے اور کتا اور قیامت کے اور دوسرے گناہوں کے کہ نہیں جیسے اگلی امتوں کے مطابق اور موافق ہے جیسے کہ ایک جوئی دوسری جوئی کے برابر ہوتی ہے کہ جو بھر کا بھی دو ٹون میں تفاوت نہیں ہوتا بلکہ تم کتنی چیزیں زیادہ کر دے گے جو اگلی امتوں میں نہ تھیں جیسے بیجا حرام کھانا ایسے شخص کا کہ وہ کسی حرام کو نہ منہ نہ ہو گا

فریب و کرسے پہنچا اور اسکی قیمت کھانا اور اعلیٰ میں سے ہی سوترا زسی لیتے چھٹی لڑکا اور اُنھیں میں سے
 ہی قتل کرنا اپنے پیغمبر کی اولاد کو جس پر ایمان لائے باوجود ایمان داز کا دعوے کے چنانچہ ایسی بات
 کسی امت میں نہیں ہوئی کہ کافروں نے کہ ہر چند کہ اپنے پیغمبروں کو قتل کیا ہی اور ایذا دی ہی لیکن
 کفر کی حالت میں اب کسی نے نہیں کیا کہ دعویٰ ایمان کا بھی کریں اور یہہ کام بھی کریں اور بعضے قاریوں نے
 لڑکھن کے بے کو زیر سے پڑھا ہی اور اس قرأت میں مسرورون نے معنی اسکا اسطور سے کہے ہیں کہ خطبات
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی اور مراد معراج کا وعدہ ہی کہ البتہ براق پر سوار ہو کر سات طبق
 آسمانوں پر ایک کے بعد ایک پہنچے گا لیکن یہ معنی سابق اور سابق آیتوں سے
 ہرگز مناسب نہیں رہتے بلکہ بے کے زبرد کی حالت میں بھی خطاب ہر نیکو کو عام ہی جیسے پیش کی
 حالت میں سب نبی آدم کو خطاب تھا غرض من کر طہ ہر معنی وہی ہیں جو اول بیان کئے گئے اور مدعا کافروں
 کا ڈانٹا ہی کہ آخرت کے سفر کی لٹائیوں کو جان بوجھ کے پھر بھی اس سفر کا انکار کرتے ہیں اور جو معنی
 کہ وہ ان ہونے والے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے اور اگر ان کی عقل خود بخود ان حالتوں کو دریافت نہیں کر سکتی
 تو ان کو لازم تھا کہ قرآن کے بیان سے فائدہ اٹھاتے یعنی قرآن سنکر اس پر عمل کرتے اور اسکو پس
 جانتے لیکن ان کو اس قدر ایمان لانے سے آخرت پر انکار اور دوری ہی کہ قرآن میں ایمان لائے
 معنوں کو سنکر فرمان برداری نہیں کرتے بلکہ وَإِذَا فُرِجَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جب پڑھا جاتا ہے
 اس پر قرآن تو اس کی عبارت کو سنکر جو سر اسدا عجز ہی متحیر ہو جاتے ہیں لیکن عاجزی اور تذلل نہیں
 کرتے اور جو وقت کہ مسلمان اپنا عجز ظاہر کرنے کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ لوگ لَا يَخْبُدُونَ سجدہ نہیں کرتے
 حالانکہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کسی آئین اور کسی مذہب میں منع نہیں ہی ایسا اللہ کہ جس نے اس طرح کافر طہ
 فصیح اور بلند آثار کو کوئی ایک سورت بھی اسکے برابر بنا نہیں سکتا اور فقط ناقرا فی اور سجدہ ٹکرنے پر اکتفا
 نہیں کرتے ہیں بلکہ يَكْفُرُوا بِكَ بَلْ جَبَلٌ بلکہ جو لوگ کافریں جھٹلاتے ہیں مگر ان کو ہر چند کہ زبان
 سے نہیں کہتے لیکن حق تعالیٰ ان کے اس انکار کو جہل میں رکھتے ہیں جاتا ہی وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعَوْنَ
 اور اللہ خوب جانتا ہی ہے جو دہن کرنے میں نے جو کچھ کہ باطن میں ان کے سوائے کفر ہی اور انکار کے ہی جیسے

ان کی تائید میں
 جہل میں نہیں
 ہے

خلفت اللہ کے امروں کی اور نافرمانی و نافرمانی کے حکموں کی اور خوشی اور شادمانی دنیا کی زندگی کی اس
 ٹھکان پر کہ آخرت کا سفر بکودرپیش نہیں ہے اور محبت گناہوں اور شہوتوں کی اور کمر و حیلے کرنے سے بیہوش
 سے ایسی چیزوں سے دل لگے لبالب اور مال مال ہیں سو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں
 اور پوچھنے کی لفظ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ نادان کو تہ اندیشی ایسی قبیح چیزوں کی
 محال اعتیاد سے اپنے اندر کے باطن میں نگاہ رکھتے ہیں لیکن احتیاج کے وقت جب اس باطن سے
 بے موزیات نکلیں گے تب یہ ہائیٹل کہ ہم کیسے چسکے گویا اندھیری رات میں کاجلے ناگ کو پھولوں کا
 گجرا سمجھ کر گھمیں ہیں یا حسنا پر کسی نے کہا ہے شعر بوقت صبح شود پھور و ز معلومت کہ باکراختہ
 عشق در شب و بچور سے یہ صبح ہو و یگا معلوم روشنی میں تعین اندھیری رات میں گسکو پسند تم نے کیا
 لیکن جو بے جاہل ان برائیوں کو نیکی جانتے ہیں چنانچہ اُندھ کے نفع کے واسطے انگور و جواہر کے مانند محال اعتیاد
 سے جان کے برتن میں رکھتے ہیں نہ تفریق میں تانبے کے برتن میں بس تھکوبھی چاہتے کہ ان کے باطل اعتقاد کے
 موافق ہنسی ٹھٹھے کی بات چیت کر لَقَدْ تَشْرَهُمْ بَعْدَ رَبِّ آلِیْمٍ پس خوش خبر دی سے انگود کہ مار کی دنیا
 کی فرحت اور شادمانی پر اور بشارت کا لفظ اس تمام پر استعارہ ٹھوکر کا ہے واسطے ڈرانے اور خوف دلانے
 کہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی ان سب لوگوں کو خدا اب الیم کا وعدہ دے کر ان لوگوں
 کو جو ایمان لاویں اور اپنے کام کریں اور کفر اور گناہوں کو اپنے اس عمل نیک کے سبب سے چھو کرین پھر جو
 ایسا کریں ان پر ہرگز عذاب نہیں ہے نہ الیم اور نہ غیر الیم بلکہ كَلَّمَ آبَحْسَ ان کے واسطے خوشخبری ہے انعام کی
 ان کے ایمان اور نیک عمل پر اور کفر اور گناہ سے باز رہنے پر اور وہ شرد و غیر مہمونی بے انتہا ہے جو ہرگز تمام
 ہو نہ والا نہیں ہر حسب کہ انکا ایمان غلب اور غفلت کے وقت منقطع ہو جاتا تھا اور نیک عمل کا کرمز کے سبب
 سے اور شغل اور سفر اور موت سے بھی موقوف ہو جاتا تھا لیکن رحمت الہی نے اس غیواری ایمان کو مکمل و مہم
 ایمان کا دیا اور اس منقطع عمل کو استمراری قرار دیا چنانچہ سدا رہنے والی نعمت اسکے عوض میں عنایت
 فرمائی اور یہ صورت مسجد کی صورتوں میں سے ہے اور بعد لیسجدوں کی آیت کے سجدہ ہے اور حضرت امام عظیم
 نے ترک کرنے پر سجدہ کی مذمت اور خطاب جو اس جہلے پر وارد ہے اس پر ہستدلال کیا ہے کہ سجدہ قنادر کا

خدا تعالیٰ کا
 پورا مال

واجب ہے اس واسطے کہ ترک سنت پر مذمت اور عقاب نہیں آتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
سجدہ تلاوت کا سنت ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ مراد سجدے سے ابھگہ پر حضور اور انبیاء و اہل
فرض نماز کا سجدہ مراد ہے کہ اسکے ادا کرنے کا قصد نہیں کرتے سجدہ تلاوت کا مراد نہیں ہے لیکن اس میں
مذہب ہے کہ یونکر اگر وہی مراد ہو تو سجدہ تلاوت ابھگہ پر مسنون کس واسطے ہوتا حالانکہ حدیث صحیح
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس سورۃ کو تلاوت کی نائز میں آپ نے پڑھا ہے اور اس مقام
پر سجدہ کیا ہے اور معتقد یون نے اور کئی والوں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا ہے
چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت میں داخل تھے اور ظاہر یہ ہے کہ جب ان کا فرون
کی جو سجدہ نہیں کرتے ہیں اس آیت میں مذمت فرمائی تو البتہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ کافروں کی مخالفت
کی جہت سے سجدہ کریں اور جتنی سجدے کی آیتیں قرآن میں ہیں ان آیتوں میں یا پڑھائی یا کافروں کی بیان
ہے بسبب سجدہ نہ کرنے کے یا مدح مسلمانوں کی اور فرشتوں کی ہے بسبب سجدہ کرنے کیے لیکن ملازمت
ایک جانب ہے دینے جو سجدہ کہ قرآن میں ہے اس قسم کی آیتوں میں نہ اس کے برعکس کیوں کہ قرآن میں
بہت سی جگہ پر اس قسم کی آیتیں ملتی ہیں اور ان میں سجدہ نہیں ہے اس واسطے کہا ہے کہ آیتیں سجدہ کی توفیق
ہے شائع کی مقرر کی ہوئی ہیں نہ قیاسی کہ جہاں اس قسم کا مضمون پائے وہاں سجدہ کیے و لہذا علم تحقیقہ الحال الیہ رجوع کیا
ہے

سورۃ البرج

یہ سورۃ ملی ہے اس میں پائیس آیتیں اور ایک سو نو کلمے اور چار سو سیس حرف تین اور بطل اس سورۃ کا سورہ
اشفاق سے یہ ہے کہ ابتدا میں اس کے ذکر آسمان کے پٹھنے کا ہے قیامت کے دن اور اس سورۃ میں آسمان
کے حصے کرنے کا ذکر ہے دنیا میں بارہ جگہ برابر جو ہر ایک جدا جدا حکم رکھتا ہے اور اخیر میں اس سورۃ کے بیل آیتیں
کھڑا پلکیوں واللہ اعلم بما یوقعون واقع ہے اور انتہا میں اس سورۃ کے بیل آیتیں کھڑا پلکیوں
واللہ من وذلک مخرج محیط اور یہ دونوں مضمون آپس میں ظاہر اتحاد رکھتے ہیں اور اس سورۃ کے دو بیانیہ
میں حال بہشتیوں اور دوزخیوں کا مذکور ہے جیسے درمیان میں اس سورۃ کے مذکور ہیں بس دونوں سورۃوں کو
آپس میں محال نہایت حاصل ہوئی اور اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ کس کے کافر مسلمانوں کو سلام کا سبب

طرح طرح کی ایذا نہیں اور رنج پہنچاتے تھے اور مسلمان یہہ ماجرا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا آویگا کہ نگو حق تعالیٰ ان لوگوں سے بدل لینے کی طاقت بخشے گا اور جو کچھ کہے تمہارا ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی تم انکے ساتھ کرو گے کافروں نے جو یہہ ماجرا سنا تو طعن اور تشنیع شروع کی کہ یہ ذلیل منسل کیا حقیقت رکھتے ہیں کہ ہم سے بدلے سکیں گے اگر ہماری عزت اور ان کی ذلت حق تعالیٰ کے نزدیک ثابت نہ ہو تو ہم کو کیوں ان پر غالب کرتا بس معلوم ہوا کہ ہر وقت اور ہر آن انہیں ہماری ہی نصیب ہے اور ذلت اور خواری انکے نصیب ہے سو حق تعالیٰ نے کافروں کے اسبات کے جواب میں یہہ سورت نازل فرمائی اور ابتدا میں اس سورت کے آسمان کی قسم کھائی ہے جو بارہ برج رکھتا ہے اور ہر برج سبب ہے عالم اور اہل عالم کے انقلاب کا چنانچہ بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک برج کی تاثیر سب سے غریزہ ہوتی ہیں اور وہی چیز دو سے کہ برج کی تاثیر کے سبب سے ذلیل اور بقدر ہو جاتی ہیں چنانچہ مثال اور پوستین وغیرہ سردی کے ایام میں عزیز ہوتی ہیں اور گرمی کے دن میں ذلیل اور ٹھنڈا پانی اور لطیف ثمرات اور برف گرمی میں عزیز اور جار و نمین ذلیل ہوتا ہے اگلا فرقہ کہ اس انقلاب کو اپنے دل میں خوب سمجھیں اور بوجھیں اور اپنی عزت پر مغر و رنہوں اور مسلمانوں کو افسوس اور احتیاج میں مبتلا دیکھ کر ذلیل نہ سمجھیں اور ہنسی اور مسخری سے طعن ان پر نہ کریں اس واسطے کہ ہر سال اختلاف موسم کے وقت میں اس انقلاب کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس سورت کا نام سورۃ البروج اسی مناسبت کی واسطے رکھا ہے کہ اس سورت میں نیکی اور بدی کے پیراں آٹھ بیان منظور ہے اور اسی طرح سعادت اور نحوست کے بدلنے کا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ جو شخص مسلمان کو ایذا اور رنج پہنچاتا ہے اور نہایت قوت اور قلوبہ یکھاتا ہے ہو سکتا ہے کہ انتقام میں گرفتار ہو کر خراب ہوا اور نیک بختی اور بد بختی کی لیاقت کے مشہور تر اسباب نزدیک عوام کے جن کو ہر سال دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں سو آسمان کے بارہ برج ہیں اسی واسطے قمری جہنہ کو اس مقدمہ میں اعتبار نہیں فرمایا اس واسطے کہ انکے اختلاف سے عالم میں انقلاب نظر نہیں آیا ہی سبب ہے کہ قمری جہنہ ہر موسم میں آتے جاتے ہیں اور حکم اس موسم کا پکڑتے ہیں اور خود بھی سبب بدلنے ہر جون کے احکام کے انقلاب قبول کرتے ہیں *

میں سے جو کچھ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ قسم کھاتا ہوں میں آسمان بروج والے کی جس کا ہر برج یکساں اور بدی اور حادث اور خوش میں جدا حکم رکھتا ہے اور باوجود حکمون کے اختلاف کے تعاقب اور دوران کرتا ہے اور چند روز حکم اس کے عالم میں جاری ہو جاتا ہے پھر نازل ہو جاتا ہے اور وہی حکم پھر آتا ہے سو کسی شخص کے واسطے یوں اعتماد کرنا چاہئے کہ یہ حالت خاص کسی کی واسطے ہی دوسرے کو نہ ہمارضیت ہونگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ حالت موجودہ معدوم ہو جائے اور وہ حالت معدوم لوٹ آدے اور حقیقت بروج کی یہ ہے کہ آفتاب کی گردش کے سبب سے آسمان میں ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے جسکو دائرۃ البروج کہتے ہیں اور آفتاب اس کو ایک سال کی مدت میں تمام طے کرتا ہے اور جب اس دائرہ کو بارہ حصوں پر برابر تقسیم کریں تو بارہ حصے ہونگے انہی حصوں کو برج کہتے ہیں اور سب کے بارہ برج پیدا ہوتے ہیں اور جب اس دائرہ پر تقسیم ہو جائے تو بارہ حصے ہوتے کم و زیادہ جو جناب انہی نے دنوں میں تمام نبھا آدم کے ڈالا ہے چنانچہ تمام طالعین ہنود اور فارسیوں اور یونانیوں اور عربوں اور فرنگیوں اور دوسری قوموں کے اسی بات پر متفق ہیں سب یہی کہ آفتاب کے ہونے کی ہر رات میں اربع فلک سے جو مدت ہے اسکا فصل نام رکھا ہے اس واسطے کہ ہوا اور خاصیت ان فصلوں کی مخالف ایک دوسرے کی جیسے بیج اور خریف گرمی اور جائزے اور فصل کو اتار دے اور بیج کو اُڑا اتہا ہے چنانچہ حکم اس فصل کا ان حالتوں میں قوت اور ضعف کے ساتھ بدلتا ہے اس واسطے آسمان بارہ قسموں پر تقسیم کیا گیا اور ہر قسم کا نام برج رکھا گیا اور آفتاب کو ایک دور کا لگی مدت میں نیلے ایک سال میں بارہ مرتبے چاند سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے چنانچہ یہ دونوں آسمان میں ایک مکان پر لکھے ہوتے ہیں اور ہر بار جمع ہونا چاند کا آخر حرکت ہی قمری ہیں اس واسطے آسمان کو موافق لکھتے ہوئے شمس اور قمر کے بارہ مقرر کیا ہے اور ہر قسم کو برج مقرر کیا ہے اور ہر برج کا نام موافق ماس صورت کے جو جمع ہونے سے نازل اس میں جمع پیدا ہوتی ہے رکھا ہے جیسے حمل اور ثور اور جوزا اور سرطان اور اسد اور سنبلہ اور میزان اور عقرب اور قوس اور جدی اور دلو اور حوت اور برج کو آفتاب کی حرکت کے دنوں کے مانند تیس حصوں پر تقسیم کیا ہے اور ہر

میں سے جو کچھ ہے

درجہ نام رکھا ہے اور ہر درجے کو ساٹھ چھبہ بانٹا ہے اور ان حصوں کا نام دقیقہ رکھا ہے جس کو ہندو نہایت
 میں گھڑی کہتے ہیں لینے اتنی دیر کو اور ہر دقیقے کو پھر ساٹھ قسم پر تقسیم کیا ہے اور اس کا ثانیہ نام
 رکھا ہے جس کو ہندی لغت میں پل کہتے ہیں اور ہر ثانیہ کو ہر ساٹھ حصے کیا ہے اور اس کا نام ثالثہ
 رکھا ہے جس کو ہندی میں چمن کہتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اوپر ہم بارہ برج آپس میں صورت اور احکام میں
 نہایت اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ حل بکری کے بچے کی صورت ہے سر مغرب کی طرف اور دم مشرق کی طرف
 رکھتا ہے اور ٹوٹی پیچھے پھرے ہوئے جیسے کسی کو دیکھ رہا ہے اور دے ستار جو اس کی صورت میں واقع
 ہیں تیس ستار ہیں اور پانچ تارے دوسرے بھی اس کے تعلق رکھتے ہیں گو کہ صورت سے خارج واقع
 ہوئے ہیں اور ثور میل کی صورت ہے سر اس کا مشرق کی طرف ہے اور دم اس کی مغرب کی طرف اور اس کی
 صورت تیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی جیسے عین الثور اور ثریا جو انکو کے خوشے کے
 مانند ہیں وغیرہ اس کی صورت سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ صورت سے خارج ہیں اور جزوا دو آدمیوں کی
 صورت پر ہے ایک دوسرے سے پیٹے ہوئے سرانکے شمال اور مشرق کی طرف ہیں اور پانچوں ان کے
 جنوب اور مغرب کی طرف اور اٹھارہ تارے اس برج کی صورت میں واقع ہیں اور سات تارے دوسرے
 خارج ہیں انہی میں سے ذراع اور مبیع بھی ہیں اور سلطان ایک جانور کی صورت ہے جو جوزف اور مشہور حکوفا سی میں
 کہتے ہیں اور ہندی میں لیکرا اور نو ستاروں سے اس کی صورت مرکب ہے اور اس کی صورت پر بھی چھ ستائیس تاروں سے
 مرکب ہے اور دوسرے تارے جیسے قلب الاسد اور زہرہ بھی اسے تعلق رکھتے ہیں اور سنبل ایک عورت کی صورت
 پر ہے اس کے اٹھ میں ایک خوشہ ہے سر اس کا اسد کے پیچھے ہے اور پانچوں اس کے میزان کی طرف ہیں
 اور پچھیس تاروں سے مرکب ہے اور دوسرے تارے بھی اسے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے اٹھ کے پاس
 جس اٹھ میں خوشہ ہے ایک تارہ ہے جس کا نام سناک اغزل ہے اور میزان ترازو کی صورت ہے
 اٹھ تاروں سے مرکب ہے اور عقرب بچھو کی صورت ہے اکیس تاروں سے مرکب ہے اور قلب
 العقرب اور اکلیل اور دوسرے تارے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور قوس ایک مرد کی صورت ہے
 نیز کمان اٹھ میں اکیس تاروں سے مرکب ہے اور جدی کی صورت بیڑے کی ہے اس کی مرکب ہے اٹھ تیس تاروں سے

اور سعد انعامی اسکی تعلق رکھتا ہے اور دلو بھی ایک مرد کی صورت ہے جیسے ڈول کو زمین سے نکال کے
 تا قمر میں پکڑ کے اسکو اذہل کئے ہوئے پانی اس کا زمین پر گرتا ہے اور صورت اسکی بیا لیس تاروں سے
 مرکب ہے اور حوت کی شکل دو مچھلیوں کی سی ہے کہ آپس میں دونوں پیٹھ اور پیٹ ملائے ہوئے ہے پری میں
 ایک کوان میں سے ایک مقدم کہتے ہیں جو جنوب کی طرف ہے اور صورت ان دونوں مچھلیوں کی چوتیس تاروں
 سے مرکب ہے یہ بیان ہے برجوں کی صورتوں کے اختلاف کا اور ان برجوں کے احکام کے اختلاف کا بیان ہے
 ہے کہ محل مرتج کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور شرف آفتاب کا انیسویں درجہ میں اور مہبوط زحل کا
 اور محل کا برج مذکور اور نہاری اور حار یا بس اور صغریٰ اور برج متقلب اور دہی اور شمالی کہتے ہیں
 اور ثور زہرہ کا گھر ہے اور وبال مرتج کا اور شرف قمر کا اس کے تیسرے درجہ میں ہے اور اس کو
 مونث اور لیلیٰ اور سرد خشک اور سوداوی اور ثابت کہتے ہیں اور جوزا عطارد کا گھر ہے اور وبال
 مشتری کا اور شرف اس کا اور مہبوط ذنب کا اور اسکو مذکور اور نہاری اور گرم تر اور دمودی اور ذو
 جس میں کہتے ہیں اور سرطان قمر کا گھر ہے اور وبال زحل کا اور شرف مشتری کا اور مہبوط
 مرتج کا اور مونث اور لیلیٰ اور برج متقلب ہے اور اسکو سرد قمر کا گھر ہے اور وبال زحل کا اور اس میں
 شرف اور مہبوط نہیں ہے اور ثابت ہے اور مذکور اور نہاری اور حار یا بس اور صغریٰ ہے اور سنبل
 عطارد کا گھر ہے اور شرف بھی عطارد کا اور وبال مشتری کا اور مہبوط زہرہ اور ذو جدین کا اور
 مونث اور لیلیٰ اور سرد خشک سوداوی ہے اور میزان زہرہ کا گھر ہے اور وبال مرتج کا اور شرف زحل کا
 اور مہبوط آفتاب کا اور برج متقلب ہے اور مذکور اور نہاری اور گرم تر اور دمودی ہے اور عقرب مرتج
 کا گھر ہے اور وبال زہرہ کا اور مہبوط قمر کا اور برج ثابت اور مونث اور سرد تر اور بلخی ہے اور قوس
 گھر ہے اور وبال عطارد کا اور شرف ذنب کا اور مہبوط اس اور ذو جدین کا اور مذکور اور نہاری اور
 گرم اور خشک اور صغریٰ ہے اور جدی زحل کا گھر ہے اور وبال قمر کا اور شرف مرتج کا اور مہبوط
 مشتری کا اور برج متقلب اور مونث ہے اور ذو زحل کا گھر ہے اور وبال آفتاب کا اور کسی ستار
 کو اس شرف اور مہبوط نہیں ہے اور برج ثابت ہے اور ہوائی اور گرم تر اور مذکور اور نہاری

ہی اور حوت مشتری کا گھر ہے اور وبال عطارد کا اور ہبوط بھی اس کا ہے اور شرف نہرو کا اور نونٹا اور لیل اور سید اور تر اور بلعی اور دو حبدین ہی حاصل کلام کا یہ ہے کہ خواص اور احکام ان برجوں کے جو عوام کے ذہن میں ظاہر اور روشن ہیں سو اختلاف فصولوں کا ہے جس کے ضمن میں عزت اور ذلت تمام عالم میں تعاقب اور تبادل کرتی ہے اور ہر سال پہر انقلاب ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے برس اسی طور سے متفقہ اور ذلت معدوم پھر عود کرتی ہے تو یہ دلیل صریح ہے حالات کی تبدیلی پر اور انقلاب عزت کا ذلت سے اور ذلت کا عزت سے اور جو اس قسم کے انقلاب کو جو ہمیشہ نظرون میں عام و خاص کی مشہور اور محسوس ہے ثابت فرمایا اب ایک قسم اور واسطے بیان کرنے ایک شے انقلاب کے جو واقع ہونے والا ہے اور عام اور خاص کی نظر سے پوشیدہ اور مخفی ہے چنانچہ عقل کسی مائل کی خود بخود بغیر نور نبوت کی مدد کے اس کو معلوم نہیں کر سکتی یا دفرماتے ہیں وَالْيَوْمَ الْيَوْمَ عَوَدُ اور قسم کھاتا ہوں میں اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے جزا دینے کے واسطے اور اس میں بڑا تغیر اور تبدل ظاہر ہوگا چنانچہ آسمان اور اس کے برج اور زمین سب اس روز الٹ پلٹ ہو جاویں گے اور ایک عالم دوسرا اس نور پیدا ہوگا اور اس عالم کے عزت داروں کو اس روز محال ذلت ہوگی اور ذلیلوں کو اس عالم کے اس عالم میں محال عزت حاصل ہوگی اور جو وہ روز جزا کے واسطے مقرر ہے تو پہچانے میں جزا کے تین چیزیں ضرور ہیں اول مستحق جزا کا ہونا دوسرے حاکم کا ہونا جو ہر شخص کو اس کے موافق بدلادینے کیلئے اس کام کا ہونا تیسری اور بدی سے جس کے موافق جزا دی جاوے اس واسطے بیان کرنے کو ان تینوں چیزوں کے جو اس روز جمع ہونگی دوسرے اور یاد فرمائیں وَشَٰهَدَیْ اور قسم کھاتا ہوں میں ہر حاضر ہونے والے کی آدمیوں اور جنوں اور فرشتوں سے کہ یہ سب اس روز ایک جگہ پر حاضر ہونگے اور ایک مجمع عظیم جو ہرگز خیال میں نہیں سماتا ترقیب پاویگا اور اس اجتماع کے سبب سے مقدمہ جزا کا درست ہوگا یعنی مدعی اور مدعی علیہ اور گواہ سب اس جگہ میں موجود ہونگے وَقَشَیْہُ اور قسم کھاتا ہوں میں اس چیز کی جس کے پاس حاضر ہونگے اور وہ چیز بھی کی صورتیں رکھتی ہیں اول عمل نیک اور بد جو مجبور اسنے کے گور سے پہنچے زندہ ہوتے ہی نمودار ہوکر ہر شخص کے ہمراہ ہونگے دوسرے فرشتے جو آدمی کی تنبیہ اور تعذیب کی واسطے رکھائے

مذہب تو نئے ظاہر ہونے بلکہ نئے فرشتے ساتوں آسمان کے ہیں اور عالم ان عرش اور مکینے والے اعمال کے
 سب نے حجاب آدمی کو نظر آوین کے تیسرے نامے اعمال کے ہر شخص کو دینیئے تاکہ مطالعہ کرے چوتھے عالم کو فرشتہ
 جو وقت حاضر ہوئے فیضان کے کھل جاوے گا پانچویں بجلی الہی جو عالم اس روز کا ہے پر وہ نمایاں ہوگی
 چھٹی بہشت اور دوزخ دونوں جو اس جہان میں پوشیدہ اور مخفی ہیں سو مان آراشیں اور ہول کے ساتھ
 جلوہ گر ہوگی اور سبب ظاہر ہونے ان چھ چیزوں کے ایک انقلاب عجیب آدمی کی جان اور بدن میں بلکہ تمام عالم
 میں نمودار ہوگا ہر چند کہ شہاد اور مشہود کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے لیکن جو اس جگہ پر مذکور ہوا ہے
 صحابہ کرام کے مقبروں سے منقول ہے جیسے عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسن اور ضحاک اور مجاہد اور
 ابن اسباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لیکن عالم التفریل میں اور دوسری حدیث کی معتبر کتابوں میں ابو ہریرہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مراد شہدے جمعہ کا دن
 ہے چنانچہ ہر شہر اور ہر مسجد میں جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے برکتیں اس روز کی حاضر ہوتی ہیں اور مراد شہدے
 سے عرفے کا دن ہے چنانچہ حاجی دور دور کے ملکوں سے حج کے انوار حاصل کرنے کو اس روز ایک خاص
 مکان میں جمع ہوتے ہیں بس گویا وہ دن اس مکان میں جمع ہوتے ہیں بس گویا وہ دن اس مکان میں سکونت
 رکھتا ہے چنانچہ لوگ اسکے شائق ہو کر اسکے پاس آتے ہیں اور وجہ مکرہ ہونے شہاد اور مشہود کی برخلاف
 ان کی تسنوں کے کہ وہ معروف ساتھ لام کے ہیں یہی ہیں کہ جمعہ اور عرفے کا دن ایک فرد میں مختصر نہیں مگر
 وار د ہوتے ہیں برخلاف قیامت کے دن کے اور آسمان اور جہنم کے کہ غیر مکرر واقع ہوتے ہیں اور حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم و فیہ اھل
 الجنة و فیہ اھبط فیہا و فیہ تقوم الساعة و فیہ تاب اللہ علی آدم یعنی بہترین جس میں سورج
 نکلا جمعہ کا دن ہے اسیدن پیدا کئے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور اسٹیج دن اعلیٰ کئے گئے جنت میں اور
 اسی دن نکالے گئے تھے اور اسیدن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے آدم
 علیہ السلام کی اور یہ بھی وارد ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان اس
 ساعت میں یہ دعا اور التجا خباب الہی میں اپنا مطلب حاصل کرنے کے واسطے اچھی طرح سے کرے

تو مطلب اس کا حاصل ہو جاوے اور یہ بھی وارد ہے کہ اکثر ما الصلوٰۃ علیٰ قوم الجمعة یعنی پندرہ
 یہ جمعہ درود جمعہ کے دن اس واسطے کہ وہ دن تبرک ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ
 کرنے کے روز فرشتوں کو فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے گزرا رہا ہے اور وہ بال بھرے ہوئے
 کہاں کہاں سے سیر گھر کاچ کرنے کو آئے ہیں سو گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا اور اس روز عام مغفرت
 انہی کو دیکھ کر شیطان داویلا مچاتا ہے اور خاکسہ پر اڑتا ہے اور اس دن کا روزہ دو سال
 اگلے اور دو سال پچھلے گناہوں کی کفارت ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہفتے کے دنوں میں
 بہتر دن جمعہ کا ہے اور سال کے دنوں میں بہتر دن عرفہ کا ہے نبی زین دینی جنت کی اور اگر دو نون جمع ہوں تو روز
 علیٰ نذر ہو جاوے اور ان دونوں دنوں میں بھی ایک طرح کا انقلاب ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہمارے
 شریعت میں ہفتے کی ابتدا ہے اور عرفہ کا دن سال کی عبادتوں کا انتہا ہے بسبب ادا کرنے عبادت کی
 یعنی حج خانہ کعبہ کا اور بعض مفسرین کہا ہے کہ جو دن کہ اس میں اجتماع عظیم واقع ہوا اور بہت سے لوگ حاصل
 کرنے کو برکت کے یا سراجام پہنچانے کو کسی جم کے حاضر ہوں تو وہ دن مشہود ہے اور حاضر ہونیوالے
 اس روز کے شاہد ہیں اور بموجب اس تفسیر کے مشہود جمعہ کا دن ہے اور عرفہ اور عیدین کا اور ترویج
 کا دن یعنی آٹھویں ذی الحجہ کی اور جو دو سکر دن ایسے اجتماعوں کے ہیں اور بعض مفسرین نے شہاد
 اور مشہود کو شہادت سے جو گواہی کے معنوں میں کہا ہے اس تقدیر پر شاہد اور مشہود بہت سی
 چیزیں ہیں اول تو ذات حضرت حق کی جیسے سالم بن عبداللہ نے کہا ہے کہ شاہد خدا ہے اور مشہود
 خلق و کفی بالو شہید اور سید ابن جبیر نے کہا ہے کہ شاہد خدا ہے اور مشہود بہ توحید
 شہد اللہ لا اله الا هو دوسرے یہ کہ شاہد بنیبرہن اور مشہود علیہ قول اللہ تعالیٰ کا
 فکیف اذکبتنا من کل امۃ و شہید تیسرے یہ کہ شاہد علموں کے لکھنے والے ہیں اور مشہود
 مکلفین چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے و جاءت کل نفس معها سائق و شہید جو تھے یہ کہ شاہد
 آدمی کے اعضا ہیں اور مشہود علیہ آدمی خود بموجب قول اللہ تعالیٰ کے یوم تہذیبکم ایدہم
 و ابدانکم و اوجلکم پانچویں یہ کہ شاہد رات اور دن ہیں اور مشہود بہ بنی آدم کے اعمال

جمعہ

شاہد و مشہود

چنانچہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مائیں قیومہ الا یبادی الخی یوقر جلد نیکہ والی علی
 ما یعمل فی شہید جیسے بہر کہ شاید آسمان وزمین ہر قسمی ہر قطعاً آسمان کا جو چیز کر کے نیچے واقع ہوئی ہے
 نیکی اور بدی سے بیان کرے گا اور اس طرح ہر گناہ زمین کا جو کچھ اس پر واقع ہوا ہے نیکی سے یا بدی سے قیامت
 کے دن گواہی دے گا اور مشہود ہوگا نیک اور بد کا کام ہیں جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر واقع ہوتے ہیں
 ساتویں بہر کہ شاید ان حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور مشہود علیہ ووسری امتین چنانچہ
 فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ امَّةٍ سَطْرًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللّٰهُ سَوْدًا لِّكُلِّ
 شَہید ائمہ ہیں کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شہد تمام کمالات ہیں اور مشہود ذات نہاک
 واجب الوجود کی چنانچہ ہر ذرات سے عالم کے وجود پر ذات اور صفات حق تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے اور
 موافق اسی تفسیر کے اصطلاح اہل کلام کی ہے جو قیاس غایب کا شہد پر درست نہیں جانتے اور دلیل پر
 ساتھ شہاد کے اوپر غایب کے ہر سکتا ہے توین بہر کہ شہد حجاز سود ہے اور مشہود حجاز کیون کہ
 حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حَجَّزٌ لَا سَوْدَ بَيْنَ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ یَحْجِیْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعَبَسْنَا بِبَصَرِہَا
 وَلَمَّا كُنْ یَنْظُرُہَا یَشْہَدُ عَلٰی مَا اسْتَلْہَا یَحْجِیْ اور حضرات صوفیہ نے بھی فرمایا ہے کہ مقام میں جلا کے
 شہد حق ہے اور مشہود خلق اور استعلا کے مقام پر شہد خلق ہے اور مشہود حق ہر تقدیر سے
 چیزیں جو غور ہوئی ہیں اپنی مشرف اور عظمت کے سبب سے قابلِ قسم کھانے کے ہیں اور فی الجملہ
 انقلاب پر احوال کے بھی دلالت کرتی ہیں اور موافق بعض معانی کے تنگی اور ابہام بھی مناسبان کے ہے
 اور ان تسون کے جواب کے معین کرنے میں مستردوں کو بڑا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ جواب ان تسون
 کا قِتْلُ اصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ ہیں معتد مانتے سے لام اور قد کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ بہر کلام
 قدیم اور تاخیر پر بنایا گیا ہے یعنی قِتْلُ اصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اور ابن مسعود
 اور قتادہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جواب ان تسون کا اِنَّكَ بَطْنُ رَبِّكَ لَشَدِیدٌ اور درمیان میں
 ان کے جو ذکر ہے وہ حکم مجمل معترضہ کا رکھتا ہے اور کثاف ولے اور بعض مفسرین معتد میں سے یوں
 اختیار کیا ہے کہ جواب قسم کا محذوف ہے یعنی لَیْنٌ مِّنْ یُّوْخِی الْمُوْمِنِیْنَ لَا یَاْمَنُہُمْ كَمَا لَیْنٌ

اَحْصَابُ الْاِخْلَادِ وہ اور اصح یہ ہے کہ جواب قسم کا ان **الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ** ہی اور قتل **اَحْصَابُ الْاِخْلَادِ**
 بطور گواہی کے اس مضمون پر بعد ان چار دن تسون کے درمیان میں لائے ہیں تاکہ دلائل عقلیہ ستر
 دلائل نقلیہ کے مل کر بحال قوت سے اثبات مطلب کا کریں اور یہ بھی ہے کہ ان تسون سے عالم کا انقلاب
 اور مضمون کا ظالم سے بدلائنا دنیا میں مطلقاً ثابت ہوتا ہے بعد قیام ہونے شہادوں کے اور
 اظہار مشہود کے محسوس کردہ آنے کے وقت دن موعود میں اور اس قصے سے خصوصاً ان معنوں
 سے ابداد انہی مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتی ہے بس لانا اس قصہ کا واسطہ
 کہنے تقریب سخن کے ہے اور تنزیل عام کی اوپر خاص کے اس واسطے کہ مطالب کی تقدیر میں اس مضمون کا لانا ضروری
 ہے یعنی مقدمہ ماننے میں مطلب کے یہ ضرور ہے گویا یون فرماتے ہیں کہ انتقام مسلمان کا ظالمون سے کیا
 دنیا میں اور کیا آخرت میں بعد لانے کو انہوں کے اور ثابت ہونے حق کے ضرور ہونے والا ہے جیسے قبل
 اسکے واقع ہو چکا ہے کہ **قَتَلَ اَحْصَابُ الْاِخْلَادِ** قتل عام کئے گئے خندقوں و لہجہ طول میں چالیس
 چالیس گز اور عرض میں بارہ بارہ گز کو مدتی تعیین تاکہ مسلمانوں کو ان خندقوں میں ڈالین اور مذاہب کریں اور
 خندقین بسی گرم اور تپتی تعیین کہ **النَّارُ ذَاتُ الْوُقُودِ** تمام دسے خندقین ایک آگ تپتی شدہ والی
 یا بہت سی لکڑیوں والی جگہ اس میں جلا جلا کر نہایت گرم کیا تھا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو پڑھتے اور اس آیت تک پہنچتے تو فرماتے تھے کہ **اَعُوذُ بِاللّٰهِ**
مِنْ جَهْلِ الْبَلَاءِ اور یہ قتل عام جو خندق والوں پر واقع ہوا سو بدلتا تھا جلد اور شتابی اپنے مسلمانوں کو
 آگ میں ڈالنے کے بعد وہ آگ ایسی بھڑک اٹھی کہ فی الفور اس میں ہلاک ہوئے چنانچہ فرصت مگر جانے
 کی بھی نہ پائی اس واسطے کہ یہ انتقام اس وقت واقع ہوا کہ **اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ** جس وقت کہ دس خندق
 دہلے اس آگ پر بیٹھے تھے سو قبل اسکے کہ کریسون سے اٹھیں اور مگر کو جاوین جل گئے تو ہوسا سی بھی
 فرصت نہ پائی اور اس قسم کا بدلا جلد اور تھریلے لینا بیشتر عوام کی نظر وں میں موجب عبرت کا ہوتا ہے
 اور فی الواقع اس جہالت نے ظلم کی بہت زیادتی کی تھی اس واسطے یہی جلد سزا کی پہنچے کیونکہ دوسرے
 ظالم جو کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اپنے دوبرو وارد عار نہیں کرتے بلکہ پیادوں کو یا میدانے والوں کو حکم

کر دیتے ہیں کہ کسہ گارون کو سزا پہنچا دیں تاکہ خلاف مروت کے اور خلاف رقتِ نبوت کے واقع ہو
 وہم علی ما یفعلون یا ایہذا بنی شہود اور یہ ظالم اپنے خستہ قون والے جو کچھ الہامان والوں سے کہہ کر خود
 اپنے سامنے کرتے تھے اور یہاں پر سمجھ لینا چاہئے کہ خستہ قون والوں کے قتلے جو دین داروں نے انکے ایمان
 لائیکے سبب سے واقع ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو آگ بھری خندق میں ڈالا ہی اور خود بھی جلدیوقت انتقام
 الہی میں گرفت رہ کر کندہ و دوزخ ہوئے ہیں سو چار جگہ پر جاز کے ملک کے قریب واقع ہوئے ہیں ہو سکتا
 ہے کہ اس آیت سے وہ چاروں قتلے مراد ہوں اور اہل مکہ کو ڈرانا منظور ہوتا کہ ان قتلے جان پر بھی
 بینِ عبرت پڑیں اور مسلمانوں کی ہڈیاں رسائی چھوڑیں اور ان پر زیادتی نہ کریں سو پہلا قصہ جو شام کے ملک میں
 واقع ہوا ہے اور اسکی کیفیت حدیث صحیح میں جو مسلم اور دوسری صحاح میں مہیب رومی رضی اللہ عنہ کی روایت
 سے وارد ہے سو یہ ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ تھا بڑا جلیل القدر اور اسکے بیان ایک جادوگر تھا کہ جادو
 فن میں محالِ جہارت رکھتا تھا اور اس بادشاہ کی سلطنت گویا اسی کے سبب قائم تھی جو دشمن کو راہ دے سکے ملک
 کا کرتا وہ جادوگر اسکو جادو سے ہلاک کر دیتا تھا کچھ لڑنے بھرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی اور جب کبھی راکن اور
 امرا اس ملک کے بادشاہ سے اسکی نالائقی حرکتوں کے سبب بدول اور بنجیدہ ہوتے تو یہ جادوگر جادو
 کے ذریعے ان کو رعب کر دیتا تھا اسی طرح سے ہر امر میں اسکا کام کرتا تھا یہاں تک کہ وہ جادوگر بوڑھا
 ہوا اور اپنی زندگی سے ناامید ہوا تب بادشاہ سے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس جہاں فانی سے
 رخصت ہوا چاہتا ہوں اگر کوئی لڑکا خوب حافل اور ہوشیار اپنے غلاموں میں سے میرا سپرد کر دو تو اسکو
 سمجھ کر علم تعلیم کروں تاکہ بعد میرے کاروبار تمھاری ملکیت کا وہ لڑکا درست کرتا رہے بادشاہ نے ایک
 غلام ہوشیار اپنے غلاموں میں سے تجویز کر کے اسکو حکم کیا کہ صبح سے شام تک ساحر کے پاس حاضر رہا کر
 اور جادو کا فن سیکھ اس لڑکے نے روز آنا جانا جادوگر کے گھر شروع کیا اور جادو سیکھنے لگا
 اتفاقاً ایک روز راستے میں بہت سے آدمی ایک دروازے سے نکلتے دیکھے پوچھا کہ اس گھر میں کون ہے
 جس کے پاس لوگ جاتے آتے ہیں کسی نے کہا کہ یہاں ایک راہب بیٹھتا ہے جادو دنیا کو ترک کر کے خدا
 کی طرف مشغول ہو رہا ہے یہ سن کر وہ لڑکا اس راہب کے مکان میں آیا اور اسکی باتیں سنیں تب ہی اس کے کلام

یہ سن کر وہ لڑکا

اولین شہر کیا وہ کلام اسکو اچھا معلوم ہوا اسکے پاس آنا جانا شروع کیا آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ جب بادشاہ کے مکان سے حرکے مگر کو جاتا تو راستے میں راہب کے پاس ضرور پہنچتا اور کبھی راہب کے پاس زیادہ بیٹھ جاتا تو جادوگر سپر نہایت غصہ میں آتا اور تنبیہ کرتا کہ دیر کیوں کی وہ لڑکا بہا نہ کرتا کھلکھوکھریں لگیں آخر راستہ پر پہلے بادشاہ سے عرض کیا بادشاہ نہایت تنقید فرمایا کہ یہ لڑکا بہت سویرا ساحر کے پاس جایا کیسے لوگوں نے عرض کی کہ یہ لڑکا یہاں سے بھیج کر سویرے جاتا ہے شاید راہ میں دیر کرتا ہے بس بادشاہ نے یہ حال سن کر لڑکے کو دھمکیا کہ خستہ پیر کی طرح نہ کرتا اور یہ خیال کیا کہ شاید راستے میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتا ہوگا اس واسطے دیر بچوٹی ہوگی یہاں تک کہ ایک روز وہ لڑکا راہب کے گھر سے بادشاہ کے مکان کو آتا تھا راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا لڑکا پڑا ہوا ہے اور راستہ بند ہے اور ہر کے لوگ ادھر اکٹھے ہیں اور ادھر کے لوگ ادھر تھک رہے ہیں لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج امتحان کرتا ہوں کہ ساحر کی صحبت بہتر ہے یا راہب کی بس اس نیت سے ایک چمراٹھایا اور کہا اسی بار چند ایا اگر دین اور مذہب کو شہ نشین کا بہتر ہے ساحر اور ساحری سے تو اس اثر دے کہ مار ڈال تاکہ غلامی باوین پہنچے اس چمچہ کو اثر دے کہ طرف چھینکا اس چمچہ کے پیچھے ہی وہ اثر دیا ہلکا ہو گیا لوگ اس معاملے کو دیکھ کر بچار لگے کہ یہ لڑکا جادوگری کے کمال کو پہنچا رفتہ رفتہ یہ خبر گوشہ نشین کو پہنچی تو اسنے خلوت میں ہلکا کر لڑکے کو کہا کہ تجھ کو خدا تعالیٰ نے بزرگ کیا اور تیرا رتبہ بلند کیا مجھ کو خوب معلوم ہوا لیکن تو ایک پلایا میں مبتلا ہوگا حسبِ وار اسوقت مجھ کو نہ تباہا لڑکے نے گوشہ نشین سے عہد پیمان کیا کہ میں ہرگز تمھارا نام نہ لوں گا اور تم کو نہ بتاؤں گا تم غلطہ جمع رکھو پھر لڑکے کو حق تعالیٰ نے اس راہب کی صحبت کی برکت اور انجیل مقدس کی تلاوت سے جو راہب سے سیکھی تھی اور دین عیسوی کی اتباع کی برکت سے جو اس زمانے میں سچا دین تھا اور حقیقت اس میں منہصر تھی ولایت کے مرتبہ کو پہنچایا یہاں تک کہ گوریمی اور مادر زاد اندھے اسکے ہاتھ سے اچھے ہو گئے اور بہت سے مریض جگے معالجے سے طیب عاجز ہو گئے تھے اس لڑکے کی دعا سے اٹھتے تھے اسنے تندرست کر دیا اتفاقاً بادشاہ کا ایک مصاحب جسکی آنکھیں جاتی رہی تھیں اور اندھے بننے کے سبب بادشاہ کی حضور میں حاضر نہ ہو سکتا تھا جسکی آنکھیں

شہرت اس کے کان میں پہنچی تو اس کے پاس آیا اور کہہ دیا اور تخت اس کے واسطے لایا اور کہنے لگا کہ مجھ پہنچ تو بڑا
 اور شفا بخش اس لڑکے نے کہا کہ میں کیا چیز ہوں کہ شفا دون شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر تو اللہ تعالیٰ پر
 ایمان لاوے اور بت پرستی کو چھوڑ دے اور بادشاہ کو اپنا پروردگار نہ سمجھے تو میں جناب آپ کی میں تیرے واسطے دعا
 کروں تعین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو شفا دیوے وہ اندھا اسی مجلس میں ایمان سے شرف ہوا اور اس لڑکے کی دعا سے
 اللہ تعالیٰ نے بیوقوف اس کو دنیا کی بخشی چنانچہ موافق معمول کے بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا بادشاہ اس کو دیکھ کر نہایت متعجب ہوا اور
 لگا لگا بلایا اور کمال ہنسی سے کہی کہ تیری آنکھوں کے معالجات سے عاجز ہو گئے تھے میرے کہ تو کس طور سے اچھا ہوا اس نے کہا
 کہ میرے پروردگار نے اپنے کرم اور فضل سے بدون وساطت غیر کے مجھ کو دنیا کی عطا کیا بادشاہ نے کہا کہ تیرا تیرا پروردگار کون
 ہے اس نے کہا کہ پروردگار میرا اور پروردگار تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جس نے مجھ کو اور تجھ کو اور سب خلق کو پیدا کیا ہے
 بادشاہ غصے میں آیا اور کہنے لگا سپہ سالار یہ عقیدہ تو نہ کر سکیگا آخر ناکوٹ کی نوبت پہنچی تب گھر کر اس
 لڑکے کا نام بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو اپنے حضور میں بلایا اور کہنے لگا کہ تجھے کو میری پرورش اور میرے سامع
 کی پرورش یہ فیض حاصل ہوا کہ اندھوں کو آنکھ دینے لگا اور مریضوں کو شفا میرے کہی یا شکر ہی ہے کہ میری پرورش
 کو تو نے کیا کر دیا اور پروردگار اپنا دوست و ناصر اللہ تعالیٰ لڑکے نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے
 نہ سارے کے شفا محض اللہ تعالیٰ کی قدرت پر موقوف ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ لڑکا جو ساحر سے غیب رہتا تھا
 معلوم ہوا کہ دوسری جگہ جاتا تھا اور وہاں سے اسے عقیدہ کیسیکھا ہے ساحر ہی اس بات کے سستے سے کرتا ہے
 بادشاہ کے حضور میں پہنچا اور عرض کی کہ یہ لڑکا ایک مدت سے میرے پاس نہیں آتا تھا معلوم نہیں کہ کہاں
 جاتا تھا اور سرکار کو روگوں نے بھی عرض کی کہ یہ لڑکا کہاں سے توجہ کو مانتا ہے میرے معلوم نہیں کہ کہاں رہتا ہے
 بادشاہ نے کہا کہ اس کو خوب طرح سے تنبیہ کرو اور پوچھو کہ یہ عقیدہ کہاں سے لیکھا ہے آخر کو وہ لڑکا نہایت
 غضاب سے بغیر ہو کر نام اس کو شمشین کا بتا دیا بادشاہ نے اس کو شمشین کہا کہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے روبرو
 رک اور کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو یہ آرزو تیرے اوپر پھر لگا رہے ہے کہ میں ہرگز اس
 دین حق سے پھرنے والا نہیں آگے جو تیری مرضی ہو سو کہ بادشاہ نے فرمایا کہ اگر یہ راہب اپنے دین سے
 نہ پھرے گا تو اس کو آگ سے جھڑکاؤ لگا دو وہ راہب اپنے دین مستقیم سے پھرا اور سن ظالم نے کہا کہ ایسے چرچہ ادا

پھر اس مصاحب کو سمجھایا کہ اس باب کے دین سے پھر جا اور تو برکتی جسی ہم اس دین سے پھرنا قبول نہ کیا آخر کو
 بھی اسے طرح چاک کیا پھر اس لڑکے سے بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کی سزا تو نے دیجی اگر تجھ کو
 اپنی زندگی منظور ہے تو اس دین سے تیرے کر لڑکے نے کہا کہ میں ہرگز نہ پھر دوں گا بادشاہ نے اپنے کئی
 مصاحبوں کو حکم کیا کہ اس کو فغانے پہاڑ پر لجا کر اس کی چوٹی پر کھڑا کرو اور اس کو خوب بھاؤ اگر یہ سمجھ گیا تو اس کو
 بڑا امیر کروں گا اور اپنا مصاحب بناؤں گا اور اگر باز نہ آوے تو اس کو وہاں سے دھکیل دینا کہ بندہ بسا کا پاش پاش
 ہو جاوے لڑکے کو جب اس پہاڑ کی چوٹی پر گئے تو لڑکے نے جہاں بھی میں عرض کی کہ یارب تو کی طرح مجھ کو ان کے مشرے سے
 بچا ایسے تیرے چار دین ایک ایسا زلزلہ پیدا ہوا کہ سارے مصاحب بادشاہ کے پہاڑ کے تلے گر پڑے اور پاش
 پاش ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح و سلامت گھر کو آیا بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے رفیق کیا ہوئے اس نے عرض کی
 کہ اسی خدا نے جس کا دین میں نے قبول کیا ہے ان کی آفت سے مجھ کو بچا لیا بادشاہ اور زیادہ غصہ میں آیا
 اور دوسرے مصاحبوں کو حکم کیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں بٹھادے کہ وہاں سے نہ بھاؤ لڑکے اس نے اپنے سے تو برکتی
 تو بہتر والا اس کو دریا میں پھینک دینا جب اس لڑکے کے کولے کر دریا کے بیچ میں پہنچے اور اس کو مرد ہونے کی
 ترغیب دینے لگے تو اس نے پھر جہاں آپس میں عرض کی کہ بار خدایا مجھ کو شرے سے اس گرو کے بچالے فی الفور کشتی
 الٹ گئی اور بادشاہ کے مصاحب سب غرق ہو گئے اور غلام صحیح و سلامت نکل کے بادشاہ کے حضور میں
 گیا بادشاہ سنے ہو چھا کہ اب کیا کر آیا غلام نے تمام قصہ بیان کیا بادشاہ وہ باجر اس کے متعجب ہوا غلام نے
 عرض کی کہ اگر بادشاہ کو میرا قتل ہی منظور ہے تو بغیر ایک جیلے کے نہیں کے گا بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے
 غلام نے عرض کی کہ وہ جیل ہے جس کا اس شہر کے سب لوگوں کو شہر کے باہر ایک میدان میں جبن کرو اور مجھ کو
 سولی پر چڑھا کر ایک تیرا پتی ترکش سے نکالو اور اس کی سونوار کو ٹھکان کی زہ پر رکھ کے پھر افسون پڑھو کہ بسم اللہ
 رب العالمین نام سے اللہ کے جو رب ہے غلام کا پھر سس تیرے مجھ کو مارو تو البتہ میں مہر جاؤں گا بادشاہ
 نے ویسا ہی کیا اور وہ تیر غلام کو مارا اتفاقاً وہ تیر غلام کی کپٹی میں لگا غلام نے اپنا تہہ سپر رکھا اور کہا کہ
 میں نے اپنا مطلب پایا میں نے پورے پروردگار کے نام پر فوج ہوا یہ کلمہ کہتے ہی ایک شور مخلوق سے اٹھا اور
 سب کے منہ سے نکلا کہ امتا رب العالمین امتا رب العالمین پئے ایان لا یئے ہم پروردگار پر غلام کے پاؤں کا ہم پروردگار پر

کہ یہ بات سنکر مصاحون نے بادشاہ سے عرض کی کہ اس بات میں بڑی خرابی پیدا ہوئی جس بات سے ہم ڈرتے
 تھے وہ یہی پیش آئی کیونکہ سب شہر والوں نے خوب سمجھ لیا کہ اس غلام کا پروردگار نہایت زبردست اور قدرت
 والا ہے اور تم اس کے ضعیف اور زبردست ہو اس واسطے کہ جب تک کہ اس غلام کے پروردگار کا نام نہ لیا تب تک
 اس غلام کے مارنے پر قادر نہ ہووے بادشاہ بھی یہ بات سنکر کمال غصے میں آیا اور شہر مندرگی سے جھنجھاکر کہنے
 لگا کہ شہر کے کوچوں کے کنارے پر خندق کو دو دو اور ان کو آگ سے بھر دو اور ان سب کو انہیں ڈالو غرض کہ
 وہ خندق تیار ہوئیں اور بادشاہ اور تمام اعیان دولت خندقوں پر حاضر ہوئے اور کرسیاں بچھائے
 ہوئے اس عذاب کا تماشا کرتے تھے اور لوگ ان میں پڑتے تھے اتفاقاً ایک عورت کو پکڑ کر لائے اسکے نفل
 میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا چاہا کہ اس عورت کو بھی آگ میں ڈالیں وہ عورت آگ میں گرنے سے ڈری اور جھک
 کر نیچے ہٹتی بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو مہلت دو شاید کہ اپنے دین سے ہر جاوے وہ دودھ پیتا لڑکا جو اسکی
 گود میں تھا آواز بلند سے بول اٹھا جو کہ خاص عام نے سنا کہ اسی مانا دان پہنچا کہ قہری ممبر کر کہ تیرے دین پر
 اسم اللہ کر کے اس میں میٹھ جائے کہ یہ آگ تجھ پر گھڑا رہو جاوے گی وہ عورت یہ بات سنتے ہی بے وفار کے بچے سمیت
 آگ میں کود پڑا وہ آگ ایک بارگی ایسی بھڑکی کہ بادشاہ اور اسکے مصاحون کو جو کرسیوں پر بیٹھے تماشا
 دیکھتے تھے اتنی فرصت نہ دی کہ بھاگ جاوین مبلکہ وہیں جلا کر خاک کر دیا اور ہر خندق پر اسی قسم سے آگ بجھ کر
 اور اکثر لوگوں کو جو بادشاہ کے پیرو تھے اور مسلمانوں کی ایذا اور جلانے میں مشغول تھے سب کو جلا کر فنا کر دیا
 ریح ابن انس نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ ان مسلمانوں کی جان کو جو اس آگ میں ڈالے جاتے تھے قبل اسکے کہ آگ کی گڑبگ
 ان کے بدن تک پہنچے ان کی جان قبض کر لیت تھا اور بہشت میں داخل کرتا تھا اور اس قصہ میں ایک باریک گتے
 ہیں کہ حضرت شیخ اکبر اور ان کے پیرو اس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ قبل غلام کا بادشاہ کے ماتھے
 مکافات دینی کے واسطے خاک راہب سے قول و قرار کر کے آتے پھر پٹیا تھا والا بادشاہ اس غلام پر دستیا
 ہوتا اور مکافات دینی کا ایک کارخانہ ہوا اسے مجازات آخروی کے کارخانے کے کینو کہ مکافات دینی کا
 اس قسم کی صورت میں موجب عتاب اور ناراضا مندی حضور خداوندی سے نہیں ہوتی بلکہ اعلیٰ کمال کی ترقی کا باعث ہوتی
 ہے بخلاف مجازات آخروی کے چنانچہ شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

اور مٹینوں کے مارنے اور انکا پیٹ چاک کر کے ان کے کلیجے کا لکر کباب بنانے کے سبب کیا کچھ واقع ہوا کہ خود بھی شہید ہوئے اور کافروں نے انکے سینے کو چاک کر کے جگر کو نکال کے چابک کے ڈال دیا چنانچہ تفصیل اس مقام کے اسرار کی فتوحات میں موجود ہیں دوسرا قصہ وہ ہے جو بحر ان کی سرزمین میں ہوا اور وہ شہر مین کے ملک میں ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص اسوقت کے مسلمانوں میں سے کہ اسوقت میں مسلمان بخیل ہی کی تابعداری تھی ایک شخص کے مکان پر نوکریاں رات دن اسکے دروازے پر بیٹھتی رہتا تھا جس کام کا حکم ہوتا بجا لاتا تھا اور اس مسلمان نوکر کو بخیل مفلس یا دھمی ہمیشہ سکوڑھا کرتا تھا اس شخص کی بیٹی کو جس شخص کا یہ نوکر تھا ایسا نظر آیا کہ بخیل پڑھنے کو وقت ایک نور عظیم اسکے سینے سے نکلتا ہے اور عالم میں پھیل جاتا ہے لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے اس عجائبات کا ذکر کیا اسکے باپ نے بھی اسکے بخیل پڑھنے کے وقت سوران سے دیکھا کہ فی الواقع ایک نور عظیم ظاہر ہوتا ہے آخر اس نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے اور کیا اسکی تاثیر ہے مجھے ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس مسلمان نے وہاں کے بادشاہ کافروں سے اور رئیسوں کے ڈر سے امن عید کو چھپایا لیکن اس گھر والے نے اسکا بیچا پھوڑا اور تنگ کیا یہاں تک کہ لاچار ہو کر اس نوکر نے احوال دین اسلام کا اور بخیل مفلس کا اسے بیان کیا بس وہ شخص اور اسکی بیٹی فی الفور مسلمان ہو گئے اور بخیل کو پڑھکر اسکی تلاوت میں مشغول ہوئے رفتہ رفتہ یہ بات اس شہر میں مشہور ہوئی تو بتائی آدمی دوسرے مرد اور عورتوں سے اسلام مشرف ہوئے یہاں تک کہ یوسف ذی نواس میری کا بیٹا جو بادشاہ اس شہر کا تھا اور بت پرستی میں مستغرق تھا یہ بات سنکر اسنے سب مسلمانوں کو جو نوے آدمی تھے اپنے حضور میں بلایا اور ایک خندق کھودوائی اور خوب آگ بھڑکدھکائی اور حکم کیا کہ تم لوگ اگر عیسے علیہ السلام کے دین سے نہ چھوڑو تو تم کو آگ میں پھونک دوں گا اس جماعت میں بھی ایک عورت تھی بچے والی کہ دودھ پیتا بچہ اسکی گود میں تھا اس دودھ کے بچے نے آواز بلند سے کہا کہ ماں بسم اللہ اس آگ میں کود پڑ کہ بدلا اس آگ کا بہشت ہے سدا رہنے کو اور بادشاہ اور اسکے مصاحب خندق کے پاس کرسیوں پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے کہ کیا ایک اس آگ کے شعلے سے بھڑکے کہ ان سب کو جلا کر خاک کر دیا اور یہ قلعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جائیگے بعد واقع ہوا تھا اس روز سے بخران کے لوگوں نے دین نصرانی کو حق جان کر قبول کیا چنانچہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی مین پر نہ اور سرداران کے کہ سید اور عاقب وغیرہ تھے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال میں بحث اور تکرار کی گئی
 اور ایت مباہلہ کی انہی کے جواب میں نازل ہوئی تھی تیسرا قلعہ فارس کی زمین میں واقع ہوا تھا اس کی
 کیفیت حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے جو منقول ہے سو یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جو منجھمی
 اصل میں کتاب آسمانی رکھتے تھے اور ایک پیغمبر کے دین کے تابع تھے اور شراب ان کے دین میں اس قدر
 کہ ہوش کمرے بدن کے نفع کے واسطے حلال تھی ایک روز جو سیون کے بادشاہ نے شرب بہت پی اور اس نے
 کی حالت میں اپنی بہن سے صحبت کی جب ہوش میں آیا تو نہایت نادم اور پشیمان ہوا اور اپنی بہن سے توبہ میں
 کی جو اس کو لگ گئی پوچھی اس نے کہا کہ تیرے کسی یہ ہے کہ تو دعویٰ بہن کے حلال ہو گیا کر اور کہہ کہ حضرت آدم علیہ السلام
 کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا میں بھی کسی وضیعہ پر قائم ہوں بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے اس
 مذہب اور اس مسئلہ کو بیان کیا لوگوں نے ہرگز قبول نہ کیا پھر بادشاہ کی بہن نے کہا کہ ان کو گروہوں سے مار
 اسنے اسے سطر سے کیا لیکن لوگوں نے قبول نہ کیا پھر کسی بہن نے کہا کہ ان کی گردنیں مار داسنے ویسا ہی
 کیا لیکن لوگوں نے اسے بھی قبول نہ کیا پھر اسنے کہا کہ خدقین کھدواؤ اور ان میں انید من بھرو لے گا لہذا
 جب آگ خوب دھک جاوے تو حکم کرو کہ جو کوئی اس سٹیلے سے انکار کرے گا تو اس کو آگ میں پھینک دیا جائے
 بھی لوگوں نے نہ مانا آخر اس میں ڈانٹا شروع کیا قدرت آپہی سے حین لوگوں کے جلانیکی حالت میں آگ کے جوش
 سے خود بھی جل گیا اس دن سے جو اس کے مذہب میں آتش پرستی اور بہن کا حلال جانتا راہج ہوا جو تھا قلعہ
 قلعہ زہرا میں منقول ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک شہر مسلمانوں کا تھا اس میں خطہ پر مسلمان اس شہر کے حبش کی طرف
 بھاگ کر گئے حبش کے لوگ کا فر تھے اپنے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر یہ مسلمان خطہ کے مارے جو اس شہر میں آئے
 تو غلے کی ہم پرنگی ہو جاوے گی بلکہ یہاں بھی خطہ پر جاوے گا اس کی تدبیر کرنا ضروری ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے
 دروازے پر ایک خندق کھودی جاوے اور اس کو آگ سے بھرو اور بادشاہ اپنا تخت بچھا کر ڈانٹ بیٹھا اور ایک
 بت نامی کے برابر ڈانٹ کھڑا کیا اور شہر میں شادی پھرادی کہ غریب لوگوں اور بچے کھڑے ہوئے جو کوئی اس بت کو بھڑ
 کرے اس کو آگ میں جھونک دے مسلمانوں نے اس بات کا کہ اس کی حکمت ہے ان کو اگلی دن ان شروع کیا اتفاقاً ایک

نہایت

نہایت

نہایت

عورت کو جب کہ گود میں بہہ تھا پکڑ لائے اور اسے کہنے لگے کہ اس بت کو سجدہ کر لے گا خدا شاء بادشاہ نے خواہو کہ
 کہا کہ اس کے بچہ کو اتنے چھین کے آگ میں ڈال دو جب بچہ پکڑا اسے چھین کے آگ میں ڈال دیا تب اس کی مانتا پت
 بقرار ہوئی اس نے آگ کے اندر سے آواز دی کہ اسی ماں کو خوف نہ ہو یہ ہر گز چلی آگ پر اب آگ نہیں ہے بلکہ
 باغ ہے اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر جناب باریعین دعا کی کہ یا رب تودیکھتا ہے اور جانتا ہے تیرے روبرو حاجت بیان
 کرنے کی نہیں فی الفور اس آگ سے ایک شعلہ چالید گز کا اٹھا اٹھا اور ان سب کافروں کے آس پاس قنات کے مانند کھڑے
 رہ کر گھیر لیا اور جلا دیا چرب اشارہ اجمالی سے فراغت پائی حیران چارون قصوں کے صحن میں بوجھا گیا
 اور جھل بیان کر چکے کہ ایسے ظالموں سے دنیا میں بدلا بلا جہلت ہی واقع ہوا ہے اور انکا کام الٹا ہو گیا ہے اپنے
 جواگ کہ مسلمانوں کے جلانے کے واسطے تیار کی تھی اس میں آپہن جل گئے ہیں اب وجہ ایسے اتھون ہاتھ
 بولا لینے کی جو خلاف عادت ابھی ہی بیان فرماتے ہیں وَمَا تَقْضُوا فَرَضَہُمْ اور بدلا نہ لیتے تھے یہ کہ کافر ظالم
 مسلمانوں سے إِلَّا أَنْ تَقُومُوا بِاللَّيْلِ مگر اس بات پر کہ وہ ایمان لائے تھے اٹھ پر اور یہ ان صنیعہ مستقبل
 کا اس واسطے لائے ہیں کہ مطلب کافروں کا مسلمانوں سے ایمان چھڑانا مستقبل کے ذمہ نہیں تھا اس واسطے
 ان کے تباہیت رہنے اور صبر کرنے پر ان کو عذاب کرنے تھے نہ ایمان ماضی کے ترک کی واسطے اور اس عبادت سے
 یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کو مسلمانوں سے عداوت نہ تھی مگر ایمان کی جہت سے بس اس جہت سے عداوت
 مسلمانوں کی عداوت ایمان کی ہوئی برخلاف دوسرے کافروں کے کہ باوجود مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ ہاں سال
 جہلت پائی اور پاتے ہیں سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عداوت فقط ایمان کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ طبعی رہتا
 کی اور امید مال جاہ کی بھی اس میں ملتی ہے اور ان کو کوئی عداوت خالص ایمان کی واسطے تھی اور جس ایمان نے دشمنی
 رکھنے تھے وہ ایمان صحیح تھا کیونکہ متعلق اس ذات پاک کے ساتھ تھا جو ان صفوں کے ساتھ موصوف ہے الْعَزِيزُ
الْحَمِيدُ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ کہ غالب ہے سب خوبیوں سربراہ گیا اور وہ ذات ہے کہ
 اس کے واسطے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور ہر صفت ان تینوں صفوں میں سے کسی یا کو چاہتی
 ہے کیا بھلاں اسی پر لانا چاہئے سو اس واسطے کہ وہ اپنے سب ماسوا پر غالب ہے اور کسی کی عزت اس کی عزت کو نہیں
 پہنچتی تو اس پر ایمان لانا بھی عزت اور افتخار کا سبب تھا اور جو وہ محمود ہے تو شکر اس کا دل اور زبان اور اعضا

واجب ہوا اور اظہار ایمان کا فرض و لازم ہوا اور جو اسکے واسطے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی ہوتی
تو اسکے مخالفوں سے ڈرنا جائز نہ ہوا اور شیون صفحہ بیضی طرح اظہار کرنے ایمان کو موجب ہیں اسی طرح سے باعث میں
جلد بدلانے کی کیونکہ بدلانا دشمنوں سے موجب عزت کا ہے نہیں تو ذلت پہنچتی ہے اور مقتضائے محمودیت کا
بھی انتقام لینا دشمنوں سے ہے کیونکہ مخالفوں سے بدلانا لینے والے کو بھی تعزیر نہیں کرتے ہیں مگر عفو کی صورتیں
سو عفو کفار پر جائز نہیں اور بادشاہت بھی موجب انتقام کی ہے دشمنوں سے والا دشمن دلیروں جو دین اور
بادشاہت کے کارخانین غلام ہوں جاوے اور اگر باوجود ان صفات کے کوئی انتقام لینا چھوڑ دے تو ضرور رعایا کے
حالات سے غیظ ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کو اور دوستوں کی دوستی کو نہیں جانتا یا دشمنوں کی ایذا رسانی سے
جو اس کی دوستی کے سبب اس کے دوستوں کو پہنچاتے ہیں جیسے یہ یا معمول کسی اور اسباب
پر کرتا ہے سو حق تعالیٰ ایسی غیبری سے پاک ہے کیونکہ واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز پر خبردار
ہے اور جب کافر ایمان داروں سے ایمان کی جہت سے عداوت کرنے لگے اور انتقام سے اللہ تعالیٰ کے
غافل ہوئے تو گویا اس کی عزت اور بادشاہت اور خبرداری اور محمودیت کی انکار کی سوان باعثوں کے
جمع ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تعمیل انتقام کو تقاضا فرماتی ہیں چنانچہ خندق والوں پر ہوا اور
دلیل دیکھتے فروغ خاص میں صبح ہوئی تو قیاس کلی سپرد دست ہوا چنانچہ فرماتے ہیں اِنَّ اِلٰہَکَ مِنْ دُونِکَ
تَحْقِیْقُ جو لوگ کہہ ایدادیتے تھے ایمان داروں کو لوگو ہلکی عداوت کے سبب وَالْمُؤْمِنَاتِ اور امیہ نادر عور تو لوگو
اگرچہ ان کا ایمان سبب نقصان عقل کے اور ہوا اور ہوسکے غلبہ کے سبب ضعیف اور ناقص ہے لیکن وہ ضعیف
ان کی عجز اور کیسی سے جو ان میں پائے جاتی ہے بدلایا جاتا ہے لَسْمَ لَمْ یُؤْمَرُوا پھر باوجود ہمت اور فرصت کے یَسْمَعُ
توبہ نہ کی اور سنی میں مر گئے اگر توبہ کر لیتے تو حق العباد کی جہت سے ان پر شش ہوتی اور مضرب ہوتے لیکن بہر شدت نہ
ہوئی کیونکہ عداوت ایمانی اور حق اللہ کے تلف کرنے کے الزام چھوٹ جاتے اسی آیت سے علمائے دلیل پکڑی ہے کہ جو کسی کفر
کو عمدہ مارا اور پھر توبہ کر توبہ اس کی مقبول ہے لیکن اس کے بدل میں جہت ہے کیونکہ مسلمان کا قتل عدا اگر کفر کی حالت میں ہو گیا
تو بالاجماع توبہ اس کی مقبول ہے کیونکہ اختلاف اس میں نہیں اور اس آیت میں مراد کافر ہیں جو ایمان کے واسطے
مسلمانوں کو مارتے تھے اور ایدادیتے تھے فَلَهُمْ عَذَابٌ جَعِيمٌ پھر ان کے واسطے عذاب ہے ورنہ ان کو

طرح طرح کی ایذا یمن میں سو وہ سب رد کھ اور ایذا یمن انھیں کے کام میں مصروف ہوئی و لکھتا اور لکھنے
 واسطے ہی دوسرے ظالموں نے علاوہ عَلَّا أَبْ أَتَىٰ لَهُم مِّنْ عَذَابٍ جہن کا کہ تنہا یمن میں گرفتار ہو گا جیسے ایمان
 والوں کے دونوں کو جو رجسٹریسٹا تھا اور بعض مفسدون نے کہا کہ عذاب یمن کا قبر میں ہو گا و زخ کے
 عذاب پہلے اور بعضوں نے چلنے پر خندق والوں کے جو بھڑکے ششوں کی جلی میں جل گیا ہی اور جو ظالموں کا
 حال تھے جو ایذا داروں کو ایمان کی جہت سے ایذا دیتے تھے سنے والے کو ایک بچہ پیدا ہوا کہ وہ ایمان والوں کو ظالموں کی
 بتا میں گرفتار تھے اور جان میں ان کو ایمان کے سبب برباد ہوئیں تھیں معلوم نہیں کہ بولا اسکا قیامت کے دن کیا ہو گا
 تو اس انتظار کے دفع کیواسطے نئے سر سے ایمان والوں کا حال بیان کرنا ضرور پڑا اور جو یہ بیان ایک نئی
 بات ہے سامع کے انتظار کی تسکین کیواسطے کچھ مقصود اصل اس جگہ پر نہ تھا تو اس واسطے حرف عطف کا
 ترک فرما کے ارشاد کرتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تحقیق جو لوگ کہ ایمان لائے اور ایمان پر ثابت ہو گئے
 باوجود ظالموں کی ایذا اور تکلیف کے مبرکبا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کئے اچھے کہ پہلے کام ایسی حالتیں
 بڑی پونجی ہی جیسے بلا پر مبرک کرنا اور قصا پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو اختیار کرنا ماسوا پر حکم
 جنات ان کے واسطے باغ تیار ہیں جو دنیا کی بلاؤں کے بدلیہ یمن کے بس دنیا کا عذاب ان کے حق میں آیا
 جس جطر کے کسی کو محبوب کے رو بردا کی محبت کیواسطے ایذا دین کہ وہ ایذا اس کو عین راحت ہوتی
 ہی تجھ ہی میں تجھ سے اگلا کھانا دہتی ہیں اسکے درختوں کے تلے نہرین طرح طرح کی جیسے شہد اور زود
 اور پانی اور شراب کی بدلیہ یمن اس کو ہوا اور پینے کے جو کافروں کے ظلم کے سبب بہا تھا لَا لَكَ
الْفَوْزُ الْكَبِيرُ یہی ہی بڑی مراد یعنی کیونکہ دنیا کی مرادیں ملک فانی ہیں اور یہ مرادیں باقی ہیں کہ ہر گرفتار
 ہوئیوں کی نہیں یمن اور یہ بھی ہے کہ مطالب نبیوی کے حاصل ہونے میں رضامندی محبوب حقیقی کی مشکوک
 اور نامعلوم ہے اور آخرت کی لذتوں میں یقینی اور قطعی ہے اب یہاں ایک سوال باقی رہا جو جواب طلب ہے
 اور وہ یہ ہے کہ کافروں کی جزا کے بیان میں حرف فاء جزائیہ کا لائے ہیں اور فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ ارشاد
 فرمایا ہے اور مسلمانوں کی جزا کے بیان میں اس حرف کو ترک کر دیا اور لَهُمْ جَنَّاتُ ارشاد کیا اس میں کیا لکھ
 جواب اس کا یہ ہے کہ ثواب آخرت کا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی عمل پر موقوف نہیں جیسے نابالغ لڑکا

یا جو شخص کہ بوسے کے وقت سے مجنون ہو گیا یا جو شخص کہ پہاڑ کی چوٹی پر بانی ہو اور طریقہ اسلام واقف نہ ہو اور تو فیق عبادت اور طاعت کی بھی نہ پائی ہے رب آخرت میں بغیر عمل اور طاعت کے ثواب پاوے گی کہ خلاف دوزخ کے عذاب کے کہ بغیر نیک یا کفر کے نہ ہو گا کیونکہ عذاب عدل کو چاہتا ہے اور عدل بغیر سبب کے ہو نہیں سکتا تو ان دونوں چیزوں کے فرق کی واسطے کہ فضل اور عدل ہی اس جگہ پر سبب اور تعقیب کی تصریح کیواسطے ف ک حرف لائے ہیں اور یہاں حذف کیا ہے اور جو معاملہ حقیقی کا ان ظالموں سے جو سبب ایمان کے مسلمانوں کی ایذا کے دلچا ہوتے ہیں اور ان ظالموں سے جو ایمان کے واسطے انکا ظلم سہتے ہیں دنیا اور آخرت میں بیان فرمایا تو یہ مطلب ثابت ہوا کہ اِنَّ قَلْبَكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ تحقیق پکڑتے ہیں کہ رب کی رحمت ہی کیونکہ اور انکی پکڑ سے زور سے یا زار سے یا صبر یا شفاعت سے خلاصی ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی کسی طور سے ممکن نہیں اور یہ بھی ہے کہ دوسروں کی پکڑ کی نہایت یہ بھی ہے کہ پاک کر دینا پھر بعد موت اور ہلاکت کے متعدد نہیں رکھتے کہ ایذا سے سکین کیونکہ ان کی طاقت نہیں کہ مرد کو جلاوین بخلاف اللہ تعالیٰ کے کہ مرتے اور خاک ہونے کے بعد بھی اسکے دست قدرت سے خلاصی ممکن نہیں ہے وہ قادر ہے کہ جلائے کے بعد پھر زندہ کرے پھر جلا دے اسی طرح ابد الابد تک عذاب میں گرفتار رکھے اسواسطے کہ اِنَّهٗ هُوَ بَصِيْرٌ و تحقیق وہی ایسا ہی کہ اول بھی پیدا کرتا ہے اور بعد فنا کے بھی پھر پیدا کرے گا وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ اور وہ اللہ تعالیٰ باوجود اس صفت بھاری اور گرفت گیرے کے اپنے مسلمان بندوں پر بخشش کر نوا لا ہے اور دوست رکھنے والا کہ دوستی کے ثمرات کے سبب گناہ اپنے دوستوں کے بخشتا ہے اور صیون کو اپنے چھپاتا ہے اور دوستوں اور دشمنوں سے اسکا مطالبہ کیونکہ وہ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ صاحب ہے جہان کی سلطنت کے تخت کا اور بزرگی اسکی قدیم ہے اور بعد عرب کی لغت میں خاندانی اور مورثی بزرگی کو کہتے ہیں اور جو قدم اور کام مورثی بزرگی کو لازم ہے تو یہاں بھی مراد قدیم بزرگی ہے اور قدیم سلطنت پادشاہوں کی عادت ہے کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں سے اسی طرح معاملہ خوشی اور ناخوشی کا فرماتے ہیں نہیں تو ان کی سلطنت کے قدم میں خلل واقع ہو جاوے اور باوجود اس بات کے اور پادشاہوں سے ایک چیز میں ممتاز ہے کہ کسی پادشاہ کو تصور نہیں اور وہ چیز یہ ہے فَعَالٍ لِّیَ اَنْ یُّدْ کہ داتا ہے جو چاہتا ہے جب ارادہ اس کا کسی چیز کے

ساتھ متعلق ہوتا ہے پھر سپریم مکان مخالفت کا نہیں بخلاف اور پادشاہوں کے کہ بہت سی چیزیں چاہتے ہیں اور میرٹ نہیں ہوتیں ایسے نشانہ سے ہر وقت اور ہر آن ڈرنا چاہئے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہنا باقی رہا یہاں پر ایک سوال جواب طلب وہ یہ ہے کہ پہلی مفتون میں جیسے الغفور اور اللود و اللود و اللعش اور الجید میں لام تعریف کا یا اضافت معارف باللام کی طرف واقع ہے اور اس صفت میں لینے فقاً لِمَا يَنْبَغُ میں تکرار اختیار کیا ہے اس میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ فعال لما یرید شاہ مضاف کے ہے لینے یا طالعاً جملاً کے قبیل سے ہے اور شاہ مضاف کا علم مضاف کا رکھتا ہے اسکو حاجت تعریف کی نہیں ہے اور فعال کے مبالغہ کے پیشے کو اس واسطے اختیار کیا ہے کہ اشارہ ہو کثرت پر مرادوں کی اور کثرت پر حق تعالیٰ کے مفعولوں کی چنانچہ یہ بات ظاہر ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ ان صفات متضادہ متخالفہ الائنہ سے منظور یہ بات ہے کہ اس مالک الملک سے بعید نہیں کہ کبھی معاملہ ہر مافی اور مغفرت اور دوستی کا بندوں کرے اور کبھی سخت پکڑ میں پکڑے بلکہ اس صفات پاک سے ہونکتا ہے کہ انعام اور انتقام کو ایک فرقتے کے اور ایک آدمی کے حق میں اوقات مختلفہ میں جمع کرے سو انعام پر حق تعالیٰ کے جو ایک وقت میں لپٹے حال پر مصروف ہوں موقوف ہونا چاہئے اور انتقام سے اس منتقم عادل کے بے خوف اور بے دیر غمگند نہ رہے چنانچہ فرماتے ہیں هَلْ اَنتَ اَكْبَرُ حَكِيْمٌ اَلْبَحْرُومِ کیا پہنچی ہے تجھ کو بات ان لشکروں کی جن پر ایک مدت تک دروازہ انعام کا کھلا تھا اور ہر طرف سے طرح طرح کی نعمتیں ان کو پہنچی تھیں پھر کیا انتقام اُن سے لیا کہ ایک بھی نہ بچا اور سبب ان کی خرابی کے اور موجب انتقام کے ایسے ہی ذلیل اور قلیل لوگ تھے کہ انعام انہیں کے زور سے ان لوگوں کو کھانا لت اور عاریہ کرتے تھے اور وہ لشکر فرعون و مومنین فرعون و مومنین اور ثمود کی قوم تھے چنانچہ فرعونوں کو ایک مدت تک حکومت اور نعمت دیکھے نبی اسرائیل پر محال تسلط دیا تھا چنانچہ جتنے ذلیل اور پوچ کام تھے بیکار پکڑ کے انہیں گردانتے تھے پھر تمام مال اور ملک ان کا چند روز کے عرصے میں انہیں نبی اسرائیل کو دلوا دیا اور ان فرعونوں کو ان کے آنکھوں کے دیکھتے دیا سائے تلزم میں غرق کر دیا اور ثمود کی قوم کو اول نہایت قدرت اور قوت عطا فرمائی تھیں یہاں تک کہ انھیں زراعت و بستیاں تمام سنگین عمارات کی آبادی تھیں اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہ السلام کی اور ضعیف مسلمانوں کی اونٹنی کی بابت کیا کیا تدبیریں اور ہتک کرتے تھے پھر وہ سب ایک ہی کو لٹ

ہلاک ہو گئے اور ان کے بد بختی اور ہستار کو حضرت صالح علیہ السلام کی بڑھاپے اندھا کر دیا بس یہ قصے
 عاقبتوں کی عبرت کے واسطے لکھ کر تھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعام پر مغرور نہ ہو جائیں بلکہ انتقام سے
 اسکے ڈرنے رہیں لیکن کافران تعقون سے عبرت نہیں کر لیتے ہیں اور غرور اور تجوی کو نہیں چھوڑتے بلکہ الذین
 کفرُوا فی تکتھن ذینہم بلکہ جو لوگ کافر ہیں سوان تعقون کی انکار کے درپے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قصے تاریخ
 والوں نے اپنی طرف سے تہج کر لیکر بنائے ہیں اور گناہوں میں لکھ رکھے ہیں یہ نہیں جانتے کہ قطع نظر ان تعقون
 اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شخص کو ہر وقت بے پردہ نہایا ہوا ہے اگر لپٹے ہی حال میں غور کریں تو دیکھیں کہ آدمی کا دم
 اپنے سانس لینا جس کے زندگان انسان کی تعلق رکھتی ہے وہ بھی اسی کے ماتھے میں ہے وَاَللّٰهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ
 مُحِیْطٌ اور اللہ تعالیٰ اُس کے پیچھے ہے اُن کے گھیرے ہوئے ہیں اُن کے زمانے سے پہلے بھی بہت سے
 سرکشوں کو ہلاک کر چکا ہے اور اُن کے زمانے کے بعد بھی بہتوں کو ہلاک کر چکا سوا انکار ایسے تعقون کا جن کی ہمت
 ہر وقت میں نمودار نہیں ہوتی اور لفظ ورا کا اصل لغت میں اس جگہ پر بولتے ہیں کہ کوئی شخص کسی
 چیز کو چھپا دے یا وہ چیز کسی شخص کو چھپا دے اسی واسطے اس لفظ کو اُس کے اور پیچھے دو وزن مجسومین میں
 استعمال کرتے ہیں اور اس آیت میں بطور اشتراک معنوی کے یا معوم مجاز کے دو وزن معنوں کو شامل
 ہے باوجود اس بات کے کہ یہ قصے اس قسم سے بھی نہیں ہیں کہ فقط اہل تاریخ نے اُن کو ذکر
 کیا ہے بلکہ ہر قرآن مجید بلکہ ہر قصہ قرآن قدیم میں اس قصے کے پیچھے پہلے لکھ گیا
 تاحی کو کچھ محفوظ ایک نختے میں جو شیا طین اور جن اور ان کے دخل سے باہر اور محفوظ ہے
 لینے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا کہ زیادہ یا کم یا تحریف یا الحاق کر دے پھر اس طرح کی محفوظ چیز
 میں چیزیں احتمال جھوٹ اور ملاوٹ کا کرنا عقل کے خلاف ہے اور نبیوں نے معاملہ میں ابن عباس رضی اللہ
 عنہ کی سند ذکر کیا ہے کہ لوح محفوظ سفید موتی کی ہے طول اس کا جیسے زمین سے آسمان اور عرض
 اس کا جیسے مشرق سے مغرب گنا رہے پر اسکے یا قوت بڑے ہیں دونوں دنیاں اس کی یا قوت سرخ کی ہیں
 نور کے قلم سے کلام قدیم اس میں لکھا ہے اس میں تجنی کا عرش معلق ہے اور نیچے کی طرف اس کی ایک
 مغز فرشتے کی گونہ میں رکھی ہے اور وہ عرش عظیم کی سپیدی طرف گھڑا ہے اور سر پر لوح کے

بِهِ جِبَارَتِ وَانْفِخْ بِالسُّنْبُكَةِ الْاِسْلَامَ وَحَمْدُ عَبْدِ وَرَسُولِهِ مَنْ
 اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَجَلَّ صَدَقَ يَوْعَدُهُ وَاتَّبَعَ رَسُوْلَهُ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا فَرَقًا

سُوْرَةُ الطَّارِقِ

سورة طارق کی ہر اس میں تیس آیتیں اور ایک آٹھ کلمے اور دو سو اٹھائیس حرف ہیں اور ربط بھی ہے
 سورہ بروج سے مناسبت اور دوں کلام کے سبب سے ایسا ظاہر اور کلامی کہ کچھ حاجت بیان کر چکی ہیں
 چنانچہ ابتدا میں دونوں صورتوں کے آسمان اور بروج اور ستاروں کی قسم واقع ہوا اور انتہا میں مجنوں
 صورتوں کے محافظت آہی کا بیان ہے غیب کی چیزوں کو جیسے لوح محفوظ اور آدمی کی جان اور اس کے زنگانہ
 سورہ طارق اس واسطے رکھا ہے کہ طارق عرب کی لغت میں اس جہان کو کہتے ہیں جو رات کے وقت آوے
 اور جو حادثہ کہ رات کو نمود ہو اس کو بھی طارق کہتے ہیں اس واسطے حدیث میں وارد ہے کہ یَعُوْذُ بِاللّٰهِ
 مِنْ طَوْلِ مَرْقِ الْاَيْلِ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی اس سرسے جو رات کو اچانک آئے کہ نہ دفع کرنا ہی
 آفت کا شکل پڑتا ہے اور عرب کے اشعار میں معشوق کے خیال کو بھی طارق کہا ہے اس واسطے کہ بار بار عاشق کے
 دل پر گزرتا ہے خصوصاً رات کو اس واسطے کہ معشوق کے خیال کا آنا اکثر فراغت کی وقتیں ہوتا ہے اور بڑی
 فراغت کا وقت رات ہے اور حدیث شریف میں مسافر کو منع فرمایا ہے کہ طروق کرے یعنی یکایک کے وقت
 گھر میں نہ چلا آوے جب تک اسے گھر والوں کو خبر نہ ہوے اور بن سہور کے درت نہیں اس واسطے کہ ان کو گھڑے
 حاملین دیکھ کے کہیں نفرت نہ ہو جاوے جو باعث تفرق کا ہو جاوے اور اس سورت میں مراد طارق سے آسمان کے تاریک ہیں
 اور سب تاریک اس صفت میں برابر ہیں اس واسطے کہ اگر کوئی نظر آئے ہیں اور نہ کو غائب ہو جاتے ہیں اور بعض حکماء نزدیک
 یہاں غل مراد ہے اس واسطے کہ وہ سب تاریک اور اچھا ہے اور اس کی شمع ساتوں آسمان کی ہوائیوں کو سوراخ کر کے
 زمین پر پڑتی ہے بس کمال ظہور اقبیت کا آئین پایا جاتا ہے اور بعضوں کے نزدیک تریا مراد ہے اس واسطے
 کہ آئین بہت تاریکی روشنی جمع ہونے کے سبب سے چمک زیادہ پائی جاتی ہے اور اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ حدیث
 تاریک کی مراد ہے اور ہر ستارہ کہ میں اعلیٰ ہے کہ نہ کہ ہر ستارہ تین حصوں میں رکھا ہے اولیٰ ہے کہ ہر ایک اپنی شمع

ہاکی کو دفع کر دیتا ہے دوسرے پہر کہ راہ کا بتا اور تین طرف گئے مشرق اور مغرب کا معلوم ہو جائے تمام مسافروں کو خشکی اور تری میں انہی تاروں سے معلوم ہوتا ہے تیسرے پہر کہ آسمان کی محافظت کا سبب ہیں یہ ایلیں کہ سر سے سبب سے اول تو پہر کہ شبیا طین و خانی مادے پیدا ہوئے ہیں اور ظلمت اور تیرگی کو بالطبع و دست سے تین اور روشنی سے بھاگتے ہیں چنانچہ پہر تیرہ کیا ہوا ہے کہ غلبہ ان کا اکثر اندھیر بہن اور اندھیر مکان میں ہوتا ہے اور جس مکان میں چراغ اور شمع ہوتی ہے وہاں انکا دخل کم ہوتا ہے سو آسمان کو ان نورانی فنیوں سے روشن کیا تاکہ اس روشنی کے سبب شیطانوں کی آنکھیں تاریک ہو جائیں اور خندھلا کر بھاگ جاویں دوسرے پہر کہ ستاروں کی شمع سے فرشتے گنبد بنا کر شیطانوں کو مارتے ہیں جیسے توپ کے گولے سے ہمنو کو مارتے ہیں اور محافظت آسمان کی تاروں سے ایسی ہی جیسے محافظت قلعوں کی ہوتی ہے تو ہونے سے کہرجون اور فضیول پر چڑھی ہوتی ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ تاروں کو اور ان گولوں کو جو فرشتے ان تاروں کی شمع سے تیار کر کے شیطانوں کو مارتے ہیں وہ دونوں کو عرب کی لغت میں نجم اور کوکب بولتے ہیں جسکو ہند بہن تار کہتے ہیں اور توپ کے گولے کو توپ بہن کہتے اور قرآن مجید میں ستاروں کے ان فائدوں کو بجا مذکور فرمایا ہے اور یہ تینوں وصف جو ہر ستارہ میں موجود ہیں اس قسم میں بھی منظور ہیں کیونکہ جس مصنوع پر اس قسم کی تاکید فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی جان کتنی ہی تکلیف اور مصلحتوں میں گرفت رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے سبب ٹھٹھنے اور فنا ہونے سے محفوظ ہے اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اِنَّا خَلَقْنٰهُم لِّاٰیٰتٍ یَّسَّرُ جان آدمی کی حقیقت میں آدمی عبارت اسکی ہے ابدی ہے ہرگز فنا ہونیوالی نہیں اور وہ جو عرف میں شہور ہے کہ ہوائی ہلاک کرتی ہے مجازاً بولتے ہیں موت کا نہایت کام یہ ہے کہ جان کو بدلے جدا کر دیتی ہے اور بدن بسبب ہونے مری اور گہر جان کے بیکس ہو کر سرگل کر کھڑ جاتا ہے والا جان کو ہرگز فنا نہیں ہے چنانچہ عالم برزخ کا ثبوت اور شہر اور سر کا وقوع اسی سبب پر موقوف ہے اور اس صورت میں معاد کو اسی طریق سے ثابت کیا ہے چنانچہ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے ایسے جان اور بدن اور جز اعظم ہا جان ہے اس واسطے کہ تبدیل اور تغیر کو سمجھیں داخل نہیں ہے اور بدن مانند لباس کے ہے چنانچہ رٹکا ماکے میٹ میں جلتا ہوتا ہے اور رنگ لکھا ہے پھر جب لکھنے کا عمل تو آخر تک نہ لکھ اور ہی رنگ لکھا ہے اس طرح جوانی میں کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے اور بڑھاپہ میں کچھ اور بزرگ ہو کر کچھ اور کچھ

ہیں سوئے اور ادراک کو اسی سے علقہ ہے اور لذت اور دکھ کو دریافت کرنا اسی خاصہ ہے چنانچہ وہ
 فنا کو قبول نہیں کرتی اور بافتوح ہیں نگہبانوں کے جو حقیقت کی نظر سے اپنے قوت پرین متعذر رہتی ہیں پھر اب جس
 ہونے میں بدن کے آوردہ بار بنادینے میں ایسی صورت اور شکل پر کون راقب باقی رہا اس واسطے کہ اس طرح کا معاملہ
 شروع پیدا نہیں ہو سکتا۔ آخر عمر تک پیش نظر آتا ہے اور جو جان کے محافظت کی دلیل ساتھ معین ہونے آسمان کے نگہبانوں کے
 تھی جو طفیل سے ستاروں کی نگہبانی کرتے ہیں تو پہلا اس مطلب کے قسم آسمان کی اور ستاروں کی یاد فرمائی اور اس صورت
 کا نام ستارے کے نام پر رکھا اس واسطے کہ ثابت ہو نامطلب کا اسی کے محافظت کے واسطے ہے اب یہاں پر سمجھنا
 چاہئے کہ سبب نزول اس ہوتی کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مراد طارق سے ٹوٹنے والا تار ہے جس کو شہاب کہتے
 ہیں اور حقیقت میں شیطان کو آسمان کے جانیسے روکنے والا وہی ہے جو شیطان کہ راہ کو بند کرتا ہے اور اس کو حلقہ
 ہے اگرچہ چڑھے ہوئے ستاروں کی شعاع سے توجہ کے گولے کے مانند پیدا ہوتا ہے جس بہتر یہ ہے کہ طارق
 شہاب پر چل گیا جاوے اور اس سوئی کے نازل ہونیکا سبب یہ تھا کہ ابو طالب حضرت کے چچا آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو آپ کے مکان پر تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ان کے دروازے
 رکھا دودھ اور روٹی تھی پھر دونوں کھانے لگے اس وقت ایک تار آسمان سے ٹوٹا اور زمین نزدیک ہوا
 کہ تمام گھر اس کی روشنی سے بھر گیا ابو طالب کی آنکھیں چند جاگنیں اور گھبرا کر ہاتھ کھانسی کھینچ لیا اور اس کے
 اور پوچھے لگا کہ یہ کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ تار ہے جس کو فرشتے آسمان کی محاف
 کے لئے شیطانوں پر بھیجتے ہیں اور یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے ابو طالب تعجب
 ہو کر خاموش بیٹھ گیا اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اس پر تگو لائے اور اس نودت میں اشارہ
 سبب کی طرف ہوا کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے دین اسلام کے عقائد پر مضبوط ہونا چاہئے اور اس کو یقین
 چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ یہ معاملہ بڑی دلیل ہے آدمی کے حشر اور نشر اور معاہدہ اس واسطے کہ آسمان باوجود
 اتنی عظمت اور بلندی کے کہ ہاتھ کیسا اس نکت پہنچ نہیں سکتا لیکن محافظت الہی کا محتاج ہے اور
 اس کی محافظت کا طور یہ ہے کہ گڑھے ہوئے تاروں سے آسمان کے ایک ستارہ دوڑنے والا پیدا
 ہوتا ہے جو شیطانوں کو سہارا ہوتا ہے اور بھگاتا ہے سو آدمی کی جان جو نہایت ضعیف اور

تا تو ان ہی بغیر اللہ کی محافظت کے ایسی مصیبتوں اور حادثوں کی کشمکش میں کس طرح باقی اور سلامت رہ سکے گی چرچہ بہ بات ثابت ہوئی کہ آدمی کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں ہی زندگی میں ہو خواہ بعد موت کے تو یہیں سے سمجھ لیا جائے کہ بعد موت کے بھی نعمتیں اور تکلیفیں وہ ان کی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں باقی رہا حال بدن کا سو اسکو بھی بعد تامل اور فکر کے قابل پھر پیدا ہونے کے سمجھا جائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاللَّيْلُ وَالطَّارِقُ
مسم کھانا ہونین آسمان کی اور اس تاریکی جو رات کے وقت نمودار ہوتا ہے اور وہ ستارہ جو رات کی وقت دوڑتا نظر آتا ہے لوگوں کو اس میں بڑا تردد ہی بعض کہتے ہیں کہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے جب کہ وہ مار کے متصل پہنچتا ہے تو بسبب دہشت کے جو اس میں باقی ہے بل اٹھتا ہے پھر اگر لطیف ہے تو جلد محو ہو جاتا ہے اور اگر غلیظ ہے تو کیڑوں تک بطور نیزے کے یا دم دار سناک کے یا کسی اور صورت سے رہتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قرعے آسمان کے نیچے آگ کا کرہ ہے سو اس کرہ سے کبھی حرکت کی زیادتی کے سبب سے ایک شعلہ حاصل ہوتا ہے جسے بسبب جمع ہونے شمع ستاروں گرم مزاج کے کسی زمین درجن آسمان سے شعلہ سا بھڑک اٹھتا ہے اور اس شعلے سے کوئی چیزیں پتھر کیے جدا ہونے کیچے آتی ہیں اور وہ خافی طبعے میں جو درمیان میں کرہ آگ اور ہوا صرف ہے وہ چیز نمودار ہوتی ہے تو دوڑتے ستارے کی طرح نظر آتی ہے اور جب طبقہ زمہریر کو پہنچتی ہے تو جم جاتی ہے اور نظر سے غائب ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں باتوں میں بہت سی بحثیں ہیں کیونکہ جو نور کہ ان دو شے تاروں میں نظر آتا ہے اسکو ہرگز آگ کے شعلے سے جو دعویٰ کے ساتھ روشن ہوتا ہے مشابہت معلوم نہیں ہوتی بلکہ نور اس تاریک کمال کی مشابہت نور آسمانی سے رکھتا ہے چنانچہ ظاہر میں نظر آتا ہے اور دوسرے یہ بھی کہ حرکت کی جہت ان ستاروں کی موت و قحط اور فوق پر نہیں ہے تاکہ وہ ہنسی چمکنے والے پر جو شعلہ ہو جاتا ہے یا انھار کے زینے پر چمکے ہوئے نظر آتے ہوں بلکہ ان میں طرف لے جانے کے لئے طرف دہڑتا ہے جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ حرکت ان کی طبعی نہیں ہے بلکہ کوئی بزدل دست ادا اور اختیار والا انکو دہڑاتا ہے سو دفع کر نیکو ان تردّدوں کے بطور سوال و جواب

س

۵

نہایت غریب و حیران

کے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا ہے وہ ستارہ رات کا
 آنی والا الْجَحْمُ الثَّاقِبُ ایک تارہ ہے جو شیطان کی آنکھوں میں چمک چمک کر دیتا ہے اور کبھی اس
 سے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے ان کو جلا بھی دیتا ہے اور شیطانوں کو اس کے شعاع کے زور سے ایسی حالت
 ہو جاتی ہے جیسے چمکا کر سورج کی چمک سے اور جب طارق کی حقیقت بیان کرے فارغ ہوئے تو اب اس
 مضمون کو جس پر تم کھائے ہو یا دفرماتے ہیں اِنْ كَلَّافُنَا فَكُلَّامًا حَاظًا لَا كُفَىٰ جَانٍ نَهْنٍ جَوْدًا
 ہو خواہ بڑی نیک ہو خواہ بڑی نیک ہو خواہ بد مگر اس پر ایک نگہبان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو
 حادثوں کی سختی اور عدموں سے فنا ہونے نہیں دیتا یہاں پر سمجھا چاہئے کہ آدمی کی جان کی محافظت کیواسطے
 تاکہ فنا نہ ہو جاوے ایک فرشتہ مقرر ہے حضرت ابراہیم کے لشکر کا آخر کام کس کا یہ ہے کہ جانگو درمیان
 دونوں کے صورت میں داخل کر دے گا اور آدمی کے دوسرے کاموں کیواسطے نگہبان بہت ہیں جو نوبت ہوتے
 رات دن چمکی پھر کرتے ہیں جینگ کہ تقدیر کو بھی اسکی تحلیف کیواسطے متوجہ نہیں ہوتی پھر جب تکلیف کا وقت
 مقدر آ جاتا ہے تو وہ لوگ دست بردار ہو جاتے ہیں اور تقدیر کو بھی کو سونپ دیتے ہیں اور حدیث شریفہ
 میں وارد ہے وَكُلُّ يَوْمٍ مِّنْهُمْ يَوْمٌ مَّا تَكُنْ عَلَيْهِ يَوْمُ فِتْنَةٍ يَوْمُ قِسْفٍ يَوْمُ عَمَلٍ يُعْمَلُ فِيهِ
 وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِلُونَ لَاحْتَقَقَتِ الشَّيَاطِينُ عَضْوًا عَضْوًا يَنْتَرِزُونَ لِيُنْفِضَهُنَّ مِنْ
 بَيْنِ يَدَيْهِمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مِّنْ حَافِظٍ يَحْفَظُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لَكُمُ الْمَوْتُ فَتُحْضَرُونَ
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر دوسرے آدمیوں سے زیادہ نگہبان ہیں کیونکہ ایمان کے سبب سے
 انکے دشمن بہت ہیں اتنے دشمن کا فروں کے نہیں ہیں اور وہ نگہبان جو مومن اور کافروں کو آفتوں سے بچاؤ
 رکھتے ہیں ان کا ذکر سورہ رعد میں ہے کہ لَمْ يَعْصُوا بِرَّ اللَّهِ فِي الْاَمْرِ وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
 مِّنْ حَافِظٍ يَحْفَظُهُمْ لَافْتَرَسَتْ اُولَئِكَ الْاَنفُسُ الْفُجُورَ لِيَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 اگر اللہ اور بیان ہر شخص کی جان کے نگہبانوں کا سورہ انعام میں مذکور ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَرْفُقُ
 عِبَادَهُ وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ تَاْتِيَ اَحَادِمَ الْمَوْتِ اَوْ تَكُونُوا فِي سُدْحٍ اَوْ فِي مَخْرَجٍ
 اور فرشتے جو آدمیوں کے بد اعمال کھینے کے واسطے مقرر ہیں ان کا ذکر سورہ اذا اسما انفطرت

ان فرشتوں کا نام ہے
 جو آدمیوں کی جان کو
 بچاتے ہیں

ہی نے اِن عَلَیْکُمْ حَافِظَیْنَ کَرَامًا کَلَّیْتُمْ اور جو فرشتہ کرم حرف اور لفظ پر آدمی کے مقرر ہیں اور ان کو گنتا اور گنتا ہی اسکا ذکر سورہ قاف میں ہی ہے مَآ یَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدِیْهِ مَرْقِبٌ عَتِیْدٌ غرض کہ یہاں بیان جان کی محافظت کر نیکا ہی کہ بہر امر سب کے واسطے ہی اور کبھی اس محافظت میں قصور نہیں ہوتا اور جب آدمی کو انجام کا حال اور باقی اور محفوظ رہنا اپنے نفس کا قبل موت کے اور بعد موت کے معلوم ہو چکا اور سمجھ چکا کہ میری جان کہ حقیقت میں ذات میری وہی ہے اور بدن اسکے لباس کے مانند ہے سو وہ ایک حقیقی کے قبضہ تصرف میں ہی تو اب اسکو اعتقاد کرین معاد کے وقوع کے اور سچ جاننے میں حشر اور نشر کے کچھ تردد نہ رہا مگر استبعاد کی جہت سے بدن کے عادیہ میں کہ اجزا اسکے بعد موت کے نہایت متفرق اور پراگندہ ہو جاتے ہیں کچھ زمین کی خاک میں مل کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور کچھ حیوانات کا طعمہ ہو جاتے ہیں پھر وہ حیوانات ملکوں میں جا کر مرنے ہیں اور خاک میں مل جاتے ہیں اور بعضے ایک ملک سے دوسرے ملک کو اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل کو اُڑ جاتے ہیں پھر ان شے شہ اجزاؤں کو جمع کرنا اور پہچاننا کہ پہچاننے والا نے بدن کا ہی اور یہ ہر جز فلانیکے بدن کا یہ ایک ایسا کام ہی کہ عقل ظاہر میں کو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے چنانچہ کسی کہنے والے نے کہا ہے پات بھرتے یوں کہیں سن کر بکے رائے کتاب بھرنے نہیں اور پڑھنے کے سو اس تعجب کے دفع ہونیکے واسطے ایک راہ اسکو اور بتاتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مَا خَلَقَ بس دیکھے آدمی کہ جس چیز سے بنایا گیا ہی اور مادہ اسکی خلقت کا کہاں کہاں سے جس کے لئے ہیں تفصیل اسکی یہہ ہی کہ آدمی کا نطفہ خلاصہ ہی ہو گا جو خدا سے حاصل ہوتا ہی اور قذا اُلگنے والی چیز میں سے ہی یا جاننا چیز سے سو اگر اگلے دن یا چیز سے ہی تو اسکی بہت قسمیں ہیں جیسے اناج اور ساگ اور ترکاری اور میو اور مصالح گرم اور سرد اور سوائے اسکے بہت سی چیزیں ہیں اور اگر حیوانی ہی تو اسکی بھی کئی قسمیں ہیں جیسے گوشت اور دہی اور دھڑ اور گھی اور جلی اور سفید اور سوائے اسکے اور طب کے علم میں مقرر ہی کے خدا سے مصالح کے کھانے کے بعد جب بہتر ساعتیں گذرتی ہیں تو منی پیدا ہوتی ہے بس آدمی کو اپنی ہر روز کی غذا میں فکر کرنا چاہئے مثلاً چانول کہ کہاں سے کئے ہیں لینے کس قطعہ زمین میں پیدا ہوئے ہیں کس کھیت میں کس کا توں میں پھر کا توں کس پر گئے ہیں اور وہ پر گزے کس سرکاری زمین اور وہ سرکاری زمین کس صوبہ میں اور وہ صوبہ کون سی مملکت میں

مخلوق ہی جہاں ان جانوروں کو بویا تھا اور بخاروں کو کس اور اسے پر اس بات کا مستند کیا کہ اس ملک سے
 اونٹوں یا ہیلوں پر لا کر اس بازار میں لائے اور مجھے بچا رکھے یا تھ نیچے اور مجھ کو انہیں سے کھا نہ نصیب ہوا
 اسی قیاس پر حال تمام ضروریات کا غذا اور دوا سے خیال کرے اور بوجھے کہ میرے باپ کو بھی اس طرح
 غذا میں طرح طرح کی دور دور کے ملکوں سے جمع کر کے کھلائیں تھیں تو نطفہ میرا ان کے بدن میں پیدا ہوا تھا اور
 جھکو اس نطفے سے بنایا پھر جو شخص کہ ہر روز کی غذا میں اس قدر اچھا متفرق کو جمع کرتا ہی کہ اگر ان سب اجزاء کو
 ایک جگہ پر جمع کرین تو آدمی کے بدن کے انداز سے ہزاروں گنا زیادہ ہو جاوے چھوٹے کیا بعد ہی کہ چالیس
 برس کے عرصے میں جو دونوں نفعوں کے درمیان میں ہوگا تمام اجزاء کو بدن کے جو بلاشبہ اس مقدار سے کتر ہیں
 متفرق مکانوں سے اور دور دور کے ملکوں سے جمع کر کے صورت کو گوشت اور پوست کی پتلا دھندلے کے بعد
 خدا کو نطفہ کر کے کہاں سے کہاں کو پہنچاتے ہیں اور ماہ میں اس نطفے کی کسی کسی ہڈیاں برمی اور سخت جو آدمی کو
 ہزاروں کے مانند حال ہیں پھر جو اس نطفہ کو جس طرح چاہیں حمل کی بنیاد پر اس کے مقام کو پہنچاتے ہیں پھر اس
 راہ سے رحم کے اندر کس طور سے پہنچتا ہی چنانچہ فرماتے ہیں **حَلَقَ مِنْ مَّاءٍ ذَكَرْفِي** پیدا کیا گیا ہی آدمی
 اچھلتے پانی سے اور وہ پانی مرد اور عورت کا نطفہ ہی کہ رحم میں خلط ہو کر ایک ہو جاتا ہی ہر چند کہ
 دوقی سینے اچھلتا مرد کی منی کا خاصہ ہی لیکن حمل جائیکے بعد دونوں ایک ہو جاتی ہیں تو مرد کی منی کی صفت کو بہ
 سبب غالب ہونے کے ان دونوں میں اطلاق فرمایا اور بعضے طبیب اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کی منی بھی رحم میں
 اچھلتی ہی لیکن رحم کے گھر سے ہن کے سبب سے معلوم نہیں ہوتی چنانچہ تصریحاً ائمہ عورت کا انزال کے وقت اس بات
 پر گواہ ہی ہیں اس غذا کو طبعی ہو جانے ہمنیت کے درجن کے صورت پائیکے بنشاندیل صریح ہی کہ بدن صورتوں
 کا لینے ایک صورت کو دوسری صورت پر کر دینا قدرت الہی کے روبرو بہت آسان کام ہی ہے **يَخْجِجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلَٰةِ**
وَالْاَكْبَٰبِ نکلتا ہی وہ اچھلتا پانی درمیان سے پیٹھ کے اور سینے کی ہڈیوں کے ہونٹے کے ماہ منی کا اول درجہ
 نزلہ کرتا ہی اور ان رگوں میں جو دونوں کا خون کے پیچھے ہیں وہاں سے گذر کر نامحاج میں آتا ہی اور نامحاج و درین
 میں پیٹھ اور سینے کے ہی پھر مرد کی پیٹھ کے انگوٹھی راہ سے گذر کر گردن میں آتا ہی وہاں سے نصیوں میں ان
 سے ذکر کے نیچے کی رگ میں ہو کر رحم میں گرتا ہی اور عورت کے سینے کی طرف سے اسے بطور سے

کے ہزاروں کے مانند حال ہیں پھر جو اس نطفہ کو جس طرح چاہیں حمل کی بنیاد پر اس کے مقام کو پہنچاتے ہیں پھر اس

حصیون میں جو رحم کے علق میں ہیں اگر جماع کی حرکت کے سبب رحم میں گرتا ہے پھر رحم کے اندر دونوں لمحات
ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے پانی کے گزرنے کا بیان منظور ہے یعنی کس کس طور سے یہ سختی را
سے کرد دونوں طرف کیسی بڑی بڑی پٹیاں اسکو روانہ کرتے ہیں اور اسکے سفر کے انتہا کو پہنچاتے ہیں یہ
مطلب نہیں ہے کہ مادہ منی کا پیٹھ میں یا سینے کی ہڈیوں میں پیدا ہوتا ہے والا طلب کے قاعدہ کے مخالف ہو
کیونکہ ان کے نزدیک منی تمام اعضاء سے لی جاتی ہے اسیسو وسط اولاد میں مشابہت باپ کی ہر عضو میں پائی
جاتی ہے اور وہ مادہ داغ میں جمع ہوتا ہے اور وائسے رگوں کے راستے سے جو کانون کے پیچھے ہیں نیچے
اُترتا ہے اور جب آدمی کو معلوم ہو چکا کہ اسکی جان مقتضائی کے قبضہ اختیار میں ہے اور اپنی غذا کی کیفیت اور
اپنی پیدائش کا حال کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور ایک شکل سے دوسری
شکل بدلنا خوب ظاہر ہو چکا پھر اپنی معاش کی پیدائش کو بھی خوب معلوم کر لیا تو اب آخر تکوین بھی اپنی دونوں حالتوں
قیاس کر لے تو اسکے نزدیک بغیضی ثابت ہو جاوے کہ اِنَّهُ عَلٰی رَحْمَةٍ لِّاٰدَمِ عَلٰی عِلْمٍ وہ خالق جس نے آدمی
کو اسطور سے بنایا ہے البتہ وہ پھیر لانے پر اسکے قادر اور توانا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب
اللہ تعالیٰ لوگوں کے زندہ کرنے کا ارادہ کر چکا تو ایک پانی عرش عظیم سے نازل کرے گا جو خاصیت مرد کی بنی
رکتھا ہوگا اور قوت جماد کی اسکے اندر سپرد کی جاوے گی تاکہ مرد کیے بدن کے اجرا کو زندہ کی کے قبول کر نیگا
مستعد کرے اور رعلق ارواح کا اُن کے ساتھ مبیع ہو جاوے لیکن وہ پھیر لانا جو قوت ہے ایک وقت
پر جب کائنات اس آیت میں ہے يَوْمَ تَبْيَضُّ الْاَشْجَارُ جس دن ظاہر کئے جاوے گی کے بعد اور تحقیق امتیاز
کی چیز کہ دنیا میں کہ آدمی پر احکام بدن کے غالب ہیں اور احکام روح کے مغلوب ہیں اسلئے اپنی روئے اوصاف
کو کہ صنعت اور تکلف سے چھپا سکتا ہے یا تاک کہ اثر اسکا بدن پر ہرگز ظاہر ہونے نہیں دیتا جب چاہے
ناحرمی اور بخل اور دوسری بری خصلتوں کو اکثر لوگ اپنی صنعت اور تکلف سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور
اثر اضطراب اور گھبراہٹ کا چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے لیکن قیامت کے دن حکم روح کا غالب ہوگا
چنانچہ جو سیاہی کہ روح کے چہرے میں مٹی تھی چہرے کی سیاہی بنکر ظاہر ہوگی اور جو رواجین کہ اعضاء میں شرم
میں سوانہ اعضاء کے کاموں پر گواہی دینگے اور تمام اوصاف باطن کے ظاہر ہو جائیں گے اور پھیر لانا آدمی کا جزا

کیونکہ تو اس وقت پر موقوف ہونا ضرور ہوا پہلے اس کے پھیر لانا حکمت کے خلاف ہے اور سوا کر لغت میں
 چھپی چیزوں کو کہتے ہیں اور یہ بن پر سرسیر کے لفظ عقاید باطلہ اور نیتوں فاسدہ کو بلکہ نیک اور بد عملوں کے
 آثار کو بھی شامل ہے جو آدمی کے رویہ میں سما جاتے ہیں اور مانند لچھے ہڑے رنگ کے رنگ کے چہرے پر نمودار
 ہوتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سرسیر سے پوشیدہ گناہ اور کراہیے مراد ہیں جو ہفت گناہ کے واسطے دنیا
 کو کشین کرتے تھے اور بعض فہم نے کہا ہے کہ اس کے معنی فرایض مراد ہیں جن کا ادا کرنا اور نگرنا محض آدمی کے
 بظاہر کرنے پر موقوف ہے دوسرے کو اس پر اطلاع ممکن نہیں جیسے نماز اور روزہ اور وضو اور غسل جن بات اور ادا کرنا کرنا
 کا اور دوسرے واجبات جو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں واقع ہیں دوسرے آدمیوں کو مطالبہ کا نہیں
 پہنچتا اور ادا کرنا اس کے دوسروں کے تعلق نہیں رکھتا مثلاً اگر کوئی شخص بے روزگاری والا ظاہر کرے کہ میں روزہ
 دار ہوں یا جب ظاہر کرے کہ میں نے غسل کیا یا کوئی بیوی منکبہ کے مجھ کو وضو نہیں یا جو شخص کہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور کہتا ہے
 کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو فقط اسکے اس کہنے پر چھوڑ دینا چاہئے اور اس کے تعارض نہ کیا جائے اور تحقیق یہ بات
 کہ لفظ سرسیر کا عام ہے ان سب چیزوں کو شامل ہے فَمَا لَكُمْ مِنَ فِتْنَةٍ پھر نوگاہی کو اس روز کچھ قوت تاکہ اپنے
 کاموں کو ظاہر نہ کرے اور بعید و نکل چھپا رکھے بطرح دنیا میں قوت روئے کچھ چھپانے کی دیکھتا تھا اور خوف اور گھبراہٹ
 کے وقت اپنے کو تھا متا تھا اور باوجود مار دھار کے اپنی چوری بدکاری کا اقرار نہ کرتا تھا فَلَا تَأْخُذْ بَعْدَ ذَلِكَ اور نہ ہوگا
 کوئی مددگار کہ باوجود ظاہر ہونے قصور کے اس کی سزا موقوف کر دے جیسے دنیا میں یار و دست باوجود
 ثبات ہونے تعمیر و ن کے آڑے آ جاتے تھے اور سزا دینے نہ دیتے تھے اور جو دنیا میں گنہگار ہوں اور تعمیر و ن
 ثابت ہو نیکیوں پر سزا سے چھوٹ جانا اور دیکھنا انہی دو طریقوں میں منحصر ہے یعنی یا محال قوت سے اس کو چھپا
 اور پوشیدہ رکھے اور کی طرح ثابت ہونے سے یا باوجود ظاہر ہو جانے تعمیر کے رفیقوں اور مددگاروں کی
 مدد سے اس کی بدی سے محفوظ رہے سو ان دونوں طریقوں کو اس میں مطلق نیست و نابود کر دین گے
 تاکہ نہ از بین جو قابل سزا کے ہی قصور واقع ہو نہیں تو وہ دن بھی دنیا کے دنوں کی طرح سے درہم بہرہم ہو جاوے اور
 روز فضل نہ رہے اور جب ان آیتوں میں دو مضمون مذکور ہوئے اول یہ کہ دوسری بار پیدا کرنا آدمی کا رواج اور
 جس کے ساتھ مقدر اللہ تعالیٰ کا ہے دوسرے یہ کہ قیامت سرسیر اور پوشیدگی کے ظہور کا دن ہے یعنی چھپے ہوئے نیکوں کے

اس روز ظہور کرے گی اور چلے اور تدریس سے چھپانا انکا ممکن نہ ہو گا اب ثابت کر لیں گے ان دونوں مضمونوں کی دو دلیلیں
 دوسری بطور قسم کے ذکر کی جاتی ہیں وَاللَّيْلُ ذَاتُ الْوَجْهِ اور وَالنَّجْمُ الْوَهَّاجُ آسان پکارا رہا ہو نہیں آسان پکارا رہا ہو یہی جو ہمیشہ حرکت
 میں ہمیشہ اپنی وضع متروک کو پھر عود کرتا ہے اور ہر دور میں رات و دن کے ہر جزو اسکا اپنی وضع متروک کی طرف
 پھر رجوع کرتا ہے یعنی بعضے ستار سال میں بعضے چھینے میں بعضے اسکی زیادہ اپنی وضع متروک کی طرف رجوع
 کرتے ہیں پھر رجوع ہونا انسان کی روح کا اپنی حیات متروک کی طرف اپنے بدن قدیم کی تدریس کے واسطے کیا بعید
 ہے اس واسطے کہ ہر دن اور ہر رات کو آسمان کی گردش میں نمونہ اسکا نظر آتا ہے وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْوَسْطَى
 اور شمس جہا زمین دراز لکھا نیوالی کی جسکے پھٹنے سے طرح طرح کی نباتات اسکا اندر سے ظہور کرتی ہیں اور چشمے
 جاری ہوتے ہیں اور نور و جواہر معدنوں سے نکلے ہیں بس قیامت کے دن ظاہر ہونا اسرار و معجز
 کا لینے امانت کا جو شخص انسان میں ہے کچھ بعید نہ رہا اس واسطے کہ زمین کو جو خزان کے دنوں میں دیکھتے ہو تو
 سارے نباتات اس میں پوشیدہ اور مخفی ہوتے ہیں پھر جب موسم بار کا پہنچتا ہے اور مینہ کا پانی اس زمین
 کے اجزاء میں ملتا ہے اور اسکو نرم کر دیتا ہے پھر تمام چھپی چیزیں اسکی ظاہر اور نمودار ہوتی ہیں سو یہی حالت
 نفس کی ہے جو جب روح کا فیضان عالم آخرت میں اس پر ہو گا اور بعضے مفسرون نے روح کو مینہ پر قیاس
 کیا ہے اور کہا ہے کہ بخارات زمین اور دریا کے اوپر چڑھتے ہیں سوجب طبقہ زمہریر کے متصل پہنچتے ہیں
 تو پانی ہو کر برستے ہیں بس اس تفسیر سے بھی بخارات کے مادیکا اپنے مکان اصلی کے طرف رجوع ہونا ثابت
 ہوتا ہے اور یہ دلیل انسان کے رجوع ہونے کی ہے عالم روحانی کی طرف جو ٹھکانا اصلی اسکا ہے اور بسبب
 پہلا مضمون بھی ثابت ہوتا ہے إِنَّهُ تَحْقِيقُ يَهْدِي بات کہ حق تعالیٰ پھیلانے پر انسان کے قادر ہے اور پھیر لانے اسکا
 موقوف ہے اسرار ظاہر ہونے کے وقت پر اور وہ قیامت کا دن ہے لَقَوْلِكَ فَكُلْ البتہ یہ بات مکملی دو ٹوک
 ہے کچھ شبہ اس میں نہیں وَمَا هُوَ إِلَّا كَهْزِلِ اور نہیں ہے یہ بات ٹھیک لینی اسی نہیں ہے کہ دلیل قوی نہ کہتی
 ہو اور بطور خیال کے دلیل گذری ہو یا شاعر دن کے مہانے کی طرح کچھ اصل نہ کہتی ہو جیسا کہ انکار کہتے ہیں کہ
 پیغمبروں کے وعدہ و وعید جز کے دن کے ایسے ہیں جیسے لڑکوں کو فرضی ناموں سے ڈراتے ہیں تاکہ شرمناک نہ کریں
 اس طرح پیغمبر بھی اس دن سے ڈراتے ہیں تاکہ دستور عالم کا فاسد نہ ہو جاوے اور اس میں باور احوال قیاس راجح ہو جائے

اس لحاظ سے وعدہ اور وعید اور ترغیب اور ترہیب کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اور ان کا کام لانا ثابت کر نیکو کافر جہتیں اور شیعبے بیان کرتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلْهَمَّ تَحْقِیْقَیْہِ کَا فَرْجِ قُرْآنِ کَامِ فصل نہیں جانتے بلکہ ہزل سمجھتے ہیں یَکْیْدٌ وَنَکْیْدٌ کرتے ہیں ایک دُؤِیْسَہ قرآن کے مضمون کے دفع کر نیکو شیعبہ پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں عقل کے خلاف ہیں تاکہ عام لوگوں کے نزدیک ہزل ہونا اسکا ثابت ہو جاوے وَاَکْیْدٌ کِیْدٌ اور میں بھی ان کے مقابلے میں داؤ کرتا ہوں بطور کر کے تاکہ کلام فصل ہونا اسکا مدلل ہو جاوے اور عام و خاص کے نزدیک توضیح اسکی مکمل جاوے اور کافر و نیکو کی سبب سے اس مطلب کی زیادہ توضیح ہونے کی وجہ یہ بھی کہ کافر جزا اور شہر اور شکر و فروع میں شک و شبہ لاتے تھے تو جواب اس کا صاف صاف نہایت توضیح سے نازل ہوتا تھا دلیلوں اور ثبوتوں کے ساتھ یہاں تک کہ مکمل باتیں فصل ہو گئیں اور کس طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہتا تو شیعبہ ان کے خود ثبوت مطلب اور وضوح مقصد کے سبب ہوئے اور وہ اس بات سے بغیر اور غافل رہے یہی حقیقت ہے کہ بغیر حریف کو ملزم کر دے اور ان کے مطلب کی نفیض ثابت ہو جاوے ہر چند کہ حق تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اثبات مطلب کا صین ہو شیاری اور حجب درسی کی حالت میں کر دے لیکن بغیر کی حالت کے الزام دینے میں محالِ نجالت اور ذلت ہوتی ہے سو یہی ان کے ساتھ منظور ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اسکے رسولوں کی ذلت اور نجالت ارادہ کرتے تھے اور جب معلوم ہوا کہ ہونا کافروں کا اس وقت میں جو نزول وحی کا اور اوایل اسلام کا وقت تھا اور شیعبہ لانا ان کا اسلام کے عقیدہ و نہیں گویا دلائل اسلام کی ترقی کا موجب تھا اور جب تک کہ وہ زندہ ہیں اور شیعبہ لاتے ہیں تو گویا اسلام کی دلیلوں کی ترقی میں کوشش کرتے ہیں اور حقیقت کا رسے بغیر ہیں تو کافر و نیکو ابوقت میں صین حکمت اور سرسر منفعت ہے پھر اسی وقت میں ان کی ہلاکت اور بستی کی دعا مانگنا مناسب نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دلی کے سبب چاہتے تھے کہ جلدی ہلاک ہوں سو اس واسطے ارشاد ہوا کہ فِیْقِلَ الْکَافِرِیْنَ سو مہلت دے کافر و نیکو اور ان کی بددعا میں جلدی نہ کر سو واسطے کہ ان کے شیعبہ کرنے کے سبب سے نزول وحی کا جلدی ہوتا ہے اور جو اسبب ہونا چاہی اور پی پختہ ہے اور شریعت اور دین کی حقیقتیں اور شہر اور شہر کے احوال کا حتمہ تحقیق اور وضع ہوتے جاتے ہیں پھر بعد اسکے جو دین کا جو تحقیق ہو جاوے

اور الزامِ حجت اور شہید کا دفع اپنی نہایت کو پہنچا کتاب اسوقت تک جہاد اور قتال پر مامور کر نیچے اور تمھارے ہاتھوں سے
انکو ہلاک کر نیچے آمین اللہ صریحاً فرمت سے انکو تھوڑے دنوں اور کچھ دن ابتداءِ بعثت سے قریب چودہ
برس کے قریب سو کسعر میں جو حبشہ بنان کی خاطر میں گذرتے تھے سو کرتے تھے اور جو اب اس کا بخوبی پاتے تھے بعد کے
جب کوئی شبہ نہ کہ دین نرا تو خدا اور شرارت ان کی ظاہر ہوگی اور قابلِ سیاحت اور تہذیب کے ہوئے اور اتنی مدت
کی جہلت دینے میں نکتہ بہرہ ہی کی ہی آدمی کے سبب غرض کا مقدار ہی جب اس عمر کو پہنچتا ہی تو عقل اور بدن اس کا
کامل ہو جاتا ہی اور قابلِ سیاحت اور جزائے ہوتا ہی بس اس تبدلے بخت میں لکے اور عرب کے کا فز کو یا حکم دیکھ لیا
رکتے تھے اس واسطے کہ شریعت کے حکموں کی تعلیم آہستہ آہستہ منظور تھی تاکہ دین کے قاعدہ کو سمجھیں اور ان کی
بجائے برائی دریافت کریں اور ان کی دیلوں میں غمراہی اور تامل کریں سو اس بات کے واسطے معجز و نکادیکھانا اور آیت
بنیات کا ظاہر کرنا نہایت کرتا تھا جب کس مدت تک بھی بعضے انہیں صلاح پذیر نہ ہوئے تو باوجود پرورش
کامل کے نتیجہ تاج و تہذیب کے ہوئے اس واسطے جہاں اور تامل کا حکم نہ لایا

سُورَةُ الطَّارِقِ

سورۃ اعلیٰ کی ہے اور اس میں انیس آیتیں اور بہتر مکملے اور دو سو ایک ہتر حرف ہیں اور وجہ اس کے بطی سورۃ طاریق ہے
کہ اس سورۃ میں بیان فرمایا ہے کہ نفسِ انسانی کی واسطے نگہبان مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس سورۃ میں یہ مذکور ہے کہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا اللہ تعالیٰ خود حافظ و نگہبان ہی اس بات کے علوم غیبی کی وحی کو فراموش کریں اور اس
سورۃ میں ان کی کیفیت کا بیان ہی کہ لفظ اس کا کہاں آتا ہی اور کہاں کو جاتا ہی اور اس سورۃ میں اسکی خلقت کی
اجہا کا بیان ہی کہ بعد کمالِ تربیت کے کیا صورت پکڑتی ہی اور اس سورۃ میں قرآن مجید کے اوصاف مذکور ہیں کہ
اپنی ذات سے وہ کلامِ اعجاز نظام کیا کچھ مرتبہ رکھتا ہی اور اس سورۃ میں ان اوصاف قرآن مجید کے بیان میں بہ نسبت
آدمیوں کے کہ عمل کرنا اس پر موجبِ نجات کا ہی اور فہم پھرنا اس کی ہلاکت کا سبب ہے اور ان معنوں کو جو کچھ کہ
اس پس میں ربط ہی سو پوشیدہ نہیں ہی اور اس سورۃ کا نام سورۃ اعلیٰ اس واسطے رکھا ہی کہ اول میں آیت
آپسی سے ہی نام مذکور ہی اور حقیقت اس نام کی دلالت کرتی ہی اس بات پر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہا

سورۃ الطارق

ہر حال کا ابتدا میں پہلی راہبیاں میں بھی اس واسطے کہ عالی ہونا مرتبہ کا منحصر ہے دو قسم میں ایک قسم علو ہے دوسری
 کہ ہے یعنی کمال و ان سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا قسم علو نہایت کا یعنی کمال و ان انتہا کی پہنچنا
 ہے اور جو دو وقتوں کو جامع ہے وہ اعلیٰ ہے اور جو مختلف لے اپنے تئیں اس نام سے
 مذکور فرمایا تو معلوم ہوا کہ اسکے بخشے ہوئے حالات کو ہرگز نقصان نہیں آتا ہے و اتنا علو مرتبہ میں اسکے
 ابتدا میں یا انتہا میں نقصان لازم آوے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجز ذکر اس نام کے
 تسلی خاطر کی حاصل ہو اور جو دفعہ کہ خاطر مبارک میں آتا ہے وہ بالکل زایل ہو جاوے اور اس سورت کے
 نازل ہونیکا سبب کس طور سے بیان کیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی بڑی سورتیں نازل
 ہونا شروع ہوئیں اور واسطے سے جبرئیل علیہ السلام کے بے حساب علوم نازل ہونا شروع ہوئے
 تو خاطر مبارک میں آپ کے یہ دفعہ غلبان کرتا تھا کہ میں تو آدمی محض ہوں یا درکنہ ان الفاظوں اور
 ان معنوں کا بغیر لکھنے اور گت بت کرنے کے مجھے کیسا ہو سکیگا مبادا بعض چیزیں اس میں سے بھول جاؤں
 اور برساتے کے مقدمے میں نقصان واقع ہو جاوے بس حق تعالیٰ نے آپ کی خاطر مبارک کی تسلی
 کے واسطے یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت میں پہنچو شیخبر کی مسنادی کہ حق تعالیٰ خود میری شہادت
 فرماوے گا تجھ کو سبق بھولنے کا خطرہ ہرگز نہ چاہئے کرنا اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بہت دوست رکھتے تھے اور وتر کی پہلی رکعت میں اور جمعہ کی پہلی رکعت میں اس
 سورت کو اکثر پڑھا کرتے تھے اور سلف کے لوگ بھی تہجد کی نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے اور اس کی
 رکعت کے امید و اکثر تھے اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت فصبح باسم ربک العظیم
 نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے رکوع میں مقرر کر دینے رکوع میں سبحان بی
 العظیم کہو اور جب آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو اپنے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے سجود میں بجاؤ
 یعنی سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص سبح اسم ربک الاعلیٰ
 پڑھے تو چاہئے کہ اس کے ساتھ ہی سبحان ربی الاعلیٰ کہے تاکہ فرماؤں را کی امر الہی کی ادا ہو جاوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی پاک سمجھ نام کو کہنے پر وردگار جو سب اونچوں سے اونچا ہی اس کے لیے سمجھ لیا چاہا کہ پاک جانتا نام کا اکثر مفردوں کے نزدیک گناہ یہی پاک جاننے سے ذات کے اس واسطے کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ تعظیم اور ادب کے مقام پر ذات کو نام سے تعبیر کرتے ہیں چنانچہ عرف میں مشہور ہے کہ پادشاہوں اور رئیسوں کہتے ہیں کہ حضور کے نام سے یہ کام ہوا اور غلامان قلعہ فتح ہوا جس کے رب سبج ذبک فرماتے تو یہ نہایت تعظیم اور ادب کی حاصل ہوتی دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات : نواسے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پس پاک جانتا اس کی ذات کا یہی ہے کہ ناقص اور بے ادبی کے ناموں کو اس کی ذات پاک کی طرف نسبت کرے اور حق تعالیٰ کی ذات پاک جاننے کے معنی حشریت میں وارد ہیں سو اجمال کی طور سے یوں سمجھ لینا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی ذات ہماری عقل اور وہم اور ادراک سے برتر ہے کوئی تالیق صفت یا نقصان یا عیب اس کے جاہ و جلال کے سرا پرہ دونوں کے گرد نہیں پھٹکتے اور تفصیل سے یوں سمجھ لیا چاہئے کہ وہ ذات پاک نہ جو ہر نہ جسم نہ عرض اسے بطرح کل اور بعض کو اس میں گناہیں نہیں علیٰ ہذا القیاس صورت اور جہت اور حد اور نہایت اور مکان اور مجلس کی قیدیں ہرگز اس کو لاحق نہیں ہو سکتیں بلکہ کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی نہ وہ کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہے چنانچہ مثل اور شریک سے جو رواں نہ ہونے لگانے اور پینے سے اور جن چیزوں کو حدوث لازم ہے یا موجب زوال اور فنا کی ہیں سو وہ ذات پاک ان سب چیزوں سے پاک اور متبرک ہے اور بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک جانتا تو میں ہی اسے بطرح اس کے پاک ناموں کی بھی تعظیم اور عزت واجب ہے پس اس آیت میں اس کے ناموں کا پاک رکھنا کیونکر فرما دیا ہو یعنی یہی امر اہم ہو تو بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا پاک کہنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے نام کو ایسی چیز سے جو نقصان اور عیب پر دلالت کرتی ہو نہ لین یعنی جیسے ادنیٰ یا بونہ نہ کہیں اور اس کے غیر پر جاری نہ کریں اور ذکر اس جناب پاک کے ناموں کا تعظیم اور مہارت اور حضور قلب اور کمال تو ہے جسے بجا لاوین تاکہ تعظیم قلب کا حاصل ہو اور اچھا پھل ملے اور ظاہر یہ بات ہے کہ اعلیٰ رب کی صفت ہے

کیونکہ اے کی صفتیں یعنی **الذی خلق قسوتی** اور سوائے کے رب کی صفتیں ہیں نہ اسم کی اور بعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ صفت اسم کی ہے اور بہرہ ہزارہ ہے ایک سلسلے کی طرف تصوف کے سلسلوں میں سے کیونکہ اہل تصوف کے نزدیک مخلوقات آپسی سے ہر مخلوق کا ایک رب یعنی ربی ہے اسرار الہیہ سے جو اس مخلوق کی تعین کا مبداء اور اسکی کمال کی نہایت کا مخرج اور اسکے سفر کا منتہی ہے اور روح محمدی علی صا جبہ الصلوٰۃ و استقام جو صفت مخلوقات سے اعلیٰ ہے اور رب کا اسم اعلیٰ ہے اور بہرہ عبارت ہے اس ذات سے جو جامع ہے سب کمال کی صفتوں کو اور اس اسم کی شیعہ کے یہ منہ ہیں کہ اسے حق سے تجر دکر اور غیر کی طرف نظر کرنے سے اپنے بکاؤ تاکہ تیری ذات پر سب کمالات خانیہ کو روشن کریں اس واسطے کہ استعداد تمام کمالات الہی کے قبول کرنے کے سوائے ذات محمدی کے کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور ہر چیز کی ایک شیعہ میں ہے اپنے اسرار الہیہ سے ایک اسم کو جو اسکا مربی اور اسکے کمال کا مخرج ہے ہر چیز چاکر فی ہے حاصل کلام کا پہلے کہ لانا اس اسم کا اس مقام پر اسی فائدہ کے واسطے ہے کہ جو کمال تم میں ظاہر ہوا ہے اس میں کبھی نقصان کا خوف مخلوق اس واسطے کہ تمہارا پروردگار ماحی ہے جو مبداء اور مخرج ہر کمال کا ہے اور ہر چیز کو اس کی لیاقت کے موافق کمال کے درجے کو پہنچا دیتا ہے ہرگز اسکے کام تکمیل اور ترتیب میں نامست م نہیں رہتے چنانچہ اس مطلب پر بطور گواہی کے اور ثابت کرنے کے کو اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ مبداء اور مخرج ہر کمال کا ہے تین صفتیں دوسری یا فرمائی ہیں کہ **الذی خلق قسوتی** یعنی پروردگار تیرا وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا ہر چیز کو پورا اور معتدل بنایا حاصل پہلے کہ ہر چیز کو باعتبار خواص اور ضعفوں اور ان کا درجہ کے جو اس چیز سے منظور ہیں کمال کے درجے کو پہنچایا ہے اور ایک مزاج خاص اس کو بخشا ہے جو ان کو قبول کرے اور وہ مخصوص صفتیں اور فائزے اسکی ظاہر ہوں چنانچہ حیوانات کی تسون کو جیسے انسان اور احمق سے لیکر چمچ اور لہو تک اگر کوئی غور کرے اور اسے طرح سے نباتات اور معادن کو دھیان کرے تو یقینی جان کے کہ ہر چیز کو اسکے فائدے اور منفعتیں حاصل ہونیکا اسباب کا حقہ عنایت فرمایا ہے واللہ **قلہ** **مفضل علی** اور تیرا پروردگار وہ ذات پاک ہے جس نے اندازہ فرمایا ہے ہر شخص کے واسطے ایک کمال کو پورا ہٹائی ہے اسکو اپنے کمالات کے حاصل کرنے کی بیان تک کہ ہر چیز کو اسکے پدش میں

باہر نکلنے کی راہ الہام فرماتا ہے اور پیٹ کے نکلنے کے ساتھ ہی دودھ پینا اور روئے اپنا حلال بنا کر
 کرنا اس کو الہام کرتا ہے اور ہرگز کو ماہ پر جہت کرنا اور حیوان کو پانی میں ترنا اور کسے باؤلی کا پہچانا اور دوسرے
 معاش کی قانون کی مصلحتیں غیب سے تلقین ہوتی ہیں اور شہد کی مکھی کو مہندی کے فن میں ایسا کمال عطا کیا ہے
 کہ عجائب غریب طرح کے گہر بناتی ہے پھر اس میں سے شہد نکالتی ہے اور کہتے ہیں کہ سانپ جاڑوں میں ہوگی
 سردی سے اندھا ہو جاتا ہے پھر جب بہار کے دن آتے ہیں تو سوف کے درخت کی طرف جاتا ہے اور
 اپنی آنکھوں کو اس کے پتوں پر ملتا ہے پھر اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اسی طرح امورات جانوروں اور شہد
 کو معاش کے اسباب حاصل کرنے میں اور نوالہ اور تناسل اور دوسرے امور ات
 ضروری کے واسطے الہام ہوتے ہیں سو دسے سب کتاب عجائب مخلوقات میں خوب تفصیل سے لکھے
 ہیں اور حکمانے کہا ہے کہ ہر مزاج ایک قوت خاص کا مستعد ہے اور ہر قوت ایک کام میں کے قابل ہے اور
 تقدیر کسی سے جارت ہے کہ اجزا کو ہر جسم اس طور سے بناوے کہ ایک قوت کے قبول کرنے پر مستعد
 ہو دے اور ہدایت جارت ہے اس قوت کے فیض کے دینے سے تاکہ مصدر اس میں کام کا ہو جاوے
 اور ان دونوں تصرفوں سے صلاحیت عالم کی منظم کی ہے وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ اور پروردگار ہستی
 وہ ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے ایسی چیز نکالی ہے جس کو جانور چرنے میں جیسے گھاس کہ حیوانات اس کو
 کھاتے ہیں اور طرح طرح کے پھول اور ریگان کہ شہد کی مکھی اور شکر خرہ اور دوسرے پرندے اس کو
 غذا کرتے ہیں اور طرح طرح کی کھیتیاں اور مہوے اور پھل کہ آدمی اور بعض جانور اس کے کھانے سے
 فائدہ مند ہوتے ہیں فَجَعَلَهُ عَاقِلًا اس کو فکری کو خشک سیاہ چنانچہ جاڑے کی
 خشکی اور سردی کے سبب سے رطوبت اور طراوت اس کی جاتی رہتی ہے اور خشک اور سیاہ ہو کر ذخیرہ
 کرنے کے قابل ہوتی ہے تاکہ نایاب کے وقت میں کام آوے اب سمجھ لیا چاہئے کہ پروردگار عالم کا
 سب اونچوں سے اونچا ہے اور مزاح ہے ہر کمال کی ابتدا اور انتہا کا اور اس مضمون کے ثابت کیلئے وہ
 ان قانون مضمون کو اختیار فرمایا ہے اور نکتہ اسکا یہ ہے کہ تمام عالم میں کمال میں شہ سے باہر نہیں ہیں
 اس واسطے کہ ہر شے کا کمال یا اپنی ذات میں ہے یا غیر کے نفع کے واسطے اور کمال ذاتی یا باعتبار جسم اور ظاہر

ہی یا باعتبار روح اور باطن کے سو کمال ذاتی جو جسم اور ظاہر سے تعلق رکھتا ہے اسکے ثابت کرنے کی واسطے
 الٰہی خلق شہیدی فرمایا اس واسطے کہ پیداکرنے میں جسم ہر چیز کے رعایت اعتدال کی اور مناسب
 اعضا کی اور برابر کرنا مقصد کا مقصد سے اور کان کا کان سے اور آنکھ کا آنکھ سے اور پاؤں کا پاؤں سے چاہئے
 سو کمال زیب و زینت کے ساتھ ظاہر اور موجود ہی اور ثابت کرنے کو کمال ذاتی کے جو روح تعلق رکھتا ہے
 وَاللّٰہِی قَدَّرَ تَحْدِیْ فَرَمَایا کیونکہ ارواحوں کے استعداد کے اندازے کو مختلف کرنا پھر ایک کو موافق
 استعداد کے راہ دکھانا تاکہ اس کمال کو جو اسکی استعداد کے لائق ہے حاصل کرے اور پھر بھی آنکھوں کے درو
 آتا ہے اور ثابت کرنے کو اس کمال کے جو غیر کے نفع سے تعلق رکھتا ہے وَاللّٰہِی اَخْرَجَ الْمَرْعٰی مَجْلَہٗ غَتَا
 اُجھائی فرمایا کیونکہ پیداکرنا جانوروں کی کھاس کا اور آدمیوں کی خدا کا اور طرح طرح کی خوشبو یوں اور
 لباسوں اور دواؤں اور زہروں کا پھر ایک وقت میں تک انکو رطوبتوں اور طردتوں سے بڑھانا اور بعد
 اسکے خشکی اور سردی مسلط کر کے زیادتی رطوبتوں کو ان سے دور کر ڈالنا تاکہ مدتوں تک رہنے سے سڑ
 نہ پادین اور ذخیرہ ہو سکین ایک دلیل قوی ہے ابتدا اور انتہا پر اس کمال کے اور جو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ
 رب اعلیٰ ہے جو ہر کمال کا مریح ہے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی اور تجلکو اس کی نام کی تسبیح سے بڑی
 مناسبت اس جناب سے حاصل ہوئی ہے اب اپنے کمال کے نقصان سے اندیشہ نہ کریو کہ مستغنی ملک
 اب ہم تجلکو پڑھاویں قرآن اور بے انتہا علم تجلکو تعلیم کریں گے جو اسی قرآن سے نکلتے ہیں اور تصفیہ اپنے قلب
 کا اس تسبیح سے کرتا رہے تاکہ ذنب آلودہ نہ ہو جاوے فَلَا تَنسٰی پھر ہرگز نہ بھولے گا تو اسوا سننے
 کہ تیری استعداد تصفیہ قلب کے سبب کمال کو پہنچائی اور کوئی زنب عیب کی فین کو حجاب نہ ہو سکیگا اَلَا مَآ شَآءَ اللّٰہُ
 نے کسی چیز کو علوم غیب سے جو تیری استعداد کے لائق ہے اور مینا کے دن جو استعداد کی تقسیم کا وقت تھا
 تیرے حصے میں پہنچی ہے ہرگز نہ بھولے گا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور حکمت اس کی نے تقاضا فرمایا ہے
 کہ تیرے دل سے اس چنان میں بھول جاوے اور قیامت کے دن تمام محمود کے حاصل ہونے کے واسطے
 ذخیرہ ہووے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمام محمودین تجلکو اسطر علی حمد ثنا
 اللہ تعالیٰ تعلیم فرمادے گا جو اس وقت تجلکو یاد نہیں ہے اور بے شبہہ و محامد استعداد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

و اصل تھے اور عالم روحانی میں انعامات اجمالی ان حمد و ن پر رکھتے تھے گو یا کہ اس دنیا میں ایک حکمت کی واسطہ تھی
 ملاحظہ فرمائیے قرآن کی یہ تین جوسینہ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برگزین تھیں اور بحول
 کئی تھیں وہ بھی انشا اللہ میں داخل ہیں کیونکہ ملاحظہ فرمائیے ایک طرح کا منوح کرنا ہی چنانچہ سورہ بقرہ میں
 فرمایا ہے کہ مَا تَخْضَعُونَ لَهَا آيَةً اَوْ يُخْضَعُونَ لَهَا اَوْ فُتِنًا اَوْ مُبْلَاغًا لِّكُلِّ شَيْءٍ اَوْ مُبْلَاغًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
 اس وقت علامت منوح ہونے کی ہوتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے
 اور ساری امت کے قاریوں کے دل سے محمد صوباد والا حدیث صحیحین وارد ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا
 قرآن میں ایک آیت چھوڑ گئے پھر نبرد نماز کے اُتی بن کتب پوچھا کہ میں اس سورہ میں کوئی آیت چھوڑ گیا آتی رضی اللہ
 عنہ عرض کی کہ ان فلاں آیت رہی فرمایا کہ محکوم بتائی کیونکہ نہیں آتی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں سمجھا ہوں
 منوح ہو گئی فرمایا کہ نہیں میں بھول گیا تھا اگر منوح ہوتی تو تم کو خبر کر دیتا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْمَ وَمَا يَخْفَىٰ
 تحقیق وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی ان حکاموں کو جو مجھ میں ظاہر اور جلوہ گر ہیں اور ہر ذاتی اعلیٰ اسکو دیکھتے ہیں
 اور جانتا ہے انکو جو کہ ہنوز تیری استعداد کی تہ میں پوشیدہ ہیں اپنے وقت پر مصلحت کے موافق پوشیدگی
 سے نکل کر ظہور کا لباس پہنچے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے استاد ہی سے تکی فرمادی
 تاکہ حفظ قرآن سے ان کا دل فارغ ہو اور جان لین کہ یہ پتہ وہ بے شک اور شبہ پھلنے والا ہی اس طرح کی
 یہ بات نہیں ہے کہ جیسے دوسرے انسانوں کے استاد کسی شخص کی تعلیم کے درپے ہوتے ہیں اور وہ شخص
 جیسے عارمنوں کے سب سے ناقص رہتا ہے تو اب دوسرے علوں کی حفاظت سے بھی آپ کی خاطر جمع فرماتے
 ہیں وَلْيُخَوِّضْكَ رَبُّكَ فِي الْمَدِينَةِ اور آسان کر دینے ہم تجھے راستہ کی راہ چلنا جو اللہ کی طرف سے راستہ نہیں
 بہت نزدیک کا راستہ ہے معرفت میں اور عبادت میں اور ملک اور ملت کی سیاست میں بھی جس جو جو علم کہ ان
 تینوں چیزوں سے متعلق ہیں فوائدے مانند تیرے دل سے جوش مارے گیے اور ان عملوں کے حاصل کر نہیں
 کچھ محنت اور مشقت نہ کچھ پیچھا اور کسی کتاب اور دستور العمل اور مرشد اور استاد کا بھی محتاج نہ ہوگا پھر
 جب حقیقت میں بات یوں ٹھہری تو تجھ کو یاد کر نہیں قرآن اور دوسرے علوں کے مبالغہ اور کوشش
 ضرور نہیں ہے بلکہ تجھ کو چاہئے کہ دوسروں کو ان کے ہونے پر علم یاد دلاؤ اور کامل ہونے کا دل کر لیں

رجوع کرے کہ پہنچے محکو محضات کی تکمیل کی محنت اور رنج کی واسطے بھیجا ہے اور تمہاری تکمیل ہمارے ذمہ ہے
 ہی چنانچہ فرماتے ہیں **فَلَا تَزِرُ وَازِرَتُكَ اِذْ كُنْتَ اِلَيْهَا كَارِيَةً** اگر نفع کرے یا دلا دلا اور نصیحت کرنا تاکہ
 تیرا حال متبدل ہو جاوے اور ہزاروں آدمی تیرے رنگ میں رنگ جاوین بیان ہر ایک سوال ہی
 جواب طلب کہ اکثر مفسر اس کے بیچ ذاب میں ہیں وہ یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تذکرہ اور
 وعظ و ہند دنیا تھا کوئی بقول کر سنے یا نہ کرے پھر اس شرط کو کس واسطے بڑھایا ہے بیان ملک کہ بعض
 مفسر و ن نے کہا ہے کہ مراد انہی ہیں کہ **اِنْ تَقَعْتَ اِلَيْهَا كَارِيَةً** وہاں تک نفع پس ایک طریقے کو موقوف
 رکھا ہے چنانچہ **سَبَّحْتَ الْمَشَارِقَ** اور **سَبَّحْتَ الْمَشَارِقَ** تھیکہ آخر میں بیان کیا ہے اور دوسرے جواب بھی ہیں اس
 ذکر کے ہیں اور تحقیق تمام کا یہ ہے کہ تذکرہ اور موعظت اور ہند و نیابے بہ شرط ہیں قبولیت کے عمل کے
 ساتھ اور منصب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور وعظ ہر شخص کا نہیں ہے ان علم الہی کا پہنچنا اور
 بڑا نا اشد ثنائی کے عذاب سے تاکہ الزام محبت کا ہو اور قدر بھل و نادانی کا نہ دے اتنا بہ نسبت ہر شخص کے
 ضروری ہے لیکن اسکو تذکرہ اور موعظت نہیں کہتے ہیں اور سورہ فاشیہ میں قول مرتب ہے کہ **اَلَا مَنْ قُوِيَ**
وَكُفِّرَ شَنْئَانُهَا فلذکر سے تو اس سے مراد یہی شرط ہو جی جاتی ہے اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شرط
 تذکرہ کو واسطے امر کی تاکید کے لئے ہوئے ہے اگر کسی کو تذکرہ نفع کرے تو تجھ کو تذکرہ کرنا چاہئے اور یقین ہے کہ تذکرہ
 البتہ عالمین کو نفع کرے گی گو ہر کسی کو نفع نہ کرے لیکن گویا مطلق ہونا ایک سنی کا ایسی چیز ہے جو احسن
 والہی ہو نا ضروری ہے کہ امر موجب تاکید کا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ **قَدْ كَانَ فِيْهَا مَلَكٌ**
وَمِنَ الْاَمْرِ مُحَمَّدٌ وَتَنْوَانُ يَكُنْ فِيْ مَا مَتَى اَخْلَدَ كَاَنَّهُ عَمْرٌ اور بیان پر دو سوال دو حصہ بھی تفسیر میں
 بیان کرتے ہیں اول تو یہ کہ معنی کرنا کسی شرط پر اس شخص کے واسطے جائز ہے جسکو کام کے
 انجام کی خبر ہو اور اشد تناسلے تو مقام الغیوب ہے اس کے کلام میں امتیاز کے کس
 معنی ہونگے اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت اور مبعوث ہونا سب طہا ہر چیزوں
 کے واسطے ہے پوشیدہ چیزوں کے واسطے نہیں ہے اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت
 خضر علیہ السلام پر ان کی حرکتوں میں جو ظاہر میں بری تھیں اور باطن میں اچھی گرفت فرمائی اور حضرت موسیٰ

طی السلام کو بھی فرعون نے پہچان لیا اور کہا کہ قولا کہ قولا لیکن اعلیٰ بتلے گھر اوچشی
 اپنے فرعون سے کلام نرم کر دیا کہ وہ نصیحت قبول کرے یا خدا سے ڈرے حالانکہ علم الہی میں مستر تھا کہ وہ
 نصیحت قبول نہ کرے گا اور حق تعالیٰ سے نڈر چلا دوسرا یہ کہ وعظ کا نام تذکرہ کو واسطے رکھا ہے حالانکہ
 عرب کی لغت میں تذکرہ کے معنی یاد دلانے کے ہیں اور یاد دلانا اس چیز میں ہوتا ہے جو اول سے معلوم ہو لیکن
 الحال بھول گئی ہو جو اب اس کی یاد دین کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کائنات پاک کی عقلوں میں نیا آدم
 موافق اصل جبلت کے گوی ہوئی ہے چنانچہ فرمایا ہے فطخ الله القطر הזה بسرگویا ہر شخص کی ذات
 میں دین کے کاموں پر علم حاصل ہے لیکن بسبب پیدا ہونے کے بھول گیا ہے اب وعظ اور نصیحت پینہ بولی اس
 بھولے ہوئے علم کو یاد دلانے کے واسطے ہے اسی واسطے بعض عقلانے کہا ہے کہ ارواح نئی آدم کی ان چیزوں کو
 جنکا جانا ضرور ہے بدن کے تعلق سے پہلے جانتے ہیں لیکن جب اس دنیا میں آئیں اور بدن کی تدبیر میں مشغول
 ہو گئیں تو دے بھول گئیں جیسے محال بڑھاپہ کی حالت میں تدبیر بدن کی شکل بڑھاتی ہے تو پھیلی یاد باقی
 بھول جاتی ہیں بس ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں انبیاء اور اعظمیاء کو لاچین چنانچہ اس حدیث سے بھی ایسی بات کی
 برآتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے ان الله لما تآلف من اهل الجنة اذ لم یکنوا یزالون ما تآلف من اهل الجنة کما تآلف من اهل الجنة
 مثل لشکر کے اکٹھا کئے لیکن میں جیسے پہچان و ان کی ہے اُسے دنیا میں آپس میں محبت ہوتی ہے اور جس سے پہچان نہیں
 ان میں محبت نہیں ہوتی اور اہل طون حکیم سے بھی ہی منقول ہے کہ اپنے شگردوں سے
 کہتا تھا انکم ما کنتم بھولوں والی اذکرکم ما کنتم تعلون بیشک میں نگوں نہیں بھولتا جو تم کو
 نہیں معلوم ہے لیکن یاد دلانا ہوں میں تم کو جو تم جانتے تھے اور جو بیان فرمایا کہ تم کو خلق اللہ کے نفع کے واسطے تذکرہ کرنا
 چاہئے اب اس شخص کا حال جو کہ پیغمبر کی تذکرہ سے فائدہ ہوگا بیان فرماتے ہیں سیدنا کریم شیخ اب سمیع جادویا جادو
 کا ڈر ہے ہر چیز کو عقلی علوم نصیحت کرنا فرض ہے لیکن ہر شے کو اس فائدہ نہ ہوگا بلکہ نفع اسکا استعداد کی شرط کے
 ساتھ شرط ہے اسی واسطے کہا گیا ہے بیت اعط الله شریط صحبت مرد چون کہ رست صلیک صحبت
 اور خدا کے خوف کی علامت دل کا نرم ہونا ہے اور سلامت رکھنا جانکا ہم معتون کی بیوہ اور پوج باتوں سے
 تاکہ نورانیت اور صفائی روح کی ظہورت اور کہ دور سے بدل بجاوے اور نبوت کی شمع کی روشنی قبول کرے

میں دین کے کاموں پر علم حاصل ہے لیکن بسبب پیدا ہونے کے بھول گیا ہے اب وعظ اور نصیحت پینہ بولی اس بھولے ہوئے علم کو یاد دلانے کے واسطے ہے اسی واسطے بعض عقلانے کہا ہے کہ ارواح نئی آدم کی ان چیزوں کو جنکا جانا ضرور ہے بدن کے تعلق سے پہلے جانتے ہیں لیکن جب اس دنیا میں آئیں اور بدن کی تدبیر میں مشغول ہو گئیں تو دے بھول گئیں جیسے محال بڑھاپہ کی حالت میں تدبیر بدن کی شکل بڑھاتی ہے تو پھیلی یاد باقی بھول جاتی ہیں بس ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں انبیاء اور اعظمیاء کو لاچین چنانچہ اس حدیث سے بھی ایسی بات کی برآتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے ان الله لما تآلف من اهل الجنة اذ لم یکنوا یزالون ما تآلف من اهل الجنة کما تآلف من اهل الجنة مثل لشکر کے اکٹھا کئے لیکن میں جیسے پہچان و ان کی ہے اُسے دنیا میں آپس میں محبت ہوتی ہے اور جس سے پہچان نہیں ان میں محبت نہیں ہوتی اور اہل طون حکیم سے بھی ہی منقول ہے کہ اپنے شگردوں سے کہتا تھا انکم ما کنتم بھولوں والی اذکرکم ما کنتم تعلون بیشک میں نگوں نہیں بھولتا جو تم کو نہیں معلوم ہے لیکن یاد دلانا ہوں میں تم کو جو تم جانتے تھے اور جو بیان فرمایا کہ تم کو خلق اللہ کے نفع کے واسطے تذکرہ کرنا چاہئے اب اس شخص کا حال جو کہ پیغمبر کی تذکرہ سے فائدہ ہوگا بیان فرماتے ہیں سیدنا کریم شیخ اب سمیع جادویا جادو کا ڈر ہے ہر چیز کو عقلی علوم نصیحت کرنا فرض ہے لیکن ہر شے کو اس فائدہ نہ ہوگا بلکہ نفع اسکا استعداد کی شرط کے ساتھ شرط ہے اسی واسطے کہا گیا ہے بیت اعط الله شریط صحبت مرد چون کہ رست صلیک صحبت اور خدا کے خوف کی علامت دل کا نرم ہونا ہے اور سلامت رکھنا جانکا ہم معتون کی بیوہ اور پوج باتوں سے تاکہ نورانیت اور صفائی روح کی ظہورت اور کہ دور سے بدل بجاوے اور نبوت کی شمع کی روشنی قبول کرے

اور بعض مفسرون نے اس آیت کے معنی یوں کہے ہیں کہ بار بار نصیحت کر اگر ایکار کی بھی نصیحت نے نفع
 کیا ہو اس واسطے کہ جلد نصیحت وہی قبول کر لیا جو ایک ہی بار نصیحت کر نہیں خدا سے ڈر اب اس صورت میں
 اشکال بھی بالکل جاتا رہا اور اس شخص کی علامت بھی جس کو نصیحت نفع کرے بیان ہو گئی اور تفصیل کا باب جو
 تکرار کے معنوں پر دلالت کرتا ہے اس میں معنوں کے سبب سے نہایت مناسبت اس سے پائی گئی اور جب فائدہ
 لینے والوں کی نصیحت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب فائدہ لینے والوں کا بیان فرماتے ہیں ^{مفسرین} وَجِبَّهَا
الْأَشْفَىٰ اور کنارہ پر لڑ لگا اس نصیحت سے وہ شخص جو بڑا بد بخت ہے اور حقیقت میں یہ شخص وہ ہے
 جو کچھ بھی خدا کا خوف نہیں رکھتا ہے اور عداوت اور عناد کی راہ سے کفر کرتا ہے جس حقیقت کا نام کی اس
 طرح سے تھا کہ وَجِبَّهَا مِنْ لَّا يَشْفَىٰ لیکن اس بات کی آگاہی کے واسطے کہ جو شخص کہ خدا کا خوف نہیں رکھتا
 نہایت بد بخت ہے اس واسطے اشقی کو من لایخششی کی جائے پر لائے ہیں آپ یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ آدمی کا
 شقاوت دہر ہے کہ عمل اور اعتقاد اس کا درست نہ ہو اگرچہ جس کا عمل نادرست ہے اور اعتقاد درست ہے
 وہ بھی شقی ہے لیکن جو شخص کہ اعتقاد نبی فاسد رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بد بخت ہے پھر اگر کوئی قصور
 اس کے اعتقاد میں جمل بسیط کے سبب سے پیدا ملوف ہونے اور تقلید کرے کسی مذہب کی غائب بالکل تو اس کو ممکن ہے
 کہ نیک نصیحت نہ آئے اور مرشد کے سمجھائیے راہ پر آ جاوے اور جبکہ اعتقاد بہ سبب عناد کے نادرست ہے
 لینے دیدہ و دانستہ انکارِ حق کے لئے جاتا ہے اور ایک بڑا حجاب کثیف اس کے استعداد کے آئینے پر پڑا ہوا
 ہے جو ہرگز تعلیم سے معلم کی امداد و مدد سے مرشد کی اصلاح کی ممکن نہیں ہے یعنی بد بختی کی نہایت کو
 پہنچا ہے لَا يَنْفَعُ الْآيَاتُ وَالْكَذِّبُ کی شان میں واقع ہے چنانچہ اس آیت میں شقی سے وہی مراد ہے
 سو انجام اسکے کام کا یہ ہے کہ الَّذِي يَصِلُ النَّاسَ الْكَذِّبُ یعنی یہ شخص وہ ہے جو داخل ہوگا بڑی آگ
 میں جبکہ وصف سورۃ واللیل میں ہے يَعْنِي فَاَنْذَرْنَاكُمْ نَارًا كَاطَّةً اور وہ ایک آگ ہے نیچے
 کے طبقے میں ووزخ کے جو اس توان درجہ ہے اور فرعون والے اور اس کلمت کے منافق
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مائدیکے منکر اسی طبقے میں ہونگے دوسرے طبقوں کی آگ سے کوئی
 میں وہ بہت تیز ہے اور ہر چند کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ فَاَنْذَرْنَاكُمْ نَارًا كَاطَّةً میں نے

حکایت میں مقرر ہا ہے کہ دنیا کی آگ ستر دان ضخیم دوزخ کی آگ سے گرمی میں بسن دوزخ کی آگ کی
اصل بنسبت دنیا کی آگ کے بہت بڑی اور بزرگ ہے اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر
میری جہنم کی آگ ہے اور ناصغر کی دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ کہ اس در کے میں ہے بنسبت دوسرے در کے
جہنم کی آگ کا حکم رکھتی ہے دنیا کی آگ کی نسبت بس آتش کریم حقیقت میں وہی آگ ہے اور اس
آگ کی گرمی کی زیادتی کا سبب بنسبت دوسری آگ کے اس مثال سے سمجھ لیا جائے کہ دنیا کی آگ
سرد ملک میں عین سرد دیکھے موسم میں برف پڑی حالت میں سرد دیکھے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے
طاحی اور مقامی ہی علی الخصوص بڑھاپہ میں خصوصاً صبا و صحرایہ سرد ہونے لگے بطنی مزاج پر کس قدر
سوزش رکھتی ہے جس کا تعلق بدن پر نہیں ہو سکتا پھر وہی آگ گرم ملک میں عین دوا پر کثرت گرمی کے
موسم میں گرمی کے کام میں مشغول ہونے کے وقت جیسے باورچی گرمی اور نان پزی علی الخصوص جوان صغریٰ
مزاج کو کہ روزہ دار و عیال پر ہونے پر توفیق کر لیا جائے کہ کتنا تفاوت رکھتی ہے بس اسی قیاس پر تفاوت
اس آگ کی گرمی کا دوسری آگ کے گرمی سے قیاس کر لیا جائے وَالْأَعْيَادُ لِلَّهِ مِنْ كُلِّ أَصْنَافِ النَّارِ اور
دنیا میں جو مصیبت آدمی کو پیش آتی ہے نہایت اسکا یہ ہے کہ موت کو پہنچا دیتی ہے پھر موت موجب
خلاصی اور راحت کا اس مصیبت سے ہو جاتی ہے لیکن اس بد بخت کو اس راحت سے بھی محروم رکھا جائے
کہ باوجود ایسی گرمی کی شدت کے ہلاک نہ ہو یگانہ چنانچہ فرمایا ہے لَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ پھر باوجود تعدد عذاب کی
شدت کے اور دراز ہونے مدت کے بھی نہ مرے گا تا کہ مرنے کے سبب سے جسم اس کا اس بلا خلاصی پاوے
اور رُو عکس اس دکھ سے نجات پے کیونکہ بنیاد اس عالم کے بدنوں کی ایسی نہ ہو کہ روح اُسے
جدا ہو سکے اور عیدائیں میں یہ ہے کہ احکام روح کے اس عالم میں بدن پر غالب ہونے اور بدن و جان
روح کا پیدا کر کے اور روح کا معدوم ہونا محال ہے اس واسطے کہ دنیا میں ہر چند کہ عذاب سخت اور مصیبتیں
بے انتہا پیش آتی ہیں لیکن روح فنا نہیں ہوتی ہے بلکہ نہایت بیقراری اور دکھ سے بدن کو چھوڑ کر چلی جاتی
ہے اور وہ ان کے بدن حکم ارواح کا پیدا کر کے اس واسطے کہ پھر ناسخ کا بھی اپنے غیر ممکن ہو گا کیونکہ
یحییٰ اور نبی کے واسطے کہ اسکی روح ہمیشہ دکھ اور عذاب میں مبتلا رہے گی نہایت کہ نبی کی روح کی

وہی آگ ہے جس کی
گرمی میں بسن دوزخ کی آگ کی

اور موت نہ آوے گی اور اس قسم کی زندگی حقیقت میں گویا زندگانی نہیں ہے۔ ہر عرصہ میں خوش گذر دینے کی فکر
کہ بہت دردناک و ناخوش گذردنیم نفس بسیار بہت سوچتے ہیں کہ اگر کمال کی تاثیر سے عقل جاوید پھر روکے
غلبے کے سبب آنا فنا دوسرا نیا چھڑا پیدا ہو گا تاکہ اس میں ایذا اور دکھ زیادہ نہ پہنچاؤ۔ چنانچہ نابینا عرصہ میں اگر کوئی
دیکھ کر بہت اچھا ہے اور جو آیتیں ذکر میں اس شخص کا بیان جو تذکیر سے غیروں کی فائدہ مند ہوتا
کیا گیا تو اب فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی پیداوار نصیحت سے ہے خوف الہی کا پیدا ہونا آدمی کے دل میں ابتدا ہی
کمال کی اور انتہا کمال کی دوسری چیز یہ ہے کہ عطا کرنا محفوظ ہو نہ یہ چاہئے کیونکہ اگر وہ خوف دل کے خیال
کی مانند آیا اور چلا گیا تو کچھ کام آنیوالا نہیں جب تک دلیلیں جم نہ جاوے اور ہر عرصہ کو بڑے کاموں سے باز رکھے
اور اچھے کاموں پر قائم نہ کرے پھر جب ایسا ہو گیا تو اس وقت قابل اعتبار کے ہوا اور سبب استعمار یا قوت
افلح من تزک تحقیق مراد کہ پہنچا جو پاک ہوا اور پاکی کی کئی قسمیں ہیں اول دلی پاکی کفر اور شر سے اور
بال عقیدہ و ن سے اور دوسری بیوقوفی اور بد اخلاق سے جس سے عقل یعنی بد باطنی اور حق دینے کیلئے اور دعا بانی اور
حد اور تجربہ اور سوائے اسکے جو اسطر کلی چیزیں ہیں دوسری بدن کی اور کپڑوں کی پاکی نجاستوں سے
جیسے پیر پویشا ب پانچا مذہبی اور سوائے اسکے تیسری پاکی بدن کی حدت اور نجاست سے وضو اور غسل
ساتھ چھ پاکی بدن کی پیدا ہونیوالی چیزوں سے جیسے ناف کے نیچے کے بال اور نعل کے اور ناخن اور بدن کا
میل اور سوائے اسکے اور اگر کسی کی دواڑھی یا سر کے بال نپے ہوں تو ہر سنت میں جمعہ کے دن ان بانو کو دھونا اور
گلگی کرنا اور عطر مسنا مسنا کر دے جب پانچویں مال کی پاکی کرنا زکوٰۃ اور صدقات کے دینے سے اور سود وغیرہ سے
بچا دینے اور دوسرے طور کے حرام مالوں سے جیسے جو اور زنا کی اجرت اور سینکھیاں لگانے کی اجرت یا جو شخص
بجز وہ کی تجارت سے حاصل ہو جیسے کچھ بچے اور ذبح کی اجرت اور دوسرے کام جنہیں نجاست مانتے ہیں پھر بنا
پڑے و ذبح کی اسکو مرتبہ پھر بعد کمال طہارت کے لیا اپنے پورے دگر کا نام تکیہ تحریر میں جو شروع نماز میں
ہیں اور قرأت اور تسبیح اور شہد میں اور حاضر کھانا دل کا درمیان میں نماز کے اور زبان اور دل سے ہاد زکا
سوائے نماز کے و قوت کے کیونکہ ذکر سبب ہی استعداد کی معافی اور محلات کے زیادتی کا اور جس قدر کہ ذکر
میں نام پورے دگر کا بہت لیا جاتا ہے اسقدر معرفت کا درخت بڑھتا ہے فصل آٹھ مانتے پڑھیں اور

مجلس

تفویض شد

جس ذکر کو کہ دل اور زبان سے کرنا ہی اسکو جوارح سے لینے اتمہ پر وغیرہ سے ملا کر ایک صورت و
نظاہر میں بنائی اور دل اور زبان اور جوارح لینے اتمہ پر وغیرہ کی موافقت سے ختم حقیقی کی نعمتوں کا کمال حاصل
کرے حضرت مولنا یعقوب چمری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے سلوک کی منزل کی طرف
کہ اول اسکے تو بہ کرنا ہی اور بعد اسکے ترکیہ اور تصفیہ نفس کا ہی لینے پاک اور صاف کرنا نفس کا برہنہ ہونا
سے اور نیک صفوں کو حاصل کرنا بعد اسکے ہمیشگی کرنا ہی ذکر الہی اور قلبی اور روحی اور سب سے ہی پر بعد
اسکے پہنچنا ہی مشاہدات کے مقام کو سو قد افلح من ترکی اشارہ ہی اول مرتبے کی طرف اور ذکر اسم ربہ
اشارہ ہی ذکر قلبی کے ہمیشگی کی طرف اور فصلی اشارہ ہی مشاہدہ یا تجربہ حاصل ہونے کی طرف چنانچہ
الصلوة و معراج المؤمنین کے ہی منہ ہیں اور حضرت ابو منین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صدقہ
فطر کا داکرے اور عید گاہ کے راستے میں بھی بھینک لیتا جاوے اور عید گاہ میں پہنچنے کے بعد بھی کہے
اور عید کی نماز پڑھے تو میں امیدوار ہوں کہ اس آیت کی بشارت میں داخل ہو گا بس ترکی کا لفظ اسکی تکرار
زکوۃ سے باخیز ہے اور صدقہ فطر کا واجب ہو یا فرض حکم زکوۃ کا رکھتا ہے بس یہ لفظ اشارہ ہی صدقہ
فطر کے لینے کے طرف ہے اور ذکر اسم ربہ اشارہ ہی عید کی تکبیروں کی طرف اور فصلی اشارہ ہی عید کی
نماز کی طرف سو مقصود حضرت امیر المؤمنین کا اس تفسیر سے یہ ہے کہ ہر جگہ ہر قرآن میں زکوۃ کا ذکر نماز کے بعد
آیا ہے اور یہاں پر زکوۃ کو جو نماز پر بلکہ ذکر پر بھی مقدم ہے تو ضرور کوئی خاص معنی مراد ہے جس میں یہ تینوں
کام مرتب سے واقع ہوں اور وہ صورت شرع میں سوائے اس صورت کے نہیں ہے اور اکثر فقہاء ان تینوں سے
شرطیں اور ایکان نماز کے مراد رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترکی اشارہ ہی طہارت کی طرف ہے جو باطنی و ظہری
اور ذکر اسم ربہ اشارہ ہی تکبیر تحریر کی طرف اور فصلی اشارہ ہی نماز ادا کرنے کی طرف اور حضرت امام اعظم
رحمۃ اللہ علیہ نے موافق اس تفسیر کے دو مسئلے فقہ کے اس آیت سے نکالے ہیں ایک یہ کہ تحریر باندھے ہوئے
بالخصوص اللہ کی کا کہنا لازم نہیں ہے جو چیز کہ خدا کا ذکر ہو کے کفایت کرتی ہے جیسے اَللّٰهُمَّ
اَعْظَمُ يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ يَسْتَحْكُنُ اللّٰهُ مگر جو ذکر کہ ملا ہو یا فرض اور حاجت سے ہو تو نماز کا شروع آئے
جائز نہیں جیسے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي کوئی نہ ذکر خاص نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریر یہ نماز کی شرط

ہی رکن نہیں ہے نہ زمین داخل نہیں ہے گیہو نہ فصلی کو ذکر اسم رب کے بعد حرف عطف کے ساتھ لائے
 ہیں جو معطوف اور معطوف علیہ کی مناسبت پر دلالت کرتا ہے اور اسی مذہب سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اکثر
 نماز کی شرطیں جیسے طہارت اور ستر عورت اور وقبلہ ہونا اگر تکمیل تحریر کے وقت کسی کو حاصل نہ ہوا اور بلا
 فصل بعد اسکے حاصل ہو جاوے تو نماز اس کی درست ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکمیل تحریر بھی نماز
 میں داخل ہے اس واسطے کہ تکمیل ذکر قیام کی حالت میں واقع ہوئی ہے اور قیام نماز کا رکن ہے اور جو رکان کہ
 بطور فرضیت کے مقرر ہوئے ہیں وہی بھی نماز کے ارکان ہیں پس رب شرطیں نماز کی ان کے مذہب پر تکمیل تحریر کے وقت
 ضرور چاہئے اور جو ان میں فرمایا کہ حاصل ہونا کمال کا اور سچا ہے عذاب تطہر اور ذکر اور نماز پر ضرور
 ہے اس واسطے کہ یہ خدا کا خوف کا پس ہے تو مقام اس بات کا تھا کہ شاید کا فربطی شہد کے ذکر کریں کہ ہو جاوے
 کمال عقل و دانش کے کہ واسطے ان اسماء اور افعالوں کی خوبی معلوم ہوتی نہیں اور فلاح کی تحصیل بان چہرہ و ن
 موقوف ہونا کہ واسطے ہمارے نظروں سے پوشیدہ اور غیبی رکھا ہے سو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ
 تفاوت اٹلی کے ان چیزوں کے کمال کو نہیں جانتے بلکہ تَقْدِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بلکہ اختیار کرتے ہو تم دنیا کی
 زندگی کو آخرت پر اور دنیا ایک چراگاہ سبز ہے آخر انجام اسکا سوکھی گھا س کی طرح سیاہ
 ہو جانا ہے اور تم دنیا کی موجود لذتوں کو اور دنیا کی نام آوری اور حکومت کو کمال جانتے ہو بلکہ کمال کو اس میں منحصر
 جانتے ہو حالانکہ دنیا کی زندگی ہرگز اس قابل نہیں کہ آخرت کی زندگی پر ترجیح دیا جاوے کیونکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ اور
 آخرت بالکل نیک ہے وہی کو اس میں گنجائش نہیں بخلاف دنیا کی زندگی کے کہ کتنا ہی نعمت اور رحمت اور عین سے
 گذرے لیکن رنج اور فکر اور غم اسکو لازم ہے اور کوئی نعمت دنیا کی ایسی نہیں جس کے نیچے دکھا اور درد
 اور کلام ناگوار نہ ہو اور اگر بالفرض دنیا نیک ہو یعنی دنیا بخیر کی گذری کی سیطرہ کار رنج اور غم دیکھنے میں نہ آیا اگر یہ ہم فرض
 محال ہے پھر دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آخرت پر ترجیح دیا جاوے کیونکہ آخر دنیا فانی ہے اور آخرت باقی چنانچہ
 فرمایا ہے وَأَقْبَحُ اور آخرت بہت باقی ہے دنیا سے کیونکہ دنیا کی بقا ہر چند کہ دراز و طول ہو لیکن فنا
 نیچے لگی ہے اور آخرت کی بقا کو فنا کہنا نہیں ہے اس سبب اسلئے کہا گیا ہے مَنْ حَصَلَ حاصل نیا نہیں تاہن چون گذشتہ
 نیز مذہب جو غرض دنیا سے ہے اسکو آخرت کا وسیلہ کریں اس واسطے کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی دنیا کی

ہی آخرت کی چنانچہ عطا کرنے کہا ہی کہ دنیا کو جتنے کھری طرح سے سمجھ کر جہان تک ہو کے اس میں سے باہر نکال سہ
حافظہ عمر عز بہت غنیمت دانش کو بھی بڑی کہ تو انی بہرازمید انش نکلتے فہون نے کہا ہی کہ اس کلام اعجاز
نظام میں باوجود کمال اختصار کے دو دلیلیں قویٰ مذکور ہیں اس بات پر کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر خلاف عقل اور ظلم
ہی اور کہ دونوں دلیلیں یہ ہیں یعنی ایک تو خیر ہو نا اور دوسرے باقی رہنا اس واسطے کہ عاقل ہرگز ان کو اعلیٰ کے بدلے
میں نہ لیا گیا اسطر سے فانی کو باقی کے بدلے اختیار نہ کر گیا پس ترجیح دنیا کی آخرت پر تاجرون کے عقل کے بھی خلاف
جو بادشاہوں اور امیروں اور علما اور حکماء سے بہت کم عقل رکھتے ہیں اور جو بہت معصوم ہیں ترجیح دنیا کی آخرت پر کیا
اور دلوں دینا سے نہ لگایا چاہئے بنی آدم کے نفوس کے خلاف دیکھا اس واسطے کہ ان کی جبلت میں محبت دنیا کی اور نفہرانا
آخرت سے مومرو دیت ہی چنانچہ آخرت کی ترجیح کو وہم بھی اٹھایا و نہیں کرنا لاپچار پس مطلب کہ ثابت کیسے کہ واسطے اگلی
کتابوں کی سند لائے جو عالم کے اکثر فرقوں کے نزدیک علی الخصوص عرب کے ملک کے رہنے والوں ہاں مسلم الثبوت ہیں
اور فرمایا اِنَّ هَذَا خَیْقٌ مِّنْ مَّضْمُونٍ یعنی قد اطلع من ترکی سے یہاں تک جو مذکور ہوا اَلْصَّخْفِ الْاُولٰی البتہ
اگلی کتابوں میں بھی مذکور ہی کسی وقت میں بہر معصوم نسخ نہیں ہوا صُخْفِ اَبْرَہِیْمَ وَمُوسٰی صمیمین
میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے ہیں جو ان پر آسمان سے نازل ہوتے تھے سب سے
معصوم دین اور شریعت کے ایسے کئی قاعدوں سے ہی جو کسی پیغمبر کے زمانے میں متغیر نہیں ہوا اور انکار
اس کا جو باطل نظریہ کا انکار ہی جو سوفیاتیوں کا کام ہی اور کثافت میں اور بعض حدیثوں کی کتابوں میں
بھی سند ضعیف سے دیکھنے میں آیا ہی کہ ابو زرفار ری رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک آٹھ چار کتابیں حضرت نوح
علیہ السلام پر پچاس صحیفے اور حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس اور تو ریت
اور انجیل اور زبور اور فرقان اور طبعی نے کثافت کے حاشیہ میں ایک سو چودہ بیان کئے ہیں چنانچہ
دس صحیفے سوائے تو ریت کے موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ کہتے ہیں واللہ اعلم لیکن یہود یوں سے
سننے میں نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوائے تو ریت کے دوسرے صحیفے بھی نازل ہوئے
ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے موجود ہیں ان میں طرح طرح کے وعظ اور نصیحتیں ہیں چنانچہ

ان میں سے ایک یہ ہے کہ یَنْفَعُ الْعَاقِلَ اَنْ یَّکُونَ حَافِظًا لِّلْلسَانِ مَا رَفَا یَزَامِنُهُ مَقْبِلًا عَلٰی سَائِرِهِ
یعنی حافل کو چاہئے کہ اپنی زبان کو نگاہ رکھے اور اپنے زانیہ کو پچانے اور اپنے کام پر بالکل مقرر ہو جاوے

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

یہ سورہ کلی ہے اس میں سولہ آیتیں اور پندرہ کلمے اور ایک سو ایک بار حرف ہین اور حدیث صحیح میں مکرر آیا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازون میں خصوصاً جمعہ کی اور عث کی نماز میں اس سورہ کو سبح اسم ربک الاعلیٰ
کے ساتھ دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے بسبب اس سورہ کا سبح اسم کی سورت کے ساتھ اشارہ نبوی سے
ثابت ہوا اس واسطے صحابہ کرام نے قرآن جمع کرنے کے وقت اس سورت کو سبح اسم کی سورت کے پیچھے
رکھتا ہے اور تامل کرنے سے بہت سی وجہیں ربط کی ظاہر ہیں بھی نظر آتی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک
یہ ہے کہ اس سورت میں فذکر انما انت مذکر ہے اور اس سورت میں فذکر ان فقعت
الذکر ہے اور اس سورت میں تصلی ناسرا حامیۃ ہے اور اس سورت میں یصلی
الناسرا الکبریٰ واقع ہے اور ختم اس سورت کا اس مضمون پر ہے کہ دنیا کی زندگی کو
اختیار کرنا نہیں اور آخرت ہر صورت سے بہتر ہے اور اس سورت میں تفصیل ان لوگوں کے حال
کی ہے جو دنیا کی لذتوں میں مشغول ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کا حال
ہے جو دنیا میں آخرت کی زندگی کے واسطے مشقتیں کھینچی ہیں اور آخرت کی خوبی کی تفصیل بھی
ہے یعنی طرح طرح کی نعمتیں وہاں موجود ہیں اور سب باقی غیر فانی ہیں بسبب کو یا اس بات میں یہ
سورت تمام اس سورت کی ہے اگرچہ انتظام میں کلام کے مشابہت کم ہے اور اس میں مذکورہ غاشیہ ہوا ہے
میں کہ یہ نام ہے قیامت کا اور یہی زمین بد اسے قیامت کے احوال سے ڈرانا مذکور ہے اور قیامت کے حالات ڈرانا اس میں قصود قرآن کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مل انشاء حدیث الغاشیۃ کیا پہنی جگہ قیامت کی خبر میں لوگوں سے کیا کرے گی اور غاشیہ عرب کی لغت میں

اس چیز کو کہتے ہیں جھپا لیتی ہے اس پر اسلئے زمین پر پش کو غاشیہ کہتے ہیں اور قیامت کا حادثہ بھی کئی چیزوں کو
 چھپا دیا اول ہوش کو کشت ہول کے سبب پوشیدہ ہو جاوے گا دوسرے بدن کو سب طرے سے لینے اور ہر اور
 آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں سے اس روز عذاب چھپا دیا چنانچہ دوسری جاہے پر فرمایا ہے یَوْمَ يُغْشِیْهِمُ
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَیْمَانِهِمْ وَتُغْشِیْهِمْ وُجُوهُهُمْ اَلَا کُفْرًا شَدِیْدًا کَانَ فَرْجُکَ مِنْکُمْ
 اور مسلمانوں کے برے کاموں کو چھپا دیا اول کو چھپے اور دوسرے کو غصے سے اور غرض اس پوچھنے
 سے کہ کچھ کو قیامت کی خبر پہنچی ہے یہ ہر کسی کو سننے والا محال تو ہے کہ ان دھم کے منوجہ ہو جاوے اور
 آئندہ کی بات کو ذل لگا کر سننے چنانچہ بعد خبردار کرنے اور چٹانے کے بدن کا معاملہ لوگوں سے بیان
 فرماتے ہیں وَجَوَّیْضًا مِّنْ خَشَعَةٍ کہنے نہ اس روز ذلیل اور غوار پہنچے ہر چند کہ ذلت اور غوار سی
 صفت چہرے والوں کی ہے لیکن جو آثار ذلت اور غوار کے اکثر چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں تو گویا ذات
 اور غوار سی صفت چہروں کی سوئی اور عرب کا قاعدہ ہے کہ نہ اور گردن اور سر کے شخص کی ذات کو
 تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ اعضا ہر شخص کی ذات کے بقا کا سبب ہیں پس گویا قائم مقام ذات کے ہیں اور یہ
 چہرے ان لوگوں کے چہرے ہونے جو دنیا میں کمی خوف اور فروتنی اور ذلت اور غوار سی دین کے مقتول
 میں اپنے اوپر پسند نہ رکھتے تھے اور رنج اور مشقت دینی سے استراحت ڈھونڈتے تھے بلکہ صورت
 آراہمی اور تن پروری میں مشغول اور جریں تھے چنانچہ کھانے میں دیر اور ٹھنڈے شراب پینا اور خوشیوں کا
 استعمال کرنا یہی دنیا سے ان کو مقصود تھا سو اس بدن کا اسل اور تن پروری کی عوض ان کو ذلت اور غوار
 میں گرفتار کر لینے اور اگر دین کے مقصود میں ان اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں خوف اور عاجزی دنیا میں ان کو
 نصیب ہوتی تو برے برے درجے کے ثواب کے پاتے لیکن تکلیف کے کاموں میں جو اپنی تن پروری کے سبب
 دل چراتے تھے تو اس کے بدلے میں اس روز اعمال شاذ کی تکلیف اور رنج بے حساب ان کو ملے گا
 چنانچہ فرمایا ہے عَامِلًا یعنی وہ چہرے اس روز کام کریں گے یعنی محنت کے کاموں میں پسپے ہونے
 جیسے آگ کے پہاڑوں پر دوڑنے میں چڑھنا اور طوق اوزار بنیہ روں میں جاگرتے ہوئے چڑھنا
 اور روزِ محکم آگ میں دھس جانا جیسے اونٹ دل دل میں دھس جاتا ہے اور تفصیل اس اعمال

شاؤ کی جو اس روز واقع ہوں گے دوسرے سورنوں میں مذکور ہے جیسے سائرہ صعدا
اور خذوا نعلوہم الحجیم صلوۃ ثم فی سلسلۃ ذکر عہا سبعون ذراعا فاسلکوا دیوریل کو
الی ناصحہم دعا ویطوفون بیلہما و بین حمیان اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مانع زکوۃ
کو چاندی سونے کے تختوں سے آگ میں گرم کر کے داغ دینے پر پشانی اور پہلو اور پشت پر اور جو لوگ
کہ چار ہائے رکعت تیرے اور حق تعالیٰ کا حق ان چاروں میں سے ادا نہیں کرتے تھے تو دسے لوگ
قیامت کے میدان میں جہت لگائے چاہیں گے اور ان جانوروں کو حکم ہوگا کہ ان کو روندو اور تصویر بنانے
والوں کو تکلیف دینے کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں جان ڈالو اور ان لوگوں کو جو جوٹھے خواب میں بناتے
ہیں علم ہوگا اور جو میں گرہ لگاؤ اور جو لوگ حق بات سے چپ رہتے ہیں آگ کے لگان میں ان کے منہ میں ڈالینگے
اور علی بن ابی نقیس ناصبۃ سے چہرے اس روز ان اعمالوں کے سبب سے دکھ اٹھادین گے ہواٹے
بجاری کام جو توقع پر ثواب اور رحمتیں کے ہو تو محض رنج ہی اور بعض مغرور نے کہا ہے کہ عمل اور رنج دونوں
دنیا ہی میں ہیں اور میرا دن چہرے سے چہرے باطل ریاضت کو نیا لون کے ہیں جیسے ہنود اور یہود اور نصاری
اور دوسرے باطل دین والے جو دنیا میں عمل سخت خدا کے واسطے کرتے ہیں اور محض رنج اٹھاتے ہیں
اس واسطے کہ بافتن ان کی اپنے وقت کے پیغمبروں کی انکار کے سبب سے بیفائدہ اور اکارت ہیں اور بعض
مفسرین نے کہا ہے کہ عمل دنیا میں اور رنج آخرت میں مراد ہے اور دسے چہرے عیاشوں اور دوستوں
اور مال و جاہ کے طالبوں کے چہرے ہیں جو ان چیزوں کے حاصل کرنے میں بڑی بڑی محنتیں اور شقتیں
دنیا میں کر گئے تھے سو آخرت میں پل ان تکلیفوں کا رنج یہود اور مشقتیں بیفائدہ حاصل ہوئی بلکہ نقطہ اس
رنج یہود پر اکٹافانہ ہوگا بلکہ کچھ اور ایک ساتھ زیادہ کیا جاوے گا چنانچہ اس آیت میں اسکا بیان
ہے فصلی ناصرا حمیۃ پیغمبر کے دہکتی آگ میں بدلے میں اس کے جو خدا سے غافل ہو کر ہوا ڈال دیا گئے
اور سخاوتوں میں رہا کرتے تھے اور بیان اس آگ کی گرمی کا حدیث شریف میں یوں وارد ہے کہ ایک
ہزار برس تک وہ آگ بجو گی گئی تو سفید ہو گئی چہر ہزار برس بجو گی گئی تو سرخ ہو گئی چہر ہزار برس بجو گی گئی
تو سیاہ ہو گئی ابھی سیاہی پر ہی آدرب دوزخ ملی ہو گی گرمی لانگے اندر نہایت تشنگی پیدا کرے گی تو بے اختیار

یہاں تک کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں

یہاں تک کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں

یہاں تک کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں

پایس پیاس پکارینگے کس یاد پانی پیٹے سے یہ پیاس دلی ہو جاوے تو اس وقت شفق میں حایین ایسی کو
 بلائے جاوینگے پانی کو لئے چشے سے جبکہ پیٹے ہی ان کے ہونٹھ کہا ہو جاوینگے اور آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر
 گر پڑیں گی پھر فوراً درست ہو جاوینگے اس قدر خدا میں گرفتار ہو گئے اور یہ مہمان لائے عوض میں ان شرتوں اور عیبوں کو ہر
 کتاب اور کپور سے ڈال کے برف میں ٹنڈا کر کے پیٹے تھے اور جب دوزخ کی لوؤں کی گرمی اور آئس پانی کی گرمی میں
 اُن کے جسے ہو کر بھوک کی آگ کو بھڑکا دینگے تو ایک ہزار برس بھوک کا عذاب ان پر مسلط ہو گا اور حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ یہ بھوک کا عذاب اب سخت ہو گا کہ دوزخیوں کو دوزخ کے سارے عذابوں کے
 برابر معلوم ہو گا پھر بہت سی داد پیدا کے بعد دوزخ کے پیادوں کو حکم ہو گا کہ ان کو کچھ کھا دیں لیکن کس کس کو کھا
 دیں ہی ان کے واسطے وہ ان کو کئی کھانا کر عرض میں ان فیضے سے کوشش و پیاڑچٹ پٹے چاشنی دار و کھوج دینا
 لذتوں اور فربہ ہوتے اور رنگ روپ بچھنے کی واسطے تیار کرتے تھے اور صبح سے شام تک طرح طرح کے کھانوں
 کی باورچیوں کو فرمائشیں کرتے رہتے تھے **الْاَمْنُ حَنِیْعٌ** مگر ضرب کے قسم سے اور ضرب نام ہے
 ایک گھاس کا جو اکثر پانی کے کناروں پر ہوتی ہے اور جب تک سبز رہتی ہے تو اس کو شرب
 کہتے ہیں اور اونٹوں کے چارے کے کام میں آتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو ضرب کہتے ہیں اور نہر کا
 ہو جاتی ہے پھر کئی جانور اس کو نہیں کھاتا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ دُعا کی ضرب کو یہاں کی ضرب پر
 قیاس نہ کیا جائے کیونکہ وہ ایک چیز ہے آگ کے اندر چھنے میں جیسے کاٹھا اور گڑوا سی میں ایسی زیادہ
 اور بد بو میں مردار سے بدتر اور گرمی میں آگ سے بڑھکر ہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں جو ہر خاک اور کھجور
 طبعیوں پر یہاں کے حیوانات اور نباتات کے غالب ہے اس طرح دوزخ میں جو ہر زاری طبعیوں پر وہاں
 کے حیوانات اور نباتات کے غالب ہے اس حیوانات اور نباتات وہاں کے ظاہر میں حیوانات اور نباتات
 دنیا سے مشابہت رکھتے ہیں اس واسطے کہ اسی نام سے کبھی پکارے جائیں والے میں مادہ انکا جو ہر آگ کا ہے
 اور ہر چیز میں وہاں کی سوزش اور ناریت موجود ہے اور کھانا کھانے سے تین چیزیں مقصود ہوتی ہیں یعنی لذت
 یا مٹا کر نابین کا یا دغ کا یا بھوکہ کا نہ ذکر کرنے سے ضرب کے اور اس کے معنوں کے جو حدیث شریف
 میں وارد ہیں لذت تو کوسون نزدیک نہیں چھلکتی اب باقی رہیں دو چیزیں جو بعض وقت بد مزہ

کھانے سے بھی مقصود ہوتی ہیں اسکی بھی نفی فرماتے ہیں کہ لَا یَغْنَىٰ مِنْ جَوْعٍ نہ موٹکر سے بدن کو اور نہ کام آوے بھوکہ میں اور فائدے کھانے کے یہی تین چیزیں ہیں پھر جو کھانا کہ ان تینوں چیزوں سے خالی ہے تو گو یا کہ کھانا نہیں ہے کیونکہ اگر بدن کو موٹا کرنا تو بھی دوزخیوں کو فائدہ ملتا کہ ایک قوت سے حاصل ہوتی اور کھانا عذاب کا اس قوت کے سبب سے انہر آسان ہو جاتا اور اگر بھوکہ کو دفع کرتا تو بھی البتہ ایک طرح کا فائدہ ہوتا کہ بھوکہ کے عذاب سے راضی پانے سوئے کوئی فائدہ سے وہ ان کے کھانے میں نہیں ہیں باقی رہے یہاں دو سوال جواب طلب اول یہ کہ وجود نباتات کا آگ میں ممکن نہیں ہے کیونکہ دھوا گرمی کے موسم کی اکثر درختوں کو جلا دیتی ہے تو آگ کی گرمی کا کیا حال ہو گا خصوصاً دوزخ کی آگ جواب اسکا یہ ہے کہ وجود انسان کا اور وجود سانپ اور بھوٹوں کا جو اس آگ میں مسلم ہے پھر وجود نباتات میں کیا تعجب ہے اور علاوہ اسکے ہم بھی ہیں کہ بعضے نباتات میں آفتاب کی گرمی کی شدتیں بڑھتے ہیں اور سبز اور ہرے رہتے ہیں جیسے لوگھر دیا جو اس اور صلیٰ هذا القیاس بہت درخت گرمیوں کے موسم میں بڑھتے ہیں پھر کیا بعید ہے کہ وہ انکی آگ میں بھی اسی طرح کی تاثیر و دیت ہو لینے بعضے نباتات کو بڑھاوے اور سبز کرے علی الخصوص جب کہ جو ہر قسم کی طبیعت پلڑ نباتات کی غالب ہو پھر ازراہ تماثل کے آگ کی گرمی سے مدد دین جیسے سمندر کیڑا دنیا کی آگ سے پاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں دوزخیوں کا کھانا فقط ضریع پر منحصر رکھا ہے کہ سوا اسکے ان کو وہان دوسرا کھانا نہ ملے گا حالانکہ دوسری آیت میں دوسرا کھانا بھی دوزخیوں کے واسطے مذکور ہیں جسے زقوم چنانچہ فرمایا ہے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوِیْمِ طَعَامٌ لِّاَیْمٍ اَوْ سَلِیْنٍ چنانچہ فرمایا وَلَا طَعَامٌ لِّاَیْمٍ غَسْبَلِیْنٍ سو جواب اسکا یہ ہے کہ دوزخ کے بہت سے طبقے ہیں بعضے طبقے میں فقط ہی کھانا ہوگا اسکے سوا اور کچھ نلے گا اور جَوَّالِیْمِیْنَ خَاشِعَةً سے مراد اسی طبقے والے ہوں تو اب کچھ اشکال باقی رہے کہ دوزخ میں بعضے مغسرون نے کہا ہے کہ مراد من ضریع سے خصوصیت ضریع کی نہیں ہے بلکہ جو کچھ کہ ضریع کی جس سے ہے بے لذتی اور تلخی اور بد بونا و موٹا نہ کرنے اور بھوک کے دفع کرنے میں وہ سب ضریع میں داخل ہے چنانچہ کہ بعضے مغسرون نے ضریع کو فیصل جو مفعول کے معنوں میں ہے جیسے علم اور مدیقہ تقر کیا ہے اور اسکے یوں کہے ہیں کہ طعمام کہ سب ضراعت اور بخاری طبیعت کی بد مزگی کا ہو وہ ضریع ہی ہے اور اس سو زمین بھی اشکال ہے جو جانے

اور جب دوزخیوں کے کھانے اور پینے اور رہنے کی جائے کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب جنتیوں کے کھانے پینے رہنے کی جائے اور اسباب اور سامان کا بیان فرماتے ہیں اور جنتیوں کے حال کا بیان تفصیل اس اجمال کی ہی جو حدیث العاشیہ میں مذکور ہوا ہے حرف عطف کا یہاں مذکور نہ کیا بکلاف سورہ قیامت کے کہ وہاں حرف عطف کے ساتھ مذکور فرمایا ہے اس واسطے کہ وہاں تفصیل جمل کی نہیں ہے کیونکہ پہلے اجمال نہیں گذرا ہے و چونکہ یَوْمَ مَثْوٰی نَاقِعَةٍ کئے منہ اس روز خوش منظر اور نازک اذام ہونگے اس واسطے کہ عتباتِ ذلت اور خواری اور خوف اور دہشت اور رنج اور محنت کی چہرہ وین ان کی تاثیر نہ کریگی کیونکہ ان چہروں والوں نے دنیا میں بہت سی تکلیفیں اس روز کی سختی کی آسانی کے واسطے اٹھائی تھیں اور مستحقین اور مستحقین جنتیوں کی خوشنودی کے واسطے اپنی جان اور تن پر گوارا رکھتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں لَسِعِمَّا وَ اَصْنِیَّةً اٰیٰتِیْ کُشِیَّةً اس روز خوش و خرم ہونگے کہ وہ کوشش ہماری ٹھکانے لگی اور بہت اچھا چل پایا ہے جنتِ حاکمیت وہ چہرے ایک بلند باغ میں ہونگے اور سب سب اس بلندی کے ہول قیامت کا اور دوسری موزی چیزوں کا وہاں پہنچا اور دوزخی بھاپ کا وہاں اثر نہ ہوگا بلکہ لَا تَسْمَعُ فِیْہَا لِاٰیٰتِیْہِ نَسِیْمٌ وہاں بیہودہ بات پھر گالی گفتار اور لذت کی بات کا کیا ذکر ہی یا کہ فیہا یاد اور الغیاث دوزخیوں کا جو محض بیہودہ ہواں نہ پہنچتا کہ عیش لگا کر رہو جاوے اور یہ صفت جنتیوں کو مقابلے میں تَعْلٰی نَاسِرًا حَکِیْمٌ کے دسی ہے اور مقابلے میں کھولتے حشے کے انکو فِیْہَا عَیْنَ جَاحِرِیَّةً اس باغین چشم ہی کہ پانی اسکا بہتا ہے برف سے ٹھنڈا ہوا اور ہر سے میٹھا ہے اور مقابلے میں دوزخیوں کی ذلت اور خواری کا انکو فِیْہَا سِرٌّ مَّرْقُوعٌ اس باغین تخت میں اونچے تاکہ محال عزت سے اس پر ٹھین اور مقابلے میں دوزخیوں کی محنت اور رنج کے اور جس کھانے پینے انکو اَلْوَابُ مَوْصُوْعَةٌ اور کوزے ترتیب سے چنے ہونگے باغین تختوں پر لیٹے جب خواہش کھانے پینے کی جیسے شراب یا دودھ یا شہد کی انکو ہوگی تو بن مانگے اٹھا کر پیئیں گے اور کھائیں گے اس بات کی حاجت نہوگی کہ تختوں سے اتارین اور محنت کریں اور ان کے فرش کی واسطے اس بہشت میں وَ تَمَارِیْ مَصْصُوْقَةٌ اور سند اور توشکین برابر بطور صف کے بکھی ہوگی تاکہ جس سند اور توشک پر چاہیں لیٹیں ٹھین اور توشک لگائیں اور ان کے مکانوں میں وَ دَرَکَیْ مَبْنُوْعَةٌ اور قالین ہونگے کھرے پڑے تاکہ جس مکانین چاہیں

مجھوا دین پھر جب حال دوزخیوں اور بہشتیوں کا تعین سے اس سورت میں مذکور ہوا تو کافر بطریق اولیٰ اور مشغول کیا
 کہتے تھے کہ اس پیغمبر کے کلام میں تناقص پایا جاتا ہے اس واسطے کہ دوزخیوں کے رہنے کی جگہ اور کھانا پینا انکا اسطرح
 بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس خدا شے دید سے دوزخی ہر نیکی بھی نہیں اور ابدال آباد نک زندہ رہنے
 حالانکہ آدمی اور جانوروں کو اس قسم کے خدا میں ایک لمحہ زندگی بسر لیجانا محال ہے اور بہشتیوں کی تعریف میں کہتا ہے
 کہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہونگے اور شقت اور رنج کی سطر حکایت کرینگے حالانکہ ہر بار اترنا چڑھنا اونچے اونچے
 تختوں پر یہ بھی تو شقت ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ان کو نہ پانی اور شراب کے بھرے دھڑوں کے اور نہ کھانے اور نہ
 بھی کچے ہونگے حالانکہ جو بیٹھنے کے تخت ہوتے ہیں ان میں اس قدر گنجائش کہاں ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کھانا
 ڈھل جاویں تو تمام فرش بیک جا دوزخ میں آجائے نہ رہے تختوں کے لنگھانے لنگھانے اور زمین کے چھوٹنے
 یہ آیت بھی اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ دوزخ بہشتیوں اور دوزخیوں کا عالم میں موجود ہے اور صورت بھی بہشت
 اور دوزخ کی نمودار ہے پھر گواہی بہشتیوں اور دوزخیوں کے احوال کا اور بہشت اور دوزخ کی مختلف کھانچا
 کرتے ہوا اور ان چیزوں میں جو تمہارے سامنے موجود ہیں کیوں نال نہیں کرتے اور کچھ چیزیں ہیں اول جانوروں
 میں سے اونٹ ہے دوسرا بابل طویہ ہے آسمان ہے متیز امعادین سے پہاڑ ہیں جو تھا بابل اسطرح سلسلے سے
 زمین ہے بس اول ذکر اونٹ کا فرماتے ہیں اَفَلَا يَنْظُرُونَ لِمَ لَمْ يَخْلُقْ كَيْفَ خُلِقَتْ کیا نظر نہیں کرتے کہ اونٹوں کی
 طرف کیسے پیدا کئے گئے ہیں چنانچہ پیدائش میں ان کے منہ نے جلتیوں کے اور دوزخیوں کے دونوں موجود ہیں
 اور اس اور معاش میں اپنی مشابہت دوزخیوں سے رکھتا ہے اور فواہ اور منہ تو زمین مشابہت بہشتیوں سے لپکن
 مشابہت دوزخیوں سے انشاء ذات اور معاش میں جو رکھتا ہے اس واسطے ہے کہ باوجود اس قدر اختلاف
 کے ایک ذیل اور خواری کے ایک بچہ ہلکے جو اس کی ہمار پکڑے تو جہاں چاہے وہ ان لئے پھرے اور بچہ
 چاہے بچہ ہلکے جہاں چاہے لپکا دے اور یہ سب اس کے پھر کے خدوے کے سبب ہے کہ اس کی
 ناک چھید کے کلچل ڈالتے ہیں جس کے سبب سے ذلیل اور تاجدار ہو جاتا ہے اور اکثر اس کے رہنے کی جگہ گرم اور
 ریگستان چوتھی ہے جو لوہوں کے چلنے سے اور آفتاب کی گرمی سے گویا آگ ہو جاتی ہے اور بدوئوں کی گتے بنا
 پیاسا ہوتا ہے اور اگر پانی میر بھی ہوتا ہے تو بالکل گرم ہو دھوپ کی شدت سے کھوٹ جاتا ہے اور خوراک کی

درخت خاردار اور کھوسے جیسے گھرو اور جو اس اور ضریح باوجود ان سب باتوں کے حیات اور بقا اور
طاقت باکشی اور اعمال شاقہ کی اور اترتا چڑھتا ہاڑن کا اور ذلت کینچ بائی کی جو اس کو نصیب ہوتی ہے غم
عشیرہ اس کا کسی اور ہاں کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ گھر گھر ہاں اور مناسبت اس کی بہتوں سے فائدہ دینا
اور منتخون کی جہت سے ہے کہ اگر اس کی پیشہ کو خیال کریں تو گویا ایک تخت چار ستون پر دھرا ہے پھر باوجود
اس میں کسی کے کہ اتھرا آدمی کا اس تک نہیں پہنچ سکتا جب چاہتے ہیں بھلا کر سوار ہو لیتے ہیں جیسے جنت
تخت چنانچہ عالم الغزیر میں ذکر کیا ہے کہ بہت کے تخت دور دورہ نظر آویں گے پھر جہت غنی چاہیں کہ غریب
تو دے نیچے ہو جاویں گے پھر ان کے بیٹھنے کے بعد اونچے ہو جاویں گے اور اسکے چار بھن گویا دو دھڑے بھر آجور
تیار رکھے ہیں اور چھٹے دو دھڑے کے ایسے جاری ہیں اور اسکے ریشم مندرے اور قالین اور مخمل مندرین بنا ہیں اور
گوشت اٹکا کھاتے ہیں اور دو دھڑے کا پیٹے ہیں اور اسکے بال سے پینے اور شہنے کے اسباب بنا ہیں اور پٹھر
پر اسکے سوار ہوتے ہیں اور جب اس کو لا کر بچھو تو گویا ایک مٹی کی کپڑی سے چلی جاتی ہے اور اگر
بغیر بوجھ کے بچھو تو ایک پیک ہے کہ دوڑا جاتا ہے اور اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس پر سوار ہو تو
تمام اسباب اور سامان گھر کا اس پر لا دو تو گویا ایک گھر کا گھر چلا جاتا ہے بس نیا کے جانور و زمین چھوڑ
نہایت عجیب ہے لیکن رات دلیلی کے باہر رہنے سے کچھ شب کی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں کسی جانور میں
بہر طبعی نہیں کہ اگر اس کو لا دین تو تمام اسباب گھر کا اٹھالے اور اگر کہیں نصیبنا منظور ہو تو تمام راستے دوڑتا چلا
اور اتنی دور جاتا ہے کہ کوئی جانور اسکے ساتھ نہیں پہنچ سکتا اور اگر اس کا دھڑ دھوئیں تو سارے گھر کو کاغذی
ہوتا ہے اور اگر اس کو ذبح کریں تو اس کا گوشت ایک محلے کو کفایت کرتا ہے ایسا طے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر ایک شخص
لاہلما والاعلم بکذا والکلم معقود بنوا صیبر الخیر لی یوم القیمۃ یعنی اونٹ عزت کا سبب ہے گھروالوں کی اور
بکرہ بانی برکت ہیں اور گھوڑے کے ساتھ بہتری ملتی ہوئی ہے دن قیامت تک اور باوجود اس ٹیل کے سوا اونٹوں کی قیامت
کو ایک شخص لے پھر تاہی اور جہاں لایا ہے کہ دس روز تک پیاسا رہتا ہے اور محنت اور مشقت میں قصور نہیں کرتا
اور عجائبات سے اس کے بہرہ ایک ہے کہ اکثر روٹتا چلتا ہے اور اگر بالوں کو اس کے چلا کر خشک کر کے بار چرخ
پر رکھ دین تو خون بند ہو جاتا ہے دودھ اور پیٹھ سے اس کا استھہ ہڈی بالوں کو اور تلی اور بوسیر والوں کو نہایت ہے

اور طیب لوگ بہت ک خوب جانتے ہیں اور اونٹ کی کلنی کو اگر عاشق کی استین پر باندھ دین تو اس کا عشق جاتا رہتا
 اور اونٹ سب جانوروں میں باغیر شہ ہونے پر اپنی ماہرین پر وابستہ نہیں پھاندا اور کسی کو یقین آنا عشق کے آؤ کو
 اور جو شہ جنوں کے جو اس میں نظر کرتے ہیں وہ نمونے ہیں سچے عاشقوں کے چنانچہ اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے
 اور قدیم عادت سے اس وقت تین حصے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے اور درازی گردنی اس کی خلقت میں عجائبات سے ہے نقل
 کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی حکیم کے روبرو ذکر کیا کہ جانور و زمین سے ایک جانور ہے اس کو اونٹ کہتے ہیں اس میں عجیب
 خاصیت ہے کہ اس کو بھال کر میں ماننا لاتے ہیں پھر وہ اپنے زور سے کھڑا ہوتا ہے یہ نہا کہ کسی اور جانور میں نہیں
 ہی کر لادینگے بعد کھڑا ہوتا ہے اس حکیم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جانور کی گردن دراز ہوگی گردن کے روبرو کھڑا ہوتا
 ہوگا اور اکثر اس کی خوراک اونچے اونچے درختوں کے پتے ہیں اگر ہلکواسی ہلکی گردن نہ ملتی تو بڑے درختوں کے
 پتے کھانے سے محروم رہتا اور اسی کو اس مقام پر مذکور نغمہ یا کہ نامی میں نمونے دوزخ اور جنت کے موجود نہیں
 کیونکہ اول تو مکان اس کی بود و باش کا سبب زور آبدار ہوتا ہے اور اکثر خوراک اس کی کیلے کے پتے ہیں یا اور
 زراعت میں اور کاروبار میں رنج و مشقت اٹھانے میں اور ذلیل اور مذہور بھی نہیں ہے بلکہ کرشمی اور بکر
 مد سے زیادہ اس میں پایا جاتا ہے اکثر اوقات کمال عزت اور توقیر سے ٹیلٹاؤن میں امر اور سلاطین ہوتا ہے
 گھاس کی جائے پر گئے کھاتا ہے اور خوب تر ترلے طید دن کا رات ہے اس کو دوزخ کے جلے نہیں
 بھوکے پیاسوں سے کیا مشابہت دوسرے بہرہ جانور بے منفعت بھی ہے کہ نہ دودھ ہے نہ شہم اور نہ گوشت
 اس کا لائق کھانے کے اور نہ ہر شخص ہر وقت اس پر سوار ہو سکے اور نہ ہر ایک کا تابعدار اور فرمانبردار ہوتا ہے اس
 نمونہ بہت کا بھی نہیں ہو سکتا اگرچہ ذیل اس کا بڑا ہے تو کس کام کا کیونکہ یہاں بیان اور ہی مقصد کا ہے
 ﴿وَلِلّٰہِ کُلُّ شَیْءٍ دَیُّوۃٌ﴾ اور کیا نظر نہیں کرتے آسمان کی طرف کہ کس طرح بنی کیا گیا ہے تاکہ یہ بیکہشت کی اور فغان کے
 تخون کی کچھ عجب جانور اور آسمان باوجود اس بلند کی حرکت دوری کے سب سے ہر جزا کے اجزاء کا دور میں
 رات اور دن کے پست بھی ہو جاتا ہے پسند اوپر کی طرف نیچے ہو جاتی ہے پھر نیچا ہونا پسند ہے اس کے دلچسپ تخون کا
 بہت تینوں کے قدموں کے نیچے کسی بلند یا اوپرستی سے سمجھ لیا جاسکتا ہے اور یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ آسمان میں ہستار
 کو ذرا کی طرح رکھے ہیں اور اس کی اس حرکت دوری سے وہ تارے اپنے مرکز سے غائب نہیں کرتے اور

اور نہ ملے نہیں جو جاتے ہیں چنانچہ کوئی نہ سے بہشت کے گرم اور سرد پینے کی چیزوں سے بھر دھرے ہیں اسے طرح سے
 کوڑے آسمان کے رنگارنگ شمعوں سے بھر دیں مثلاً زہرہ کی شمع مروارید کی سی ہے اور مرتخ کی شمع
 سرخ ہے اور شتری میں صرف سفیدی ہے اور زحل میں گدلاں اور نیل گوئی ہے اور کف الخضب میں شمع عبا
 ہے اور گرمی اور سردی میں شمعیں ستاروں کی مختلف اور گوناگون ہیں بس جو سردی چاند کے نور میں ہے اسے طرح سے
 حرارت آفتاب کی اور شکی زحل کی اور رطوبت زہرہ کی اسی قیاس پر اور تاروں کو سمجھا جائے اور یہ بھی ہے کہ شہر آفتاب
 اور ہتاب کا آسمان میں نمونہ بہشت کی جاری نہروں کا کہ ایک سے شراب گلگون تیز تند فوار کی مانند جو شیشے
 ہیں اور دوسرے دھندلے تر نکلتا ہے اور جو تارے برجون اور منزوں میں بکھرے نظر آتے ہیں مانند غفل کی +
 مسندوں کے اور رنگارنگ قالینوں کے ہیں سو بعضوں کو برابر مانند صفوں کے بچھا دیا ہے اور بعضوں کو مانند
 بکھرے ہوئے چھوٹوں کے متفرق چھڑک دیا ہے بس آسمان دنیا میں نمونہ بہشت کا ہے اور وہاں کے لینے آسمان کے
 رہنے والے جو فرشتے ہیں سو اپنے کاموں سے جو عند اللہ مقبول ہیں نورانی چہروں کے ساتھ خوش اور خرم ہیں
 وہاں بغیر تیرج اور زکوٰۃ ہی کے یہود و بات نہیں سنتے اور اگر اسی آسمان کو بہ نسبت شیاطین کے اور صفوں کو نہ بنی
 آدم کے اور بد بختوں کے ملاحظہ کریں تو مانند دوزخ کے نظر آتا ہے کہ شیاطین اور بدکاروں کی اردو احوال مانا اور
 انہما تاروں سے ہمیشہ جاری ہے اور ان کو کھال ذلت اور خواری وہاں حاصل ہے چنانچہ جب شیطان استراق
 سمع کو لینے آسمان کے احوال جو فرشتے آپس میں ذکر کرتے ہیں اسکے سننے کو جلتے ہیں اور ان پر آگ کے انگارے
 اور گزند مارے جاتے ہیں تو خوف سے ملک الموت کی پکڑ کے ناامید ہوں گے وہاں سے بھاگتے ہیں اور رنج
 یہود و اشخاص ہیں اعداء آسمان کے در باطن کا خفتہ اور آفتاب کی گرمی اور خدا کی عوض میں دربانوں کی
 مار و عاثر ان کے نصیب ہوتی ہے یہ دوزخوں کی مشابہت ہے قلالی الجبال کیف نصبت اور کیا ہار و ٹوٹی
 طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کھڑے کئے گئے ہیں کہ اندھیوں کے ایسے اور میوں کے برسنے سے اور
 بھونچالوں کے جھانے سے ہرگز گرتے نہیں ہیں نہ اوندھے ہوتے ہیں اسے طرح بہشت کے آنسو رو کو سمجھ لیں
 چاہئے بلکہ اگر غلہ کی جاوے تو پہاڑ بلندی اور خوش ہوا ہونے میں بہشت کی مانند ہیں اور زودی جانور زمین کے
 اور خراب بخارات وہاں نہیں پہنچتے ہیں اور یہود و کوفی دنیا والوں کی خصوصاً انہی جھگڑے ہرگز وہاں سننے میں نہ پہنچتے

اور چھپے بیٹھے پانی کے دان جاری ہیں اور اونچے اونچے پتھر صاف مانند تختوں کے با یکا دھڑے ہیں اور خورد و زخون پر جو میوے لٹکے ہیں بہشت کے زونوں کے مانند تیار رکھے ہیں اور سبزہ زار نگارنگ مانند مسندوں اور قالینوں کے بچا ہوا ہیں اور اگر کوئی انہی پہاڑوں کو بہ نسبت بدختوں کم نصیبوں کے جو گرفتار مصیبت اور تباہی کے ہو کر وہاں پڑے ہیں ملاحظہ کرے تو نمونہ دوزخ کا نظر آتا ہے کہ اگر پہاڑ ہنادان سے بالکل مشقت اور رنج ہیں اور وہاں کی ناموافق آب و ہوا خصوصاً پہاڑ کے تلے کی جگہ کو لون کہتے ہیں دوزخ کے گرم حشرے کے مانند ہیں اور درخت کڑوے اور خاردار مانند خریج اور زقوم کے ہیں وکالی الاذن کیف سیاحت اور کیا نہیں دیکھتے ہیں زمین کو کہ کبھی بچھا لی گئی ہے کسی جگہ پر برابر مصفا مسند کے طرح سے بھی ہے اور کسی جگہ پر سخت زنگارنگ پھوٹون کے قایم مقام کبھرے قالینوں کے چھٹک ہے میں بلکہ ہی زمین ہے کہ بہ نسبت اغنیاء اور احرار کے کم بہشت کا رکھی ہے جو کمال عزت اور تکنت سے باغون اور سیرگاہوں میں مکلف فرشتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی نعمتوں کے برتن طرح طرح کے سامنے دھڑکتے ہیں اور چھپے زرد جواہر کی حدیثوں اور خزانوں سے جاری ہیں اور تخت بلند سہرے روپہر چڑاؤ بیٹھنے اور سواری کو موجود اور اگر اسی زمین کو بہشت تمام جوں اور مغسولن کے خیال کریں خصوصاً بہ نسبت ان لوگوں کے کہ گرم ملک میں بھی جین گری کے موسم میں مینا گاہ کے ساتھ پیادہ پا بے توقع منفعت کے سفر کی سہرگدائی میں گرفتار ہیں تو حکم دوزخ کا رکھی ہے کہ تمام اسباب رنج اور محنت کے موجود ہیں اور آرام اور راحت بالکل انفعود بس یہ چاروں چیزیں موقوف کو بہشت اور دوزخ کے احوال دریافت کرنے کو کافی ہیں اور ان چاروں چیزوں کو مشکل کے واسطے اس سبب سے اختیار کیا ہے کہ اس کلام اعجاز نظام کے مخاطب عرب تھے جنکو ان کے رہنے والے جو جانور و بین اکثر اونٹ کو پالتے تھے اور اسکا دودھ بھی پیتے تھے اور گوشت بھی کھاتے تھے اور اسکے بالوں کے کپڑے بھی پہنتے تھے اور فرش فردش بھی بناتے تھے اور سفر میں اسی پر سوار ہوتے تھے یہی واسطے تجربہ والوں نے کہا ہے کہ تمام کاروبار عرب کا موقوف اونٹ پر ہے اور اہل ایران کا چھرہ اور اہل ہند کا گھوڑے پر اور اہل ہند کا بیل پر اور جو اکثر جنکو ان کے رہنے والے جانور بہت پالتے ہیں تو پانی اور چارہ کی طرف ان کو احتیاج بہت ہوتی ہے اسی سے ہمیشہ نظر ان کی آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ کہہ رہی ہو

چلتی ہی اور کون سی ہوا سے منہ پرست تاپ اور اکثر نہاؤ کی مجھ اور گریز گاہ ان کی بڑے بڑے ہاڑ میں جب
 کوئی غم نہ آتا ہی یا زمین میں پانی اور گھاس کا قطع ہو تا ہی تو بھاگ کر ہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور وہ ان وقت
 سے گذران کرتے تھے چنانچہ کسی شاعر نے بطور غزل کہا ہے کہ گنا جمل جملہ من پیچیدہ من پیچیدہ
 الطرف وهو وکیل اور اس قسم کے لوگوں کو بلکہ تمام ہی آدم کو بادشاہ سے غریب کر زمین کی طرف احتیاج ہوتی
 ہی کیونکہ وہی گھاس اور چار بیکار ہی اور مکان زراعت اور میوہ کا اور مقام سکونت اور کثرت کا اور زر و جوار
 کے بعد نوکشا ہی جس سے چاروں چیزیں پیشہ وہ ان کے بہنے والوں کے خیال میں بہتی ہیں اور جو مثال کہ بیان کر
 محمد سات کی خیال یہ صورتوں کا حاضر کرنا مقصود ہوتا ہی تاکہ سنی مقول خوب سمجھ میں آجائے اس واسطے جو چیز طلبہ خیال
 میں آوے ایسی چیز کی مثال دینا نہایت مفید ہی بلکہ کمال بلاغت کا ہی مثال بیان کرنا ہی اور مقبول نے
 کہا ہی کہ قرآن مجید میں اپنے نعمتوں کے بادلانے کے مقام پر اپنی وحدت ذات اور کمال صفات کی اولین
 جبریاں کہ ہیں اسمیں ایسا طریقہ اختیار کیا ہی جسکی سبب سے شہرت سے دور سی حاصل ہووے
 اور نفس کی خواہشوں اور دنیا کے تماشوں سے بچا ہوا ہے اور اگر ایسا اختیار نہ کرتے تو جو مطلب تیش سے منظور
 وہ حاصل نہو بلکہ غروبات اور شبہات میں پھنس کر لوگ مطلب سے دور جا پڑتے اس طرح عجب غریب چیزیں جو تمام
 کی خدمت سے ظاہر ہوتی ہیں اور نوکری ہیں وہ بھی قابل استدلال کے نہیں کہ جدا ان تمام عجائبات کو ارادہ
 اختیار سے ہی آدم کے تصور کے حکمت اور قدرت پران کی حوالہ کریں اور مطلب سے محروم رہیں اسی لحاظ سے
 جو چیز کہ ہر شخص کو حاصل ہی اور ہرگز طبع اور حرص کی باعث نہیں ہو سکتی اور جن و جمال طبعی رکھتی ہی اس
 کام پاک میں ایسی چیز تیش کے واسطے جا بجا اختیار کی ہی اس واسطے کہ میں فرمایا کہ کارخانہ زمین بادشاہ کے
 اور سامانوں میں امیروں کے فکر کردہ یا خوبصورت امروں کو یا حسین عورتوں کو خود سے دیکھو اور اپنی چیزوں
 کے دیکھنے سے معاش کی حکمت کو دریافت کرو اور بعضے علمائے سطحت کی لفظ کو جو زمین کے حق میں وارد
 ہوئی ہی استدلال اس بات کا کردنا ہی کہ زمین کی شکل کر وہی نہیں ہی لیکن یہ استدلال نہایت
 ضعیف ہی کیونکہ زمین حقیقت میں شکل کر وہی رکھتی ہی لیکن بسبب بڑے پن کے معلوم نہیں ہوتی اور
 اس کے اجزاء ہم ایسے چمیدہ ہیں کہ طبع ہی اور پستی ان کی معلوم نہیں ہوتی اسی سبب سے سطح معلوم

میں نے یہاں پر اس قدر لکھا ہے کہ زمین کی شکل کر وہی نہیں ہے بلکہ اس کی سطح معلوم نہیں ہوتی اور اس کی پستی معلوم نہیں ہوتی اسی سبب سے سطح معلوم نہیں ہوتی

تجارت

ہوتی ہے اور کلام و ہم اور خیال و اولیٰ است و ثروت است و جسے جسم کی دریافت نہیں کر سکتے اور
جب کافروں کے طعن اور استہزاء سے بچنا چاہتے ہیں اور دوزخ کے حق میں اور اعمال میں بہشتیوں اور
دوزخیوں کے کرتے کی فافہ ہو چکے تو گویا نام نہان مسکرات کا ہو کہ انھیں صرف علیٰ غلبہ و علم کمال خدا اور سرشت
ان کافروں کی دیکھ کر ایسا ہو کہ نہ دوزخ بہشت خوف ابدین اور بس تمام وعظا و نصیحت کو بیٹا نہ سمجھیں
اس واسطے تاکہ کس لہر کی منظوری اور تسلی آپ کی خاطر ہو۔ ایک کن روئے کی توارش و قدرت ہیں فلک و کائنات
مذکر کے ہر نصیحت کر نہیں ہیں تو گر نصیحت کرنا لایعنے جب ان چاروں چیزوں کو جو ہر راہی اور احوالی کے
حاضر اور موجود ہیں آخرت کے کاموں کے مانند معلوم کیا تو معلوم کیسلی تو ہی بہشت اور دوزخ کے احوال
پا نی توان کے طعن اور استہزاء کے لفظوں سے گزر باقی لکھے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ منگول ہو اور دنیا کام جو تذکر
اور نہ ہی کر تار و گشت حکیمان و مصلحین نہیں ہے توان پر اتالیق اور داور و خد کہ ہرگز ان کو حق کی راہ سے
بے راہ نہ ہونے دے اور دونوں میں ان کے حق بات کو نہ دے ڈال دے کیونکہ ہر کام مقلب القلوب ہے
اور دونوں کے مالک کا بشر کا مقرر نہیں اَلَا مَن مَّا مَنَعَهُ سے مقرر ہے سب کو بار بار نصیحت اور توبہ کر
اس شخص کو کہ جسے غیر پر اتالیق نصیحت سے اور کفر اختیار کیا اور انکار تیری رسالت کا کیا اس کو بار بار نصیحت
کرنا بجز فرض نہیں ایک بار پناہ دینا احکام الہی کا اور خدا کی سروری سے ورا دینا ضرور ہے سوائے تو فارغ
ہو چکا اب معاملہ اس کا خدا سے ہے وَمَا مَنَعَهُ کہ جس میں خدا کو ہے اس کو اللہ تعالیٰ
وہ خدا اب جو بہت بڑا ہے اور ہر گناہوں کے خدا ہے جنہوں نے کفر نہیں کیا اور اسلام سے غیر نہیں کیا
کیونکہ وہ سوا کا خدا ہے اور ایمان دار کہتا ہی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں اور بے نور مرین تو ہی اس
خدا پر دوزخ است سے یہ ہمیشگی کے خدا ہے معذور ہیں گے اور اگر یہ کافر محبکہ اور حق نہ
کے خدا اب کو نہیں مشہور کریں اس واسطے کہ وہ خدا اب ان کے خیال میں نہیں ہے سوائے ماہ کوٹ
نہی آدم کے اور کچھ نہیں جانتے تیرا ہی سمجھتا ہے اس واسطے کہ اَلَا مَن مَّا مَنَعَهُ مقرر ہمارے طرف ہے
پھر ان کا لینے پیدا ہونے کے بعد ہر شخص کی ظاہر سے غایب ہو جاتی ہے اور عالم غیب کو پہنچتی ہے
جیسے ناچار سب کو اس عالم کی طرف چکا مالک سوائے جناب باری کے کوئی نہیں جانتا ہے

عَلَيْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ مَهْمُ حَقِيق ہمارے اوپر ہے حساب انکے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا اور نواح کفر کا اور عذاب کا کہ موافق اسکے جزا اور سزا دیں گے پھر جو شخص کہ روگردانی اور کفر میں سخت اور زیادہ ہے تکلیف اور عذاب بھی اس پر زیادہ ہے وَاللَّيْلُ إِذْ يُلْقِي أَغْلَاهُ لَسَانُ الْيَتِيمَا يَابَهُمْ كَيْتٌ مِّنْ أَثَارِهِ يَرْخُ كے احوال کا طرف ہے جو بعد موت کے بلا فاصلہ رو برو انیوالا ہے اور ثم ان عَلَيْنَا حَسَابُهُمْ مِّنْ أَثَارِهِ ہے قیامت کے دن کے معاملے کی طرف جو بعد موت و راز کے ظاہر ہو گا اس پر اسلئے تم کا جو تراخی اور مہلت دیا پر ولایت کرتا ہے کہ اس پر اس کی تہ کے وار د فرمایا ہے

سورۃ الفجر

یہ سورہ کی ہے اس میں آیتیں اور ایک سو بیستیس کلمے اور پانچ ستمائے حروف ہیں اور اسکے ربط کی وجہ سے اٹھک ہے کہ اس سورہ میں قیامت اور بہتت اور دوزخ اور ثواب اور عذاب کا ذکر ہے اور آدمیوں کی دو قسم ہو جائیگا بہشتی اور دوزخی اور ظاہر ہونا برائی اور بھلائی کی نشانیوں کا چہرہ پر اور اس سورہ میں بھی اس مضمون کا بیان ہے اور اس سورہ میں سعیدہ مراضیہ بھلائی والوں کے حق میں فرمایا ہے اور اس سورہ میں مراضیہ مراضیہ اور اس سورہ میں فیعد بد اللہ العذاب اکبر کا فزون کے حق میں ارشاد ہوا ہے اور اس سورہ میں فیومئذ لا یغذب عذابہ احد ارشاد ہوا اور ایسے دونوں آدمیوں آپس میں قریب ہیں اور نازل ہونا اس سورہ کا دفع کہ نہ کو ایک شیعہ کے ہوا ہے جو کہ محمد دن اور زید یقون کے خیال میں گذرنا ہے اور اس شیعہ پر انبیاء دن اور واعظون سے مقابلہ کرتے ہیں حاصل اس شیعہ کا یہ کہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کے گناہ کی نہ پروا ہے نہ نیکی کی اور یہ ہوا انبیاء اور واعظ کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم پیدا ہو گا جس میں شر اور نشتہ اور سوال اور جواب اور جزا اور سزا ظاہر ہو گا سو اس بات کی کچھ اصل نہیں ہے انہو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ ہی آدم کے سب سے بھلے کاموں سے خبر دار ہے اور ہر شخص کو اسکے کام کی سزا اور جزا دینے پر بھی قادر ہے اگر چاہے جن سے خوش ہونا اور گناہوں کا خوشی تو کو اسلئے نیکو ناموس ہے نہ نوازنا اور بدکاروں کو گناہوں کے بدلے عذاب ہیں کہ قیامت تک اس تاخیر کے تاخیر دینے میں

اور انتظار کرنا قیامت کے دن کا یا تو اس واسطے ہے کہ اب اسکو آدمیوں کے نیک بد کاموں پر اطلاع پہنچے
یا اس سبب ہے کہ اسوقت بدلائنے کی طاقت نہیں رکھتا اور یہ دونو باتیں اسکی ذات پاک کی طرف مشغور
نہیں ہو سکتی ہیں پس معلوم ہوا کہ بدلائنیک اور بد کامیوں کو منظور نہیں ہے جو کچھ کہ کرتا ہے سو اسی دنیا میں
کرتا ہے مگر بے پروائی کے طور سے کیونکہ دولت حشمت دیکر مغرور اور زکرم کرتا ہے اور کیونکہ درد
محنت مشقت میں ڈال کے ذلیل کرتا ہے سو جواب اسسبب یہ ہے کہ حقیقی باوجود اپنے کمال علم
اور قدرت کے حکیم مطلق بھی ہے اور مملکت اسکی چاہتی ہے کہ ہر شخص کی سزا اور جزا پہنچانے کے واسطے قیامت
انتظار کیا جائے اور تفصیل اس حال کی یہ ہے کہ آدمی کے تین حال ہیں اول تو دنیا کا حال ہے جس میں طرح طرح
کی حاجتوں میں گرفتار ہے اور قسم قسم کے علاقے قرابت اور دوستی اور ہمسائیگی کے مخلوق سے لگتا ہے
اور تکلف طاقت اور بندگی کا بھی ہے اور مشغول ہے آخرت کا توشہ حاصل کرنے اور اپنی اصل پونجی سے
بڑھانے میں نعمتوں اور فائدوں سے دوسرا حال برزخ کا ہے کہ مرنے کے بعد وہ ان رہتا ہے اور ان
مشغولت فانی ہوتا ہے لیکن جو کچھ اسکے بھائی بند یا رشتہ دار دنیا میں اپنی طرف سے یا اسکے کہنے سے اسکے
واسطے دنیا میں کرتے ہیں اسکا ثواب اسکو ملتا ہے اور اسکے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے تو گویا ابھی وہ خود دار
اصل میں لینے دنیا میں خود چلے یہ بھی برزخ میں جمع ہوا حق و ارون کا جن سے طرح طرح کے معاملے ملے اور بدی
کے دنیا میں کئے تھے ممکن نہیں ہے اسواسطے کہ ہر شخص کی موت اپنے وقت پر مقرر ہے پھر انفعال کرنا معاملوں
کا بغیر حاضر ہونے مقدار و ن کے عدالت کے خلاف ہے تیسرا حال آخرت کا ہے جہاں کسی طرح کا عمل اور کی طرح کا مشغول
یہ برزخ میں خود اس کے تابعدار اور تحت تاب و ان حاضر ہونے اور جو کچھ کہ اسنے خود کیا تھا یا دوسروں نے اس
کے واسطے کہنے سننے کے لیے تھا سب اسکو پہنچ چکا اور جمع ہو گیا اب آئندہ کو کسی اور چیز کے انکی امید سبب منتقل ہونے
پر عافیت کے نہ رہی کسی طاقت ہرگز اس بات کو تقاضا نہیں کرتی ہے کہ اسکو دنیا کے حال میں سرزدی جاوے
اسواسطے کہ وہ ابھی کام میں مشغول ہے اور اس کے عمر کی مدت جو اسکے پونجیکے قائم مقام ہے ہر طور بالکل بے فائدہ
ہو نہیں آئی ہے اور اپنی گذری ہوئی عمر کے جس قدر چلو بابر نہیں کیا ہے اگر اسکو اس حالت میں جزا اور سزا دیں
گرفتار کریں تو وہ جواب نہیں دے گا کہ اسکی عمر جو کچھ گذری ہے اسکو فر صحت دینا چاہئے کہ میں اپنی عمر پورے کارون اور جو کچھ

جو مجھ سے ابتدا جو انی میں اور ناخبرہ کی میں ہو گئی ہیں انکا بدلہ بخیر میں ادا کروں اور تاجروں کا بھی یہی معمول ہے کہ کچھ کسی گناہ سے کو تھرا رہنے کے واسطے کسی طرف بھٹکتے ہیں تو اسکو مہلت دیتے ہیں کہ چند مدت اپنی رائے کے موافق قیلین دین کرے اور اگر ایک معاملہ میں کچھ کو بھٹا اور نقصان کیا تو بھی نہیں بولتے کہ شاید دوسرے سود میں کچھ لیا دے اسبطرح عالم برزخ میں بھی جزا دینا ملک کے خلاف ہے اس واسطے کہ وہ ان بھی نیکیاں اور نیچے ہر آدمی کے عملوں کے اسکے بخیر نوع کے باقی رہنے کے واسطے ہند چلے آتے ہیں اگرچہ جمع خرچ اسکا بھی برا نہیں ہوا اور حق کے لینے دینے والے بھی اسی جمع نہیں ہوئے ہیں ناکہ علوم ہو کہ اس کا حق کس پر ہے اور اس پر کس کا حق ہے اور کونسا حقدار اپنا حق معاف کر تا ہے اور کونسا طلب کر تا ہے اس چاروں ناما چار بدل لینے کے واسطے قائم ہونا آخرت کا مقرر ہوا اور اسوقت کے آنے تک حق تعالیٰ بنوں کو کسا عاملوں کو اچھے ہوں یا برکوب دیکھتا ہے اسکو ہر غفلت نہیں کہنے بلکہ **اِنَّ رَبَّكَ لَبَاِذْ صَادِكٍ** کہی معنی ہیں اور میں نے اس سورہ میں کئی متون کے ساتھ تاکید سے ارشاد کیا ہے اور اس سورۃ الفجر اس واسطے رکھا ہے کہ اول السینم جفر کی مذکور ہے اور فجر کا وقت بہت مشابہت رکھتا ہے قیامت کے دن اس وجہ کہ تمام آسمان لوگ اسکے ایکجا انتظار کرتے ہیں پھر جب فجر ہوتی ہے تو گو بار منے کے بعد پھر جی اٹھتے ہیں یا نارا اور رستہ او پھر یان لوگوں سے بھر جاتی ہیں اور جن کاموں کے انتظار میں تمام شب گذاری تھی وہ کام سرانجام کو پہنچتے ہیں اور جو ان متون میں بیان ہے انتظار کیا کاموں کے واسطے جو پرانہ ان کی عادت ہے اور فجر اس بات کے ثابت کرنے کے اول دلیل ہے اس واسطے اس سورہ کا ہی نام کر دیا

بازاری لوگ اپنے کاروبار کی واسطے اور کھیتی دانے جتنے بونے کو اور مسافر چلنے کے لئے اسکے قطر رہتے ہیں اور جو کام کروشنی اور اجالے سے متعلق ہیں وہ سب فجر کے ہونے پر موقوف ہیں اور بعضے فجر و نکلواور بعضے یا دھرمین ہیں کہ بہت سی مخلوق اپنے اوقات اسکے انتظار میں کھڑی ہے جیسے عرب نے اور غر کے روز کی فجر حاجیوں کے واسطے کہ تمام سال ہسٹن کی آرزو میں گزارتے ہیں اور مہینوں اور برسوں کی راہ سے چمکرا سدن کے واسطے اس تبرک مکان میں اپنے تئیں پہنچاتے ہیں اور صبح کی نماز بھی اسی وقت میں ہے اور جو فرشتے کہ بندوں کی محافظت کے واسطے مقرر ہیں اور صبح اور شام اپنی اپنی بارسی سے آتے جاتے ہیں اسوقت وہ دو دنوں چوکیان آنے اور جانیکی جمع ہوتی ہیں اور اسوقت کی نماز کا انتظار کرتی ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَهُ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ یعنی جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی تو اسدن اللہ کے ذمے میں داخل ہوا اور سورۃ اسرین واقع ہوا ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا یعنی فجر کی قرأت حضور میں ہوتی ہے اور حدیث شریف میں اسکی تفسیر میں فرمایا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے اسوقت حاضر ہوتے ہیں اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے زیادتی برکات اور انوار کی ہوتی ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو کچھ مخلوقات کو اپنے کاروبار میں فجر کے انتظار کا ہوتا ہے سو ظاہر ہے چنانچہ باری و دوسرے تمام رات اس امید پر دکھ و دسے گزارتے ہیں کہ صبح طیب کے پانچواں اپنا حال بیان کریں اور اسکی دوا پوچھیں اور فقیر سکین تمام رات جو کچھ پیاسے گزارتے ہیں اس توقع پر کہ صبح کو دنیا داروں کے دور و آگ پر جا کر کچھ مانگ لاویں اور اپنے بچے بالوں کے ساتھ اوقات بسر کریں اسی طرح سارے نبی آدم اپنی حاجتوں کو صبح کے نکلنے پر موقوف رکھتے ہیں بس دیر کرنا کاموں میں باوجود ضرورت اور قدرت کے ایک وقت کی انتظار کے واسطے جوت کو حکمت الہی نے اس کام کی واسطے مقرر کیا ہے ان کی عادت یہ ہے تو اس قیاس پر جزا کے مقدمہ کی تاخیر کو قیامت کے آنے کے انتظار پر سمجھ لیا جائے و لَیْسَ لَکُمْ اَمْرٌ اَوْ تَمَسَّ کَمَا تَہْوٰی مِنْ اَنْ دَسَّ اَنْوَانٌ کِی جو بہت بزرگ اور تبرک ہیں چنانچہ لوگ تمام سال ان کے آنے کے انتظار میں گزارتے ہیں اور اکثر کاروبار کو ان کے آنے پر موقوف رکھتے ہیں اور دس راتیں بچے تسم پر ہیں اول تو دس راتیں ذی حجت کے مہینے کے اول کی چنانچہ سب حجاج اطراف اور جوارب ان دس راتوں میں مکہ منظر کے چشمہ میں یا اسکے گرد و نواح میں حج و طواف کے کمال لانے کو جمع ہوتے ہیں اور ابتدا میں حج کرنے کی تیج کی

پہلی رات ہوئی ہے اور انتہا اس کی دسویں رات ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ برس میں کوئی ان اس مرتبہ کا نہیں ہے جس میں عمل صالح بہتر اور افضل ہو ذی حجہ کے دن (نوں سے چنانچہ ہر روزہ ان روزوں میں ایک برس کے روزوں کی برابر ہے ثواب میں اور عبادت ہر رات کی ان راتوں میں شب قدر کی عبادت سے دل گئی ہے اور ستر رمضان مبارک کے آخر کا داکہ عابد لوگ احتیاط کی سنت ادا کرنے کو اور لیلۃ القدر کے برکت حاصل کرنے کو تمام سال اس کے انتظار میں نکاشتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب آخر ذی رمضان کا آتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھر کھر کھجھکھجھکتے باندھے مہکتے احتکاف مٹھتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو شب بیداری میں اپنے ساتھ شریک رکھتے تھے اور نعمت اور کوشش پر ملے دھچکی کرتے تھے تیسرا محرم کا پہلا داکہ شہیدوں کی کربت اور غربت کے دن ہیں جو صبر اور ریغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کینچنا ہے اس کا ثواب ان کی ارواح مقدس پر اس سے بہت نازل ہوتا ہے اور بدعتی لوگ بہالت کی راہ سے قائم کر نیو رسومات غم اور الم کے لئے سینہ زنی اور کتاب خوانی اور تصویر سازی اور نوحہ نوازی کے واسطے تمام سال انتظار اس سے ہے کا کرتے ہیں اور بعض مفسرون نے ان دس راتوں کو تمام سال میں سے متفرق لیا ہے کہتے ہیں کہ پانچ راتیں طاق رمضان مبارک کے آخر دے ہیں جن میں مظنہ لیلۃ القدر کی برکات کا ہے اور ایک رات عید الفطر کی اور ایک عمرنے کی اور ایک عید الفطر کی اور ایک معراج کی رات یعنی ستائیسویں رجب کی اور ایک شب برات کی مراد ہیں واللہ اعلم اور استحکام پر سمجھ لیا جائے کہ ہر قسم کو اس سو مرتبہ معروف بالنامہ لاپہن اور لیالی عشر کو منکر فرمایا ہے وہ یہ سب ہی ہیں کہ ان دس راتوں کی تعظیم کا سبب پوشیدہ تھا اس واسطے نکرہ لائے ہیں تاکہ یہ تنگی میں سے ان کی تعظیم پر دلالت کیے برخلاف دوسری تنہوں کے کہ ان کی عظمت کی وجہ ظاہر اور کھلی ہے اور یہ بھی ہے کہ لیالی عشر کا احتمال چار طور پر ہے چنانچہ مذکور ہو چکا ہے سو ابہام اور شیوع کے فائدہ کیے واسطے انکو نکرہ فرمایا ہے تاکہ سب احتمالوں کی گنجائش ہو سکے وَالشُّعْبُ وَالْوَتْرُ اور قسم ہے جنت اور طاق کی جو شمل اور محیط ہے تمام دنوں اس واسطے کہ کوئی مدد دان دوستوں سے باہر نہیں ہو سکنا اور تمام معدودات کو بلکہ جمیع موجودات کو شام کی اور ان کو جیسے وقت کا انتظار کرنا اپنے کاروبار کے واسطے جلی اور پینڈا ایسی ہی ہے اس طرح سے

جنت اور طاق حدود و مکاتیب اپنے معاملات اور لین دین میں جلی اور پیدا لیتی ہے چنانچہ عمل الی عورتوں کو
 جنت کے واسطے نو مہینے کا انتظار کھینچا جائے کہ طاق ہی اور بچے کے دو دھ چھڑائیں دو برس کا انتظار کرنا چاہئے کہ
 ہی اور مکتب میں لڑکے کو بیٹھانے کے واسطے انتظار چار برس کا اور نماز کے مکمل ہونے کے واسطے سات برس کا
 اور روز کی ایک کیراٹھ واسطے دس برس کا اور بلوغ اور نکاح کے واسطے پندرہ برس کا انتظار چاہئے کرنا اور سی طرح مہینے کی تاخیر میں کاروبار کے جنت
 اور طاق کا انتظار کرتے ہیں اسی سال کے پور کرنا انتظار بارہ برس کا اور قری سال کے واسطے انتظار بارہ مہینہ کا کرتے ہیں اور تیس سال کا انتظار
 سات روز کا اور تمام کرنے میں مہینے کے انتظار تیس یا اسی روز کا اور دو گنا اور چار گنا نمازوں میں ابتدا اکیس
 سلام پھر تک انتظار دو یا چار رکعت کا ہوتا ہے اور سب گناہی نماز میں انتظار تین رکعت کا کرتے ہیں
 اور اسی طرح سے تمام المنورات شریعہ و عرفہ میں انتظار جنت اور طاق کا معمول اور مرد و عورتوں کے واسطے مفسرین
 نے کہا ہے کہ مرد جنت سے خلق ہی اس واسطے کہ ہر چیز کو مخلوقات کی دوسری چیز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ہر چیز
 کو دیتے ہیں جیسے آسمان اور زمین دن اور رات اندھیرا اور اجالہ اور مادہ اور مرد طاق سے حضرت حق تعالیٰ کی
 ذات پاک ہے کہ کوئی چیز اس کے برابر نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ شیخ سے مخلوقات کے صفات مراد ہیں جو تمام
 اور اعداد سے طے ہوئے ہیں جیسے علم اور بھل قدرت اور عجز حیات اور موت عزت اور ذلت قوت اور
 ضعف اور وتر سے متعلق کے صفات مراد ہیں یعنی وجود و عدم بدن و عدم بدن و قدرت یعنی بھل اور علم بغیر جہل کے
 اور حیات بغیر موت کے اور عزت بغیر ذلت کے اور قوت بغیر ضعف کے اور بعض مفسرین نے کہا
 ہے کہ شیخ سے مخلوق و گناہی نماز ہی اور وتر سے مراد سب گناہی نماز ہی اور یہ تفسیر ان حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے مروی ہے عمران بن حصین کی روایت ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ جنت سے جنت کو ہے اور اس کے
 دروازہ مراد ہیں اور طاق سے دو رخ گے گناہوں طبع اور سکندر و اکمر مراد ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ جنت
 بارہ برج ہیں اور طاق سات ستارے ہیں پھر ان سے ان ہر جن میں طرح طرح کے اختلافات اور
 قسم قسم کے تمیزات عالم میں نمودار ہوتی ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ جنت سے وہ مراد ہے جو پورے
 تیس روز میں نکلتا ہے اور طاق سے مراد وہ چاند ہے جو تیس روز میں نمودار ہوتا ہے اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ مراد جنت سے وہ ہے جس میں ہر رکعت میں اور مراد طاق سے ایک رکعت ہے اور بعضوں نے کہا

کہ مراد جنت سے دسے بارہ حصے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی لاش کی ایک تہ میں سے جاری ہوئے تھے اور مراد طاق سے دسے نو حصے ہیں جو فرعون کے مقابلے میں ظاہر کئے تھے اور قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ شِجَاعَ آيَاتِ بَنِي إِسْرٰءِيلَ اور ابو سعید خدری نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مراد جنت سے عید قربا نکار روز ہے یعنی دسویں ذی الحجہ کی اور طاق سے مراد عرفے کا روز ہے یعنی نویں ذی الحجہ کی اور یہ تفسیر لیل عشر سے بہت مناسبت رکھتی ہے وَاللَّيْلُ إِذَا كُنْتَ فِيهِ مُسْتَقِيمًا ہونین رات کی جو وقت اسکی اذہیری سرائت کرتی ہے عالم میں کہ وہ وقت بھی ان لوگوں کے انتظار کا ہے جن کا کار بار پردہ پوشی سے علاوہ رکھتا ہے نیک ہو خواہ بد جیسے شب بیدار و نکی عبادت اور عقد نکاح اور چور و نکی چور کی کرنا اور ناچنے والوں کا ناچنا اور عیاشوں کا عیاش کرنا اور جادو گروں کا جادو کرنا اور طلسم کرنا شہدہ بازو ن کا اور تماشا کرنا پتلیوں کا اور سوائے ان کے بس ان پانچ قسموں سے ثابت ہوا کہ باوجود جمع ہونے اسباب کے اور پائے جانے خواہشوں کے انتظار وقت کا کرنے ہیں اور یہ ہر اذہر دسے حکمت کے انسان کی جبلت کے موافق ہے کہ ہر نیک اور بد کام میں وقت کی رعایت کرتے ہیں چنانچہ صاحب عقل کو ان چیزوں میں تھوڑی فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جزائے تاخیر کرنے میں قیامت کے روز نیک کیا کیا حکمتیں اور فائدے ہیں اسی واسطے ارشاد ہوتا ہے هَلْ فِي ذَلِكَ فَسْرٌ لِّذِي حَبْرٍ کیا ہیں ان چیزوں میں جو بیان ہوئیں ہیں کوئی قسم کہ کفایت کرے عقل والے کو گویا ہر قسم ان پانچ قسموں سے عقل والے کو ثابت کرنے میں اسباب کے کافی ہیں کہ حق تعالیٰ قیامت کے وقت کا قطع ہے ہر نیک و بد کے جزا اور سزا دینے کی واسطے اور اگر کم فہم کو اسباب پر کچھ تعجب آتا ہو کہ اس روز کے پھل سب جمع ہونگے اور ایک دین میں ہر شخص کو جزا اور سزا دینا بڑا مشکل امر ہے کیونکہ اگر ساری مشرک مخلوق کو کٹھری ہوں اور مقابلے پر آجاویں تو ان کو اس وقت سزا دینا ہرگز ممکن نہ ہو سکے اسی واسطے بادشاہوں نے ہفت کثیر کی تہذیب دینے سے حکمت کی رو سے گنارہ کیا ہے اور جیلوں اور تدبیروں سے اولیٰ جمیت کو کبھی دیا ہے جب ان کا زور کم ہو گیا ہے تب خاطر خواہ جو منظر پیش ہو گیا ہے بس اگر کارخانہ حجازات کا ہر ایک گنہگار پر جدا جدا جاری کیا جاتا تو اسلئے لیشیا کٹھانہ ہوتا سو سخت لگنے درمیان میں ان قسموں کے جو ذکر ہوئے ہیں

اور اس مضمون کے جس پر تین کھائی ہیں یعنی ان ربک کبیر الصادان دونوں کے درمیان بطور حلیہ تفریق
 تین قصے اپنی جہازات کے جو دنیا میں واقع ہوئی ہیں بیان فرمائے جنہیں بڑی بڑی مخلوق کو جو نہایت قوت اور شوکت
 رکھتے تھے آدمی اسباب ہلاکت سے بے منت اور نابود کر دیا جس کی قدرت کے آگے بڑی مخلوق تو زور آور کو سزا دینا
 کچھ مشکل نہ سمجھا جاتے اور اس کی قدرت کو ذوی الاقدار بادشاہوں کی قدرت پر قیاس کرنا نچا ہے اس واسطے
 کہ یہ اس کے کچھ نسبت نہیں رکھتی ہیں اور اس تمام پر تین قصوں کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کام
 خلاف قیاس کسی سے یکبار وقوع میں آوے تو لوگ اس کو اتفاقات سے سمجھتے ہیں اور کمزور سے کر واقع ہو سکے
 تو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کام اس شخص کے روبرو نہایت آسان اور سبک ہے اور قیاس اصل میں سیر کی تھاپے کو
 حذف کر دیا اور کسے کو اس پر دلیل رکھا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے انفس بخوی سے اس سے اس کے اسقاط کر لیں گی جو
 پوچھی خوشی کہا کہ جب ایک برس کا لیر ہی خدمت کریگا تب تجھ کو اسکے اسقاط کی وجہ سے کھانا ڈن کا پھر ایک
 برس کی خدمت کے بعد یوں بیان کیا کہ لیر ہی شوق سیری سے ہی جو شب رومی کے منے میں ہے اور
 شب رومی رات کے چلنے والوں کی صفت ہے نہ رات کی لیکن جہاز کے طور پر رات کی صفت گردانا ہی اس واسطے
 کہ وقت شرب و ی کا رات ہے اور عرب کی اصطلاح میں اسناد فعل کی طرف زمان اور مکان کے بطور مجاز نہایت
 مستعمل ہے چنانچہ کہا کرتے ہیں لیل قائم و نہارہ صائم اور جو سیری کے مضمون میں تغیر واقع ہوا تو چاہا کہ اسکی لفظ
 میں بھی تغیر کریں تاکہ لفظ مطابق منے کے ہو جاوے یہ ہے کچھ کہ انفس سے اسباب میں منقول ہے لیکن یہ
 بات موقوف ہے اور مقدموں پر ایک تو یہ کہ لیر ہی سیری سے شوق ہے سو یہ لازم نہیں ہے بلکہ ظاہر
 یہ بات ہے کہ شوق سیری سے لیل و اللیل اذ آتجی اور اللیل اذ آتجی کے ہو جاوے دوسرے
 یہ کہ اگر شوق سیری سے ہو تو صفت رات کے چلنے والوں کی جو رات کی اور یہ بھی کچھ لازم نہیں ہے بلکہ
 ظاہر یہ بات ہے کہ شرب رومی کے منے سے چھوڑ کر مطلق چلنا مراد ہو چنانچہ واللیل اذ ادب میں ہے یا شرب
 استنارہ ہمارات کے چلنے سے اس واسطے کہ رات کا چلنا اور چلنا رات میں دونوں لفظیں اس میں ملنا بہت
 رکھتی ہیں یعنی مطلب دونوں کا ایک ہے بلکہ اگر خوب غور و تامل کر کے دیکھئے تو شرب و ی لینے چلنا رات کا
 بھی صفت رات کی ہو سکتی ہے اس واسطے کہ حقیقت میں ہمارات تمام چلنے کے ساتھ ملے کر جو آفتاب

کے مقابلے میں حرکت کرتا ہے اور ہر سبب منطبق ہونے اس عکس کے قاعدے کے کسی افق پر آفاق شب سے وہ افق آتا ہے اور وہ مخروط ہمیشہ حرکت میں ہے لیکن بر نسبت ہر افق کے حرکت پہلی رات کو ساتھ اس افق کے ہوتی ہے تو اولیٰ ہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہونے کے ساتھ رعایت علی مشابہت پہلی آیتوں کی ہے نہ سوائے اسکے **اَمْ تَكْفِتُ فَعَلْ حَرْبًا** کیا نہیں دیکھا تو نے کیا کیا تیرے پروردگار نے دیکھا یہاں پر جاننے کے معنوں میں ہے اس واسطے کہ یہ فقرہ اس قدر معروف اور مشہور تھا کہ جانتا اسکا گویا دیکھتا ہے اور لفظ **حَرْب** کا اس سورت میں آدو دوسری سورتوں میں ذات پاک کے نام کی جاتے پرستل ہے اس اور اس لفظ کے اختیار کرنے کی وجہ اس مقام پر اور دوسرے مقاموں پر یہ ہے کہ جو ربوبیت متوجہ اس پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے سو وہ جامع ہے اور ربوبیت جامع عدل انصاف قائم کرنا چاہتی ہے اور عدل اور انصاف بے انصاف اور سرکشوں کی ہلاکت اور تباہی کو چاہتا ہے **بِعَادٍ ذَاتِ الْاِلْهَادِ** عاد کے فرقے سے جو ارم کے رہنے والے تھے اور وہ ارم بستی لینے لینے ستولوں والی تھی اور عمار جمع ہے عمار کی جیسے جہاں جمع ہے جہاں کی اور یہاں پر سمجھ لیا چاہئے کہ عاد و فرقوں کا نام ہے ایک تو عاد اولیٰ جنکو عاد قدیمہ بھی کہتے ہیں اور اولاد میں عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی تھی اور ان کو عاد ارم بھی کہتے ہیں کہ ارم انکا دادا تھا اور شہر ارم کا نام بھی اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا اور وطن ان کا عدن کے متصل تھا اور دوسرے عاد دوسرے شخص کی اولاد میں انکا نام بھی عاد تھا اور انھیں عاد اولیٰ میں کا تھا اور انخاف کی سب زمیں میں متصل حضرموت کے وطن اختیار کیا تھا اسکی اولاد اس ملک میں بہت پھیل گئی تھی اور انکا قلعہ اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ لینے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید میں مکرر وارد ہے چنانچہ اپنے مقام پر مذکور ہے اور عاد اولیٰ کا قلعہ قرآن مجید میں مذکور ہے زیادہ نہیں سو وہ بھی اجمال کے طور پر ایک تو اس جگہ پر اور دوسرے سورہ نجم میں کہ **اَهْلَكَ عَادٌ اِذْ اَكْبَدَتْ اِسْكِ طَرَفِ اَشَارَهٗ** ہے الغرض انکا قلعہ جہنم کے تفسیر میں اس آیت کے کفایت کرے لکھا جاتا ہے کہ حقیقتاً بنے اس فرقے کو قد و قیامت اور قوت اور زور ہے حساب عنایت فرمایا تھا اور زمانے کے سب لوگوں سے اس بات میں ممتاز تھے کہ قد کا آدمی ان میں بارگزا ہوتا تھا اور ہر شخص انہیں کا بڑے بڑے تہجد کو جو بہت لوگ اٹھا نہ سکیں ایک اٹھ سے اٹھا کر بھینک دیتا تھا اور تمام زمین کے ملک چھوٹے

اور قوت کے سبب سے قابض اور متصرف ہوئے تھے ان میں دو بادشاہ عظیم القدر پیدا ہوئے ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد اور یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر متصرف ہوئے تھے اور شکر اور خراج بے نہایت جمع کئے تھے لیکن شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرنیکے بعد سلفت کو کھمال رونق اور عروج بخش تھا چنانچہ چار سو کئی بادشاہ اس کے مطیع اور فرمانبردار تھے اور کسی روئے زمین کے بادشاہ کو طاقت اس کے مقابلے کی نہ تھی بس غرور اور تکبر کے سبب سے دعویٰ خدائی کا کیا تو واعظوں اور عالموں نے اس زمانے کی جو علم و عمل انبیاء و کما بطور میراث کے رکھتے تھے پسند اور نصیحت کے طور پر حقت لے کے عذاب اس کو خوف لایا اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے لگا اس ملعون نے کہا کہ دولت اور حکومت اور عبادت اور ثروت جو مجھ کو اب موجود ہے اس سے زیادہ اشد کی عبادتیں کیا حاصل ہو گا اور جو کوئی کسی کی خدمت کرتا ہی سو منصب کی ترقی کے واسطے یا دولت کے واسطے سو یہ سب میرے پاس موجود ہیں مجھ کو کیا پرواہ ہے کہ کس کی خدمت گذاری کروں ان سب ملعون نے کہا کہ یہ سب ملک اور دولت دنیا کی فانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ثواب میں بہشت عنایت کرے گا جو تمام دنیا سے بہتر ہے اس نے پوچھا کہ اسی دن کیا خوبی ہے واعظوں نے جو کچھ کہ تعریف اور خوبی اس کی اعلیٰ انبیاء و ائمہ نے منقول تھی اس کے سامنے بیان کیا اس نے کہا مجھ کو بس بہشت کی بھی کچھ حاجت نہیں ہے کیونکہ میں دنیا میں ویسے بنا سکتا ہوں بس اپنے معتبر برادران میں سے سو آدمیوں کو مقرر کیا اور ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار آدمی متعین کئے کہ جب کچھ وہ کہیں ان کے حکم کے موافق عمارت کے کام میں مشغول رہو اور ہر ایک سردار کو اپنا اپنا کام سونپ دیا اور ربع مسکون میں حکم بھیجا کہ چاند می سونے کے معدنوں میں سے جہاں کہیں کہ ہوں کھجمنی انہیں بنوا کر کو میو اور کرتے پہنوزانے لکھو اے اور متصل کوہ عدن کے ایک شہر میں رہنے جو کنٹاوس کوس کا تھا اور دس کوس کا چوڑا کہ سردار اسکا چالیس کوس کا بنو ابنا کر نیچو حکم دیا اور اس کی نیواس قدر کھودی کہ پانی کے قریب پہنچا یعنی اور اس کو ننگ سیامی سے بھر دیا یا جب نیو بھر چلی اور برابر زمین کے پہنچے تب اس پر سونے روپے کی اینٹوں سے دیوار بنوانا شروع کیا بلند سی ان دیواروں کی اس زمانے کے گننے سے پانچ سو گز کی مقرر کی جو وقت کہ آفتاب نکلتا تھا اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی پھر چار دیواری کے اندر ہزار محل تیار کئے اور ہر محل ہزار ستون کا اور ہر ستون جواہرات میں جڑا ہوا اور درمیان میں شہر کے ایک نہر

بنا تھا اور ہر مکان میں حوض تیار کئے اور اس نہر سے ہر مکان کے حوضوں میں ایک ایک نہر دوڑائی تھی
 اسکی سب سے ہر مکان میں ہمیشہ فارے اڑا کرتے تھے اور چادرین چھوٹا کرتی تھیں اور حوض ہمیشہ مہرے لپا
 رہتے تھے اور مینان نہروں کے یا قوت اور زمر و اور مر جان اور نیلم سے بھر دئے تھے اور کناروں پر ان کے
 نہروں کے درخت بنائے تھے کہ بڑھیں ان کی سونے کی اور شافین اور پتے زمرہ کے اور چول پھل ان کے موتی
 یا قوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر لٹکائے تھے اور دوکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران اور
 عنبر کو لگا دیا ہے کہ بھل کر کے استرکاری کر دے کہ مٹھا اور مذہب کیا تھا اور خوبصورت خوش رنگ جانور یا قوت
 اور جواہر کے بنوا کر دھنوں پر بٹھا دئے تھے اور گرد اگر دشہر کے ہزار ہا سے سونے روپے کے بٹراؤ بنائے
 تاکہ جو کی پہرے والے لوگ اچھا اپنی باری سے انہیں بیٹھے جو کی دیا کریں جب اس انداز کا شہر بنکر تیار ہوا تب
 حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش نشین زردوزی کے بچھائے جاویں اور سونے روپے کے ترن سب
 مکانوں میں ترتیب سے چن دئے جاویں اور کسی نہر میں بیٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہر
 اور شربت جاری کر دیا جائے اور بازار اور دوکانوں کو گھنٹے کے پردوں سے آراستہ کریں اور ہر شے اور
 ہنر والوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کام میں دکان جا کر مشغول ہوں اور کسی طرح کا رنگ اور غم نہ کر دے اور سب یہاں تک
 کہ انواع انواع قسم کے میوے اور طرح طرح کے عمدہ کھانا حکم ہوا کہ ہمیشہ سب شہر والوں کو پہنچا کریں انقص بارہ ہر
 کے حصے میں وہ شہر اسی زیب اور زینت کے ساتھ تیار ہوا بعد اسکے حکم ہوا کہ تمام امرا اور ارکان کمال
 تہجد اور زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود میں اپنی فوج اور لشکر کو ہمراہ لیکر کھل خروار اور تکیہ سے
 چلا اور راستے میں بطور چیل اور ٹھٹھول کے ان واعظوں اور نصیحت کرنے والوں کو کہنے لگا کہ تم اسی بہشت کی واسطے
 دوسرے واسطے سرعہ جاکے اور ذلیل ہونے کو مجھے کہتے تھے اب میری قدرت اور شہادت دیکھو اور ڈھڑائی اور بیٹیا
 کو میری معلوم کیا کہتے ہیں جب قریب اس شہر کے پہنچا تو اس شہر کے لوگ غول کے غول تہجد کے واسطے شہر کے دروازے سے باہر آکر
 زور جواہر پہنچا دے کہ گئے اور تھے تعایف نذر نذر اسے سطر سے نوازا کہ شہر کے پہنچا اور رادہ اللہ جانیگا کہ کیم
 دروازے کے اندر رکھا تھا دوسرا قدم نذر جانے کی نوبت نہ آئی تھی کہ آسمانی طرف سے ایک سپی آکر لکھنا اور آواز نہایت ہوشی
 تمام مخلوق دان کے چلا کہ بولیں بادشاہ زمین دروازہ پر کھڑا اور مر گیا اور اسکی شہر کے دیکھنے کی حسرت نہ کر گشت اور شہر

اسکو تیار کیا تھا دل میں بیگیا اور بعضی کتابوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک الموت سے حشف الی نے پوچھا کہ کون
 کسی بندگی جان نکالنے کے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے یا نہیں ملک الموت نے عرض کیا کہ ہاں سدا یا مجھ کو دو
 شخصوں کی جان نکالنے میں کمال رقت ہوئی تھی اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا ایک تو وہ بچہ جو
 نیاسپا ہوا تھا اور اپنی ما کے ساتھ کشتی کے تختے پر رہ گیا تھا اور حکم ہوا کہ اس کی ما کی جان قبض کر لے اسوقت
 مجھ کو اس بچے پر نہایت رحم آیا کہ اس بچہ کا اس کی ما کے ساتھ کوئی خبر نہ تھا وہ بڑا دھارہ بادشاہ جس نے ایک شہر
 کمال آرزو سے بنایا تھا کہ وہ ایک کہیں دنیا میں نہیں بنا چاہتا تھا وہ اس کے دیکھنے کو آیا جس وقت کہ قدم درواز
 میں رکھا حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے اسوقت بھی مجھ کو نہایت رقت آئی تھی کہ وہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں
 لے گیا ہو گا جناب آہی سنا رہا ہوا کہ بادشاہ وہی لڑکا تھا کہ ہم نے اسکو بغیر بابا کے پرورش کیا اور اس
 حسرت اور شربت کو پہنچا یا جب اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعدار سما سے منہ موٹا اور بھڑکے لگا کر
 اپنی سزا کو پہنچا کہتے ہیں کہ وہ کشتی کا تختہ حیرت پر چڑھ گیا تھا بہتا رہا کہ کیا ہے ایک گانوں کے قریب آگیا
 گاؤں کے دھوپ خانہ میں تھے جو دیکھا تھا کہ ایک بچہ اپنی ما کے لاش کے پاس تختے پر پڑا ہے تو اس سے تختے کو کھینچ لے
 اور مرد کو بدخون کر دیا اور بچے کو اپنے ہتھ پر پاس لے گئے وہ ہنتر اسکا حسن و جمال دیکھ کر ہزار جان سے عاشق
 ہو گیا اور اس ہنتر کی اولاد تھی اسن بچہ کو اپنی فرزند میں لیا اور پرورش کرنے لگا یہاں تک کہ سات برس
 ہوا لیکن اسکی عقل اور دانائی اور چالاکی اسوقت سے کچھ اور طرح کی نظر آتی تھی ایک روز گانوں کے باہر
 بچوں کے ساتھ کھیتا تھا کہ ایک بار لگی شور ہوا کہ بادشاہ کی سواہی آتی ہے اور لوگوں کا آنا شروع ہوا سارے
 لڑکے کہہ رہے تھے بھاگ گئے اور یہ ایک ٹیڑھے پر کھڑے ہو کر سواری اور لشکر کا تماشا دیکھنے لگا یہاں
 تک کہ سارا لشکر چلا گیا اور چٹہ والی کے پیادے جو گریے پڑی کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے تھے
 جن گذرنے لگے ایک پیادے نے ابن پیادوں میں سے ایک پولی پائی اس میں سرمہ مدافنی اور سلامتی
 تھی اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ میں نے سرمہ پایا ہے اگر تمہاری صلاح ہو تو میں اسکو کل ڈن میری بینائی
 میں کچھ فرق ہو گیا ہے شاید کہ یہ سرمہ فائدہ کہ سلخون نے کہا کہ اول تو رستے کی پڑی ہوئی چیز اٹھانا
 چاہیے خیر اگر تو نے اٹھا لی تو بغیر آزمائشے ہوئے آگھون میں لگانا ہرگز مناسب نہیں ہے پہلے کسی دوسرے کی کھینچ

الکاج اسکو فائدہ کرے تو تو بھی استعمال میں لانا اس سپاہ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی زمان تھا کہ یہ لڑکا
ایک ٹیلے پر کھڑا تھا اسنے کہا اسی لڑکے کو ہم تیری آنکھوں میں سرمہ لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں ابھی لیکن یہ لڑکا
دوڑتا ہوا اس پیادے کے پاس گیا اور سرمہ دانی اور سلائی پیادے کے لیکر اپنی آنکھوں میں لگا لی لگانے کے ساتھ ہی
تمام روئے زمین کے خزانے اسکو نظر آنے لگے جیسے صاف پانی میں خیر نظر آتی ہیں لڑکا اپنی لیاقت اور دانائی
سے چلایا اور فریاد کرنے لگا کہ اسی خانہ خراب ظالموں تم نے میری آنکھیں پھوڑا لیں میں بادشاہ کے پاس فریاد
کر دوں گا اور تمکو سزا دوں گا پیا دوں نے جو یہ بات سنی سرمہ تو وہیں پھوڑا اور کرتے پڑے اپنی جان بیکر
بھاگے یہ لڑکا سرمہ دانی لئے ہوئے اپنے گھر آیا اور یہ حقیقت ہتھ سے بیان کی مہتر نے کہا اپنے گدھے پھر
موجود ہیں رات کو جب سب لوگ سو جاوین تو پھاوڑے کداریاں لیکر جو جرمزور کہ اپنے اعتباری ہیں
ان کو ساتھ لے جس جگہ پر تجھکو خزانہ نظر آوے وہاں سے گھودے اپنے گدھوں پھر وں پر لادلا اسب لڑکے
نے اسی طور سے کیا اور لا لاکر بہت مال جمع کیا اور سب گانون والوں کو اپنا رشتہ کر لیا اور اس گانون کے
سردار کو مار ڈالا اور اسکی جگہ پر آپ ہو بیٹھا ہوتے ہوتے یہ خبر حاکموں فوجداروں کو پہنچی انھوں نے
ارادہ اسکے سزا دینے کا کیا اس لڑکے نے بھی فوج دیکھ کر ہمت ہار لیا اور ان سب کو مار دیا آخر چند روز
کے بعد وہ بادشاہ مر گیا تو اس لڑکے نے فوج کشی کی آخر ہوتے ہوتے بادشاہ ہو گیا اسی طرح بڑھتے
بڑھتے تمام روئے زمین کا بادشاہ ہو گیا اور سارے جہان کے بادشاہ اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو
آج جانا چاہئے کہ معتبر فیروز میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ اور لڑکے کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ
نے اس شہر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا مگر کبھی کبھی رات کو عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو انکی
جھلک اور روشنی اس جگہ معلوم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ روشنی اسی شہر کے دیواروں کی ہے اور عبداللہ
بن قلاب جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابوں میں سے ہیں اتفاقات سے اس نواح میں وارد ہوئے
تاکہ ایک اونٹ ان کے اونٹوں میں سے چھوٹ کر جاگ گیا وہ اسکے ڈھونڈنے کو نکلیے جب کہ شہر سے گزریا
پہنچے تو ان مناروں اور دیواروں کو دیکھ کر ہوش ہو گئے اور اپنے دلیں کہنے لگے کہ یہ بہ شہر بعینہ اسی بیٹ
کی صورت ہے یہی جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے شاید کہ یہ معاملہ میں خواب میں

دیکھتا ہوں پھر جب اس شہر کے دروازے پر پہنچے اور اندر گئے تو دیکھا کہ تمام مکانات اور نہریں اور دروازے کے سب بے ہوش تھے۔ لیکن شہر میں کوئی آدمی نہیں تھوڑے سے جہاز اور یا قوت جو مکانات کے صحن میں سنگریزوں کی بجائے پرکھرے پڑے تھے اپنے چادر میں لے لئے اور تہائی کے خوف سے جلد نکل بھاگے اور دمشق کو گئے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو یہ سب احوال بیان کیا حضرت معاویہ نے ایسے پوچھا کہ یہ شہر تم نے خواب میں دیکھا ہے یا بیداری میں انھوں نے کہا بیداری میں دیکھا تھا لیکن اس شہر کی خوب مجھے یاد ہیں کہ عدن کے پہاڑ سے خلائی جانب کو استعد منفاصلے سے یہاں اور دوسرے طرف خلائے درخت کی کٹائی ہے اور ایک طرف کو فلانا کنواں ہے اور یہ جہاز اور یا قوت جو دان سے لایا ہوں سو میرے پاس موجود ہیں حضرت معاویہ کو اس بات کے سمجھنے نہایت تعجب ہوا اور اس وقت کے عالموں کے پاس آدمی بھیجا کہ دنیا میں کوئی شہر ایسا بھی ہے کہ سونے کی کھوپڑیاں اور ایسا ہوا وقت کے علمائے کہاؤں قرآن مجید میں اسکا ذکر آگیا ہے سینہ اسرہ ذات الیمامہ مگر اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کر دیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص اس میں جاوے گا اور وہ شخص کو تاہم قدر سرخ رنگ اور بارہ اور گردن پر اس کے دو خال ہونگے اپنے اونٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈتا رہے گا اس شہر میں جا چوکیگا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا جب حضرت معاویہ نے یہ سب بیان ان میں سے کچھ تو بزرگین کو فرمایا وہ اس پر وہی شخص ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی کیا تعریف کرے گا کہ خود رب العزت باوجود اساطیر علم کے تمام معلومات پر اس کے حق میں ارشاد فرماتے ہیں کَآتِبٌ رَّحِیْمٌ لِّمَا فِی السَّیِّئَاتِ وہ شہر کہ ہرگز دنیا میں نہیں کیا گیا وہاں روئے زمین کے شہر نہیں وَتَوَدَّ الَّذِينَ جَاءُوا النَّصْرَ اور کیا کیا تیرے پروردگار نے خود کے فرقے سے کہ بڑے بڑے تہرون کو تراشتے تھے وادی القریٰ میں اور خود قوم عاد کے بنی عم تھے جو عادیوں کے ہلاک ہونے کے بعد حجاز اور شام کے درمیان میں اپنا سکن مقرر کیا تھا اور حجر سے وادی القریٰ تک ایک ہزار سات سو تین اپنے تعریف میں رکھتے تھے اور ہر بستی میں بڑے بڑے محل اور مکانات اور دروازے اور طاق اپنے تہرون کے تراشتے تھے اور کلین گل بوٹہ کی ان میں بنائی تھی اور طرح طرح کے اسباب عیش اور

اور عشرت کے جمع کر کے بیٹے جن کہنے کے مکر بت پرستی میں مشغول تھے جنہاں خوشی کی حالت میں حضرت
صلی اللہ علیہ السلام کو ان کی طرف رسول کر کے بھیجا انکا قصد و اشمس کی سورت پہلی تفسیر میں مذکور ہے اور
وادئ القریٰ ایک شہر کا نام ہے کہ عرض اور طول میں مکہ معظمہ کے برابر ہے اور فلسطین اور حبشہ میں
بہت ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی فتح کے بعد اس پر جمیع تعلقات کے ساتھ قابض اور منصرف
ہوئے مگر چند کہ بہت سے باغات اور عمارات ثمود یون کی حجر اور اسکے گرد نواح میں تھیں لیکن بالتحصیل ذکر
وادئ القریٰ کا اس جہت سے واقع ہوا کہ یہ مکان ان کے شہروں کی انتہا کا تھا حجاز کے متصل اور سنوڑ آباد تھا
برخلاف حجر کے کہ وہ شام کی طرف تھی حجاز دو پہ اور حجاز کے احوال پر مطلع بھی نہ تھے ویران اور خراب
پڑا تھا اور طول حجر کا نجومی ستر و سب سے اور تین دقیقے ہے اور وادئ القریٰ کا بہتر درجہ اور عرض نجومی
دونوں کا برابر ہے و فرعون ذی الکؤاڈ اور کیا کیا فرعون میمون والے سے جو لوگوں کو چومنا
کر کے مارتا تھا چنانچہ کئی مسلمانوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اسے بطریق سے
شہید کیا ان میں سے ایک کا نام جنبریل ہے جو اس کے خزانے کے دار و ذخیرہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام
پر پوشیدہ ایمان لائے تھے جب فرعون کو خبر ہوئی تو ان کو چومنے کے شہید کیا اور ایک جنبریل کی بی بی
کہ وہ فرعون کی بیٹی کی مٹا طہقین اسکے ایمان لانے کی بھی فرعون کو خبر پہنچی تو ان کو مارا کہہا کہ تو اسلام سے باز آ
انھوں نے کہا کہ یہ بات تو ممکن نہیں آخر خدا ہو کہ حکم دیا کہ ان کو زمین پر ڈال کر چاروں ہاتھ پاؤں پر یقین ٹھوکی
کر مارا شہید کر دیا آخر اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی انہی میں سے ایک حضرت اسیر فرعون کی بی بی و
بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں اور جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایذا کا ارادہ
کرنا تھا تو اسے مجاہد کے اس کو روک دیتی تھیں یہاں تک کہ ایک روز ان پر غصے ہو کر حکم کیا کہ انکو چار میخوں سے بند کر کے
پکلی کا پاٹ انکے سینے پر رکھ دو عرض کہ ان کو دھوپ میں گرم زمین پر لٹا کر پکلی کا پاٹ انکے سینے پر رکھ دیا اس
وقت تسبیح نے جناب یاری میں دعا کی کہ یا اللہ تو میرے واسطے بہشت میں مگر بنا دے اور اس ظالم کے
ہاتھ سے مجھ کو نجات دے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حکم الہی سے آئے اور انکی روح مبارک کو
بہشت میں لے کر ایک موتی کے محل میں جانا کے واسطے تیار ہوا تھا داخل کیا فرعون نے جب نزدیک آ کر دیکھا

تو تین بچان پڑا تھا مایکس ہو کر چلا گیا اور بعضے معسروں نے کہا ہے کہ میخون سے مراد شکر کی جین جین کے لشکر کا کاروبار سب میخون پر موقوف ہے کیونکہ گھرانے قنوش میا نے بے چوبی قناتین میں دسے سب میخون پر کھڑے ہوتے ہیں اور جو ان کے جانور ہیں جیسے اقمی گھوڑے اونٹ خچر بیل یہ سب میخونسے باندھتے ہیں اس واسطے شکر کی لوگ میخ دینے میں اس قدر نکل کرتے ہیں کہ شہر کے لوگ روپیہ پیادینے میں اتنا نکل نہیں کرتے اور فرعون کا شکر گنتی سے باہر تھا کہتے ہیں کہ اس کے لشکر کا بہرہ دستور تھا ہر سالہ اور مشکل کی پہچان گھوڑوں کے رنگوں سے ہوتی تھی مثلاً کیت گھوڑوں کی ایک مثل اور مشکون کی ایک مثل اس طرح سے ابلق گھوڑوں کے سوار کی ایک مثل اور بہرہ رنگ دوسرے رنگوں کی نسبت بہت کم ہوتا تھا لیکن اس کے یہاں ستر ہزار تھے جو شکر کے آگے ہراوی میں چلتے تھے اس جگہ سے اس کے لشکر کی تعداد قیاس کر لیا جائے اور جب بیان کرنے سے تینوں قصوں کے جو دلالت کرتے ہیں بدلائینے بڑے بڑے کرکس زور و آواز جماعت سے ان واحد میں اس دنیا کے اندر جو جزا عمل بھی نہیں ہے فارغ ہو چکے تو اب فرماتے ہیں کہ ہلاک کرنے ان تینوں سرکشوں کے گرد ہو جائے ان کے مال اور ملک کی طمع کے واسطے تھا عیساک دنیا کے بادشاہوں کو اپنے دشمنوں کے مازنے میں منظور ہوتا ہے بلکہ ان کی سرکشی اور ظلم کے دفع کرنے کے واسطے تھا اس واسطے کہ انکا حال یہ تھا اَلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اِنِّیْ اَلْبَیِّنٰتُ مَجْہُوْلُوْنَ نے سن لیا تھا شہر و زمین اور تحصیل شہر و ملک اس واسطے ہے کہ اکثر عمل مامور اور امان کا اور تباہی آدم کے ہر قسم کے فرقوں کی سکونت کا مقام شہر ہوتے ہیں اور ہر چند کہ ملک کے مالک ظالم اور ستمگر ہوتے ہیں لیکن اپنے شہر و زمین عدل اور انصاف کا طریقہ جاری رکھتے ہیں اور اگر ظلم اور تعدی کرتے ہیں تو جنگوں پہاڑوں لشکروں میں جو غاریج اپنے فکر و سے ہوتے ہیں اور یہ تینوں فرسے ایسے میاں کشتی کے اپنے لشکروں میں ظلم اور تعدی کرتے تھے فَاکْثَرُوْا فِیْہَا الْفَسَادَ پھر بہت کرتے تھے ان لشکروں میں فساد اور بہت کرنا فساد کا بہرہ ہے کہ شہر والوں کے عقیدے بھی قائم کرتے تھے اور ہر کسی سمین اور مایہ و جھاڑ اور پر اسے مال زور سے چھین لینا اور گالی گلوچ کرنا جاری رکھتے تھے لیکن بھی لوگوں کا بہرہ ادا تھا اور جان مال عزت آبرو بھی بخلاف اور ظالموں کے کہ اکثر ان سے مال اور جان بکرا ضرر پہنچتا ہے فَصَبَّ عَلَیْہِمْ سَرَّابٌ پھر برسیا ان پر تیرے رب نے جسکی ربوبیت عام اور جامع ہے ایسے عیساک

مفسر و نگار ہوں ویسا مظلوموں کا بھی ہے سو ربوبیت اس ذات پر پاک کی اسی بات کو چاہتی ہے کہ مظلوموں کا بدلہ ظالموں سے پورا لیا جاوے سو طحاں ایک کڑا عذاب کا اور کڑے کے لفظ میں اشارہ اس بات کا ہے کہ یہ تمام سخت عذاب جو غیر حق کی طرف سے تینوں گروہ پر برسا بہ نسبت ان عذابوں کے جو آخرت میں لنگے واسطے تیار ہیں اور وہ اس کے سزاوار ہیں حکم کوڑیا رکھتا ہے یہ نسبت تشبیہ کے اور مجموع لفظ صفت اور سوط سے معلوم ہوا کہ عذاب کے واسطے دو استعارے فرمائے ہیں اول مینہ کہ صفت کا لفظ اسکی تشریح میں دوسرا تا زیادہ کہ سوط کا لفظ اسکی تشریح میں اور ایک عبارت میں دوسرا جمع فرمانا آمین کلام اللہ کا ہے بشر کے کلام میں پایا نہیں جاتا چنانچہ اس آیت میں بھی لینے فاذا قرأتم اللہ لباس الجوع والخوف مذکور ہے اور بالتخصیص ان تینوں قصوں کے لانے میں نکتہ یہ ہے کہ کو کون کے ذہنوں میں جو بد لاینا جمع کثیر سے شکل معلوم ہوتا ہے سو یا تو اس جہت سے ہوتا ہے کہ وہ جماعت کثیر پڑے زور آور اور تو میکیل ہوتے ہیں کوئی ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے واسطے قصہ شدا اور عا کا بیان فرمایا اور دیکھی کوٹ کی مضبوطی کے سبب سے ہوتا ہے سو اس شبہ کے دفع کی واسطے ثور کا قصہ ارشاد ہوا یا فوج اور شک کے باعث سے ہوتا ہے سو اس کے لئے فرعون کا احوال مذکور فرمایا اب اس مضمون کو جس کے واسطے پانچ قصین اور تین قصے تہید ہوئے تھے ارشاد فرماتے ہیں ان ذلک کیا المرصدا تحقیق ثابت ہوا کہ سبب عذاب البتہ گناہ میں ہیں جیسے کوئی شخص پوشیدہ سواہ بیٹھا آگے جانے والوں کا احوال دیکھتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ فلا نیکو لنگر اور کیا کرتا گیا اور فلا نیکو لنگر کیا کرتا گیا تاکہ ملاقات کو حق اس کے موافق عمل میں لاوے بس جناب باری جو دنیا میں انتقام نہیں لیتا تو محض بنی آدم کی بھلائی برائی پوری ہو جانے کے واسطے اور وہ بغیر فنا ہو جانے نوع انسانی کے ممکن نہیں ہے نہ یہ کہ ان کے بدلے برے کاموں کا خالص ہی یا بے پرواہی کی راہ سے بدلہ لاینا مظلومین رکھتا سو اسکو اہمال کہتے ہیں لینے ڈھیل دینا ایک تہذیب ہے کہ جس نے ہر جہت میں سچائی اور انظار بندوں کے حق میں مال اور جاہ اور عزت اور نعمت کے دینے اور نہ دینے کے سبب سے ہوتا ہے تاکہ معلوم کوئے کہ مال اور جاہ اور نعمت کے دینے سے شک کرتا ہے اور اپنی حد کے انداز سے سے قوم باہر نہیں رکھتا ہے یا نگہ اور غر اور سرکشی اختیار کرتا ہے اور مال

اور جاہ اور نعمت دینے کی حالت میں بھی دیکھتا ہے کہ کفرانِ نعمت اور جرمِ عروج اور فزع کرتا ہے یا مبرا اختیار کرتا ہے اور فقہاء پر پلٹنے اللہ کے حکم پر ثابت رہتا ہے لیکن اس گمات اور انتظار کو سوائے اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں اور محدثین اور اولیائوں اور عالمانِ ربانی کے کوئی نہیں جانتا اور نبی آدم غیب کے معاملے کی کیفیت سے غافل ہیں ہرگز اس بعید کو نہیں جانتے ظاہر کی نعمت اور مال پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور ظاہر کے فقر اور تکلیف پر جرمِ عروج اور فزع کرنے لگتے ہیں اور ناامید ہو جاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں **فَاَمَّا الْاِنْسَانُ لِرَبِّهِ** اس سچھے معاملے سے غافل ہے اور اس کی غفلت کی دلیل یہ ہے **اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ** جب آزماتا ہے اس کا پروردگار کہ گمات میں ہے مال سے کہ **فَاَكْرَمَتْ** سب عزت دیتا ہے اس کو سبب اس مرتے کے جو مال دینے سے اس کو حاصل ہوا ہے **وَالْفَقْرَةَ** اور نعمت میں رکھتا ہے اس کو کیونکہ مال سے ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں **فَيَقُولُ رَبِّيَ اَكْرَمَنِي** پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو عزت دی ہے بے شک میں نے یہ نہیں جانتا کہ یہ سب آزمائش ہی پکڑاؤں سے مذہب و ناپا ہے اور دھوکا دہ کھائے اسپر کہ اول باہر میں جو مال اور عزت دی ہے تو آخرت میں بھی اس طرح سے کہیں گے یہ بات ہرگز نہیں ہے بلکہ مقدمہ ہنوز ہے دین ہی اس کے دیکھنے کیا ہو **وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ** اور مقرر آدمی جب آزماتا ہے اس کو پروردگار اس کا فقر فاقے سے فقہد کر **حَالِهٖ وَفَقْرَهٗ** تو تنگ کرتا ہے اسپر رزق اس کا اگرچہ حاجت ضروری کے موافق جیسے زندگانی موقوف ہے مستند ہو **فَيَقُولُ رَبِّيَ اَهَانَنِي** پھر کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو ذلیل کیا ہے مجھے بوجھ اس بات کے کہ سب آزمائش ہی میرے مبرا کی اور ذلت اور عزت کا مقدمہ تو پوشیدہ ہی نہیں معلوم کہ کیا ہے کیونکہ بہت ہوتا ہے کہ فقر آخرت کی عزت کا سبب ہو جاتا ہے اور بہت ہوتا ہے کہ مال اور دولت آخرت کی ذلت و بال کے سبب ہوئے ہیں سودنی کے پہلے حال پر مغرور ہونا اور ان دونوں صورتوں میں لینے نعمت اور بلا میں غیب کے معاملے کو امتحان اور آزمائش ہے نہ سوچنا بڑی غفلت ہے **اِنَّ رَبَّكَ لَبَلَاغًا** کے معنوں سے پہنچ رہا ہے چنانچہ سوال کہ جواب اس کا بہت ضرور ہے اول یہ کہ لفظ کا تفریع کیونکہ پہلے آیا ہے اور عرب کی لغت میں **اَلَا** کا کلمہ عمل کی تفصیل کے واسطے ہوتا ہے وہ جہل جو سباق کے کلام میں گذرا ہو سو اس کلام میں وہ عملی بیان ہے اور تفریع تفصیل کی کسی چیز سے علاقہ رکھتی ہے اس کا جواب اس کا

پہ پہ ہر کہ وہ بھل کلام مضمون ان سر بک لب المرصاد کا ہے اس واسطے کہ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ پروردگار
 عالم کا آزمائش اور امتحان کے درپہی ہے اور ہندون کے احوال سے غافل نہیں ہے اور یہ بات اسکو چاہی
 ہے کہ بندے بھی ڈرتے اور ہوشیار میں غافل نہ ہوں لیکن آدمی غفلت میں گرفتار ہے اور اسکی غفلت کا
 بیان دونوں صورتوں میں ہے عزت اور ذلت میں دولت اور فقر میں تفصیل اس مضمون کی ہے اور اسکی تفصیل
 الجملہ پر ہے کہ لفظ سے تفریع فرمایا ہے دو سکے یہ کہ دولت کی آزمائش پر فاکرمہ ارشاد ہوا
 اور نہ یہ کہ زبانی بھی فاکرمہ میں نقل فرمایا اور فقر کی آزمائش پر فاکرمہ فرمایا اور بندگی زبانی سے فاکرمہ
 فرمایا اسین کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں رزق کی تنگی انانت کا سبب نہیں ہے بس فقر کو
 امانت کہتا غافل بندے کا کام ہے کچھ موافق واقع کے نہیں ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ فقر ظاہری دنیا اور
 آخرت کی صلاح کا سبب ہوتا ہے بلکہ موجب عزت اور جاہ کا بھی ہوتا ہے چنانچہ بہت سے اولیاء اللہ کے
 احوال سے ظاہر اور ہوتا ہے اور دولت اور مال حقیقت میں عزت ظاہری کا سبب ہوتا ہے اکثر حالات
 میں گو کہ آخرت کی عزت کا سبب نہ ہو مگر صورت فراخی رزق کی دنیا میں بہتر ہے دنیا اور آخرت کے خزانے
 معا سوس نکتے کے واسطے فاکرمہ کی لفظ کو اس جائے پر پڑھایا تاکہ یہ کہ اصل کلام یوں معلوم ہوتا ہے
 کہ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ فَيَقُولُ رَبِّ اَلَا اِنَّا اِذَا مَاتْنَا لَمْ نَرْجُ فَاَكْرَمُہ فَاَمَّا هُوَ فَيَقُولُ رَبِّ اِنَّا اِذَا مَاتْنَا لَمْ نَرْجُ
 فَقَدْ رَحِمْنَا وَرَزَقْنَا رَبُّہ لَمْ نَقُولْ كَا مَبْتَلٰہ اکی خبر ہے دونوں جائے پر وَاَمَّا اِذَا مَاتْنَا لَمْ نَرْجُ
 یقول کا اور کلام مجید میں اول انا کو انسان پر داخل کیا پھر دوسری بار اذا ما ابتلاہ پر جو طرف یقول ہے تاکہ
 اس تفسیر میں کیا نکتہ ہے جواب اسکی یہ ہے کہ حقیقت میں ما طرف پر داخل ہے اس واسطے کہ انا کا لفظ لانے
 سے اس کی تفصیل منظور نہیں ہے بلکہ اسکی آزمائش کی تفصیل دولت اور فقر سے منظور ہے اور پہلے قرینے
 میں جو انسان کا لفظ متصل آئے کے وارد ہے سو منہیرون کے مرجح کی تئیں کے واسطے ہے جو کہ سابق میں
 مذکور نہیں ہوا سو بہ اعتبار معنی کے کلام کو یہ سمجھا جائے کہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِاْلْمُرْصَادِ وَالْاِنْسَانُ غَافِلٌ
 عَنْ ذٰلِكَ فَاِذَا كُنَّا اَحْا اَلْاٰیٰتِ فَاَمَّا اِذَا مَاتْنَا لَمْ نَرْجُ فَاَكْرَمُہ وَلَعَنَہ فَيَقُولُ رَبِّ اِنَّا اِذَا مَاتْنَا لَمْ نَرْجُ
 اِذَا مَاتْنَا لَمْ نَرْجُ فَقَدْ رَحِمْنَا وَرَزَقْنَا رَبُّہ اِنَّا اِذَا مَاتْنَا لَمْ نَرْجُ فَاَكْرَمُہ وَلَعَنَہ فَيَقُولُ رَبُّہ اِنَّا اِذَا مَاتْنَا لَمْ نَرْجُ

ہمیں اول یہ ہے کہ امت الانسان فلو عارفون کون سربہ لیا اصرارہ فی کلماتہ الیہ
اور دوسرے یہ کہ اما فی حالہ لا یتلاہ بالنعیۃ والمال فلا یتلقی النعمۃ بالشکر واما فی حالہ
لا یتلاہ بالفقر والاضیق فلا یتلقاہ بالاصبر ولا یتدبرہا ان سربہ مترقب لجا خزانہ علی معاملہ
اور جو تفصیل اول کی مقصود بالذات تھی تو ان کے لفظ کو اس تفصیل کے واسطے شروع میں اس
تفصیل کے زیادہ کیا تاکہ اشارہ ہو اس تفصیل پر اور دوسری تفصیل کو اشباع طور پر لائے ہیں اس واسطے
کہ اس تفصیل بالذات مقصود تھی اور اشارہ علم جو تھے یہ کہ ان کا زاور مذمت انسان کی جو اگر میں اور امان کی لفظ
سے برجمی جاتی ہے کس چیز کی طرف متوجہ ہے حالانکہ ان بیچارہ اس کہنے میں سچائی چنانچہ اکرام کے
مقام پر اس کے مطابق خود بھی ارشاد فرمایا ہے پھر اگر بندے نے بھی اس کے موافق کہا تو انکار کی کیا جگہ
ہی اور امانت کی جاسے ہر چند کہ خود نہیں فرمایا ہے لیکن مطابق واقع ہے کیونکہ فقر اور معاش کی
نگی اکثر اوقات میں سبب ذلت اور حرارت کا ظاہر بنیوں کی نظر میں معلوم ہوتی ہے چنانچہ مثل مشہور
عِزَّةُ الدُّنْيَا بِالْمَالِ وَفِئْرَةُ الْآخِرَةِ بِالْأَعْمَالِ جواب اسکا یہ ہے کہ انکار اور مذمت کہنے پر اگر میں اور امان
کے واسطے ہے کہ موافق واقع کے نہیں ہے بلکہ اس جہت سے ہے کہ بندہ اکرام اور امانت میں زمین گرفتار ہے
اور اس آزمائش سے جو پر وہیں اکرام اور امانت کے مخفی اور ستور ہے غافل ہو جاتا ہے اور حقیقت کو اکرام
اور امانت کی جو قیامت کے روز ظاہر ہوگی نہیں جانتا اور سوائے اکرام اور امانت نبوی کے کی طرح کا اکرام
اور امانت تصور نہیں کرتا بس بندہ مانتہ بے عقل بچے کے ہے کہ نہ ہر شکر ظاہر ہوا مانتہ شکر کے جانتا ہے اور ہر
دو کو جو سہل اس کے حق میں نافع ہے نہ ہر جانتا ہے سو ہر انکار اور ہر لیان اس کی بیوقوفی پر مبنی کہ حقیقت
کو چھوڑ کے ظاہر پر چھوڑتا ہے پانچویں یہ بات ہے کہ ابتلا کے معنی عرف کے موافق فقیرین تو ظاہر ہیں
لیکن ذلت اور اکرام میں ابتلا کے کیا معنی ہونگے جواب اسکا یہ ہے کہ لذت میں ابتلا کے معنی امتیاز
اور آزمائش کے ہیں جو محض فقر میں آزمائش منظور ہے لیکن مہر کر جگہ یا نہیں اس طرح دولت میں
بھی وہی آزمائش منظور ہے کہ شکر کر جگہ یا نہیں چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے سہ بادہ نوشیدن بہشیا رشتن
سہل بہت گر بدولت ہو بہت نگر دی مرد کا پس ابتلا سے یہاں لغوی معنی مراد ہیں نہ عرفی اور جب آدمی کے

حال کی تفصیل بیان کرنے سے فارغ ہو چکے نواب اسکو ادا کرنے پر ان حقوں کے جو اوقات تھکے
 ہیں اور ادا نہ کرنے پر اس کے شکریہ کے زجر اور توبیخ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے بات یوں نہیں ہر کر ملے
 سے مال اور جاہ کے مفرو راور فریق ہو کر اپنی بزرگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لازم ہا نو اور اسکی
 نعمتوں کو اسکی درفیات میں صرف نہ کر و ج طرح بنی آدم کرتے ہیں بل لا تکرہون الیکم بلکہ تم لوگ
 یتیم کی عزت نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمکو مرتبہ اور عزت اس واسطے دیا ہے کہ بے عزت لوگوں کی عزت
 کر و خصوصاً یتیم کی کہ بے عزتی ہر طرف سے اس پر ہستی ہے چنانچہ بہت سال مال اور دولت تم کو اس
 واسطے دیا گیا ہے کہ فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کر و اور ان کا بیٹ بھر و اور تم لوگ یہ کام نہیں کرتے
 ولا تخاصون علی طعام الیتیم اور ایک دو سکہ کو نقد نہیں کرتے ہو کھانا کھلانے پر سکین
 کے بلکہ اپنے مال کھائے ہوئے سے دینا تو کیا ممکن ہے خیر کے مال سے بھی جو بے محنت اور بے مشقت
 تم کو ملتا ہے خرچ نہیں کرتے ہو اور اسکو بھی بیدھر کر کھکھ جاتے ہو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے و تاکلون
 الترات کاکلات اور کھاتے ہو میراث باپ دادوں کی بے موقع اور بیجا اور فرق نہیں کرتے ہو تم
 درمیان اپنے حق کے کہ حلال ہے اور اپنے شریکوں کے حق کے کہ حرام ہے اس تمہاری سمجھ بوجھ جانوروں کی
 سمجھ بوجھ سے بھی کمتر ہے کہ اپنی کھاس کو اول سو گھ لیتے ہیں پھر اگر قابل کھانے کے ہوتی ہے تو کھاتے ہیں
 نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی پہر پہلے کہ تو میرے پاس مال ہے کہ یتیم اور سکین کو انہیں سے دوں
 اور نہ باپ داد کی میراث ملی ہے کہ اس میں سے شریکوں کا حق کھالیا ہو گا اسکے جواب میں فرماتے ہیں و تحبون
 المال جنبا جفا اور دوستی رکھتے ہو تم مال سے جی بھر کے ہر خد کہ مالدار نہیں ہو لیکن تمہارے ولین مالی محبت
 بھری ہوئی ہے اگر تمہارے اتھ میں آویز تو تم بھی وہی کر و جو دوسرے کرتے ہیں اور یہاں پر جہاں کے لفظ سے
 معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ مال کی محبت اور تعلق دل کا اسکی طرف اگر موافق حاجت ضروری کے ہو تو معیوب
 نہیں ہے کیونکہ عالم کا انتظام اسی پر موقوف ہے اور وہ محبت جو بد ہے سو سیکندر ہے کہ زیادہ حاجت سے
 ہو کہ اگر دن نہ سمجھا جائے کہ حق تعالیٰ نیک اور بد کاموں سے بندوں کے خاقل ہے یا بدلا دنیا نیک
 اور بد کاموں پر منظور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کھات میں ہے اور غنطہر ہے ایک وقت کے آنے کا جو اس کی

نہایت
 حق تعالیٰ نے
 اس کو

ملکت نے اعلان کی جزا اور سزا دینے کے واسطے مقرر کیا ہے اور بیان اس وقت کا ہے اِذَا دُكِّتِ الْاَدْكُصُ
دُكَّا دُكَّا یعنی جب کوئی جاوے گی زمین جیسا کہ حق ہے کوٹنے کا یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جاوے
اور پہاڑ اور اونچا اونچی زمین سب برابر ہو جاوے اور یہ حالت مجہول کی شدت کے سبب ہوگی
جو قیامت کے دن آویگا اور اسی زلزلے کے سبب سمروں سے قبروں سے نکلیں گے اور پھونکنے سے صویر
کے رو میں بدن سے مل جاوے گی وَجَاءَ دُكَّانٌ اور آویگا تیرا پروردگار حلال اور قہر کی صفت اور تجلی
فرماویگا اور جزا اور سزا دینے کو بندوں کے متوجہ ہوگا وَالْمَلٰٓئِکَةُ صٰفّٰتًا اور اونگے فرشتے صفیں
کی صفیں یعنی فرشتے ساتوں آسمان کے سات صفیں ہو جائیں گے اور حاملان عرش کی ایک صف دوسری
اور علیٰ ہذا القیاس وَجِئَتْ یَوْمَئِذٍ طَبَقٌ اور لائی جاوے گی اس روز دوزخ یعنی ظاہر کی جاوے گی
چنانچہ دوسری آید میں فرمایا ہے وَبِیِّنَاتٍ اِلَیْہِمْ لٰمِنْ یُّرٰوٰہِمْ بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ ستر
ہزار فرشتے دوزخ کو اپنے مقام سے ستر ہزار باکون سے کہنٹے ہوئے بائیں طرف عرش میلے کے
لاؤں گے اور جب دوسو برس کی راہ مشرک میدان سے دور ہوگی تو چھاریاں اور لیکن اس کی آڑ نیکی
اور اُس کے جوش و خروش کی آواز اتنی دور سے سب اہل جہنم سنیں گے اس وقت مشرک کے کوکون پر نہایت خوف
غالب ہوگا اور پیغمبرِ نبیؐ اور کرسیموں سے آتر پڑیں گے اور ساری مخلوق گھٹنوں کے بل بیٹھ جاوے گی اور نفسی
نفسی پکاراٹھکی یَوْمَئِذٍ یَّکْفُرُ الْاِنْسَانُ اس دن سوچا اور یاد کہے گا آدمی کہ پیغمبر اور نصیحت
کر نیولے کہتے تھے کہ بدلائیک اور بد کاموں کا حق ہے اور قیامت آنیوالی ہے بیشک سچ تھا کیونکہ اسباب
جزا اور سزا کے سب موجود دیکھے گا قید خانہ تو دوزخ سا اور فرشتوں نے مارے پکڑنے والے پایا اس وقت
کے ساتھ حاضر اور حاکم حق تعالیٰ ایسے قہر و اجمال کے ساتھ متعلق اور زمین جو اجماع اور راجح کے
رہنے کی جگہ تھی سب ٹوٹ چوٹ کر برابر ہو گئی نہ تو کوئی ٹھکانا بھاگنے کا اور نہ کوئی پہاڑ قطعہ گڑھی کوٹ
ہی کر وہاں جا چھپے لیکن یاد کرنا اور سوچنا اس وقت کا کچھ فائدہ نہ کرے گا چنانچہ فرماتے ہیں
وَاقِفْ لَکُمُ الْاٰلِیْنَ کَرِیْہِیْ اور کہاں لے اسکو سوچنا یعنی سوچنا اور یاد کرنا اسکو کچھ مفید نہ ہوگا
کچھ لکھ وہ دن سوچنے یا دکر نیک نہیں ہے بلکہ وہ دن تو جزا اور سزا کا ہے وہاں آج اگر سوچے

تو اس روز کام آوے نہیں تو سوائے حسرت اور افسوس کے کہ یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے
کچھ ائمہ نے آوے کا چنانچہ فرماتے ہیں يَقُولُ يٰ اَكْبَرُ قَدْ مَتَّ لِحَيَاتِي کہنے لگے گا آدمی افسوس
اگر میں نے کچھ آگے سے بھیجا ہوتا اس روز نہ گائی کے واسطے مال اور اعمال نیک جیسے ایمان اور طاعت
اور یہ حسرت اسکو عذاب جسمانی سے بہت سخت ہوگی فَيَوْمَئِذٍ لَا يَعْدُبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ بس
اس روز نہ مارے گا اسکا سارا نہ کوئی نہ آگ نہ دوزخ کے موکل نہ سانپ نہ بچھو کہ اس آگ میں
ہونے لگے کیونکہ مارنا اور دکھ دینا اسکا عذاب جسمانی ہی اور حقیقت کا عذاب اسطور پر ہوگا کہ تقصیر واری
روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کر دیکھا اور یہ عذاب روحانی ہی بس عذاب جسمانی کو عذاب
روحانی سے کیا نسبت ہے وَلَا يَنْفَعُ وِثَاقَهُ اَحَدٌ اور نہ باندھیکھا اسکا سارا نہ دنیا کوئی نہ بچھو نہ دوزخ
کے پیادے ہر چند کہ دوزخیوں کے گلے میں طوق ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے
دروازوں کو بند کر کے اوپر سے سر پوش بند کرینگے غرض کہ طرح طرح سے عذاب کریں گے لیکن عقل اور خیال
کو ان کے بند نہ کر سکیں گے اور عقل و خیال کی حادث ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور بعض
باتیں ان میں سے دوسری باتوں کی حجاب ہو جاتی ہیں اسی واسطے عین قید میں ان کو کھال و سخت
عقلی اور خیالی حاصل ہوتی ہے برخلاف اس شخص کے کہ اللہ تعالیٰ عقل و خیال کو اسکے ادھر ادھر کے جانے
سے روک رکھے اور بالکل دکھ درد ہی کے متوجہ رکھے تو اسے قید ہزاروں درجے بذاتی قید سے سخت
ہے اسی واسطے سودا بیوں اور مخموں کو عین سپر باخون اور خجکوں کی شکل اور گھبراہٹ و ہم و خیال کے
سبب سے پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ باغ اور بڑے بڑے غلے اسکی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں اور بعضے شہر
قاریوں نے لایعذاب اور ولایوقی مہول کے حصے سے پڑ عاب اور اس صورت میں معنے
ظاہر ہیں کہ نہ عذاب کیا جاوے گا اس خاقل کی طرح نہ کوئی اور نہ بند کیا جاوے گا اس خاقل کی طرح ہے
کوئی کیونکہ دوسرے گنہگاروں نے ہر چند کہ گناہ کئے تھے لیکن اس دن سے خاقل نہ کئے کبھی کسی مائدہ کاغون
انکے خیال میں گذرا کرتا تھا جس دن کو دیکھیں گے تو اس قدر خائف اور ہیوس نہ ہو جاویں گے کیونکہ اول سے
وہشت اسکی رکھتے تھے اس واسطے ان کے عین وہ زد و بلائے ناگہانی نہ ہوگا اور انکے خدا میں اور قیامت میں

غلاب اور قید سے تخفیف ہوگی اور اس ہول اور دہشت کے دن میں سب نیکوں اور بددگو اول مرتبے میں ہوں
 اور اضطراب غالب ہو جائیگا تو اس وقت تا بعد ارون اور نیکوں کو تسلی بخشن گے اور ایک ہندامی مذاکرے
 یا ایہا النفس المطمئنة اسی جمیعین پکڑے ہوئے ساتھ حق کے کہ تو التفات سوائے حق کے کسی
 اور کی طرف نہ رکھتا تھا تجھ کو پس جانے سے زمین کے اور فرشتوں کی صفوں کے دیکھنے سے اور پُر
 ہول آواز سننے سے دوزخ کے کیا پرواہ ہے ادخنی علیٰ رزقک پھر اپنے پروردگار کی طرف کہ ہمیشہ
 تو اس کے صفوں میں مستغرق رہتا تھا اور اس کے اسوا کی طرف التفات نہ کرتا تھا راضیة موصیة ایسی
 حالت میں کہ خوشوقت ہو گیا ہے تو دیکھنے تجلی سے جمال حق کی اور پسند کیا گیا ہے ساتھ ظہور آثار جمال
 جمیل مطلق کے فادخلنی فی عبادک بھی پھر داخل ہو میرے مقرب بندوں کے گروہ میں جو دیدار کے مقام میں
 ریکھ رہے ہیں اور بہتر امر تیرا سعادت روحانی کا وادخلنی جنتک اور داخل ہو میری جنت میں
 کہ وہ مقام ہے لذت جسمانی کے اٹھائیکا وَرَمَقَا اللہ الْفَوْزَ بِالْإِسْعَادِ تَائِبِينَ سب جگہ پر سمجھ لیا جائے کہ
 نفس الانی کو قرآن مجید میں تین صفتوں سے موصوف کیا ہے ایک امارہ دوسرے لوامہ تیسرے مطمئنہ
 مارہ صفت ہے کا فرون اور فاسقون کے نفس کی جو کفر اور فسق سے منہ نہیں پھیرتے اور انکا نفس ان کو
 ہر وقت انہی کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور لوامہ ان گنہگاروں کے نفس کی صفت ہے جو اپنی دوسری
 پرندامت کھینچتے ہیں اور گناہ ہو جانے کے بعد اپنے کو آپ ملامت کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا
 اور بہت بُرا کیا اور مطمئنہ اسباب اور ادبیا کے نفسوں کی صفت ہے کہ ایمان اور اطاعت اور ذکر اور فکر میں
 حق کی اطمینان رکھتے ہیں اور کوشش کوشش خواہشوں کی اور خطرات سے گناہوں کے انکے احوال پر اگندہ
 اور اوقات مکدر نہیں ہوتے اور بعض کہتے ہیں کہ تارگی ہر نفس کی صفت ذاتی ہے کہ شہوت اور
 غضب کی وقت عقل اور شرع کے حکم پر ظہور کرتی ہے اور لوامہ بھی ہر نفس کی صفت ہے مگر جس وقت
 کہ عقل اور شرع کی طرف رجوع کرے اور خیر و شر کو پہچانے اور اطمینان بھی ہر نفس کی صفت ہے
 مگر جب کہ ذکر کا نور تمام بدن کے اجزاء پر غالب ہو جاتا ہے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا ہے کہ سارے نفس قیامت کے دن لوامہ ہو گئے اور آپ کو ملامت کریں گے کہ طاعت زیادہ کیوں کی

بہت خوشحال
 اور بہت خوشحال

اور گناہ کیوں کیا اور ہر چند کہ اصل میں اس خدا اور بشارت کا وقت فزع اکبر کا ہے اور وہ دن ثابت کے ہو گا لیکن ہونا اسکا وقت مرنے ہر مومن کے ظاہر ہوتا ہے چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جب با ایمان آدمی کو اجل آتی ہے تو سرھانے اسکے فرشتے خوبصورت خوش لباس معطر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان بنی آزمیدہ خوشی اور آسانی سے نکل آ کہ تیرا پروردگار تجھے خوش ہے یہ بات سنکر مسلمان کی جان کمال خوشی سے نکل آتی ہے اور ایک عالم مکی خوش ہوئے معطر ہوجاتا ہے اور فرشتے اسکو ریشمی مہر کیڑو نہیں لیجاتے ہیں اور دروازہ آسمان کے کھل جاتے ہیں اور وہ ان کے دربان مہربانہتے ہوئے استقبال کرتے ہیں اور اسکے واسطے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسکو عرش معلاکے نیچے لیجاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو حمد دکرے اور حضرت میکائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اس جان کو مسلمان اور نیکو کاروں کی ارواح کے مقام میں داخل کرو اور اسکی قبر کو فراخ کر دو تاکہ آرام اور راحت اسکو پہنچتی ہے اور اسکو بعد کو آرام سورہ ہے نئی دہائی کی طرح جسکو کوئی بد خواب نہیں کرتا اور کافروں کے ساتھ اسکے برعکس معاملہ واقع ہوتا ہے

سورۃ البلد

یہہ سورت کی ہے امین باریئیں آمین اور باریئیں ملے اور میں سوا بیئیں حرف ہیں اور اس سورت کا سورہ بلد اس واسطے نام رکھا ہے کہ اسکے شروع میں مکہ معظمہ کے شہر کی قسم کھائی ہے اور بلد عرب کی لغت میں شہر کو کہتے ہیں اور دیکھنا اس شہر کے حال کا اسوقت جو قسم کھانیکا وقت تھا دلیل صریح ہے اس بات پر کہ آدمی کو دنیا اور آخرت میں اٹھانے سے شفقت اور رنج کے چارہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ شہر بزرگ جمیع ایسی مشقتوں کا ہو تو دوسرے شہر تو بطریق اولیٰ بڑے بکارت رنج اور مشقتوں سے غالی ہوئے اور ان جو مدنی الطبع ہیں اپنے اسکی طبیعت میں شہر کی محبت بسی ہوئی ہے بغیر شہر کے رہنیں نہ سکتا اور کوئی شہر مقام راحت کا نہیں ہے مصر بچ گئی ہے دو حجبہ دوام نیست اور شہر کے کی عظمت بہت وجہوں سے ثابت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حرم اکبری کا مکان ہے اور مدینا امین کا اور مروج خلق کا کہ ہر سال ہزار آدمی دور دور کے ملکوں اور شہروں سے راہ وہان کا

کرتے ہیں اور دوسرے نیکو کی جائے ہے لینے ج اور عمرہ کی اور سب دنیا کی بناؤں سے اسکی بنا پہلے
 ہی اور قبلہ ہی عالم کا اور مقام حضرت خلیل علیہ السلام کا بھی وہاں ہے اور ان سب سے بڑھیکے بہ بات
 ہی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تو لگا جائے ہے اور اس جناب پر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے وحی نازل ہونے کی جگہ ہے اور اس سورت کے ربط کی وجہ سورہ والفجر سے یہ ہے کہ اس سورہ میں
 تاکید عزت اور حرمت کرنے پر تہم کے اور کھانا کھلانے پر سکین کے اور خدمت مال کی محبت کی مذکور ہے اور اس
 سورہ میں بھی یہی معنوں منظور ہیں اور اس سورت میں ہلاک کرنا بڑے بڑے زبردست سرکشوں کا گناہوں کی
 سزا کے سبب سے مذکور ہے جیسے عاد اور ثمود اور فرعون اور اس سورت میں بھی ایسے کافر پر جھڑکی ہے
 کہ اپنی قوت پہ لاتراتا تھا اور کسی کو خیال میں نہ لاتا تھا اور سب اس سورت کے نازل ہو چکا ہے کہ قریش میں
 ایک کافر کلدہ بن اسید نام بڑا پہلوان قومی ہیکل زور آور تھا اور ابوالاسد اس کی کنیت مقرر کی تھی
 قوت اسکی اس مرتبے کو تھی کہ چڑھا چکا غلی گائے کا اپنے پانوں سے دبالتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا
 کہ اس چمڑے کو میرے پانوں کے نیچے سے کھینچ لو ست آدمی ملکر زور کرتے تھے یہاں تک کہ وہ چڑھا
 ہر زے پر زے ہو جاتا تھا لیکن اس کے پانوں کے نیچے سے جلش نہیں کرتا تھا جب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسکو اسلام کی طرف دعوت کی تو وہ کافر ایمان نہ لایا اور کلام سخت کئے کہ تو
 مجھ کو ایک قید خانے سے ڈراتا ہے جبکہ کل انتیس پیادے ہیں ان کو تو میں ایک بائین ہاتھ سے
 بس کہتا ہوں ایسا کون ہے جو میرا سامنا کرے اور مجھے جہدہ برا ہو اور ایک باغ پر مجھ کو کھلا
 کہ میں نے شادیوں میں اور خاطر داریوں میں ڈھیر دن مال خرچ کئے ہیں اگر ان مالوں کو گئے تو
 وہ تیرا باغ سامان اور اسباب اور درختوں اور نہروں سمیت اس کے روبرو ہے حقیقت
 ہی بس اس کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت بھیجی اور معنوں اس سورت کا
 یہ ہے کہ آدمی کو اپنا قوت اور زور پر اور مال کی کثرت اور بڑائی پر نام اور جاہ کی مغرور ہوتا
 چاہے اور ابتدا کو اپنی پیدائش کی موت کی نہایت تک نظر میں رکھنا چاہئے کہ کیا کیا سختیاں
 درپیش ہیں کہ طاقت ان کے اٹھانے کی بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ممکن نہیں ہے اور مال کو اس

وقت نعمت جانا چاہئے کہ آخرت کی سختیوں میں کام آوے نہیں تو نام اور جاہ دنیا کا جیسے سراپکا پانی اور لیٹن پر آب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لا اقسام هذا البکلیت کم تاہون میں اس شہر کی اور لا اصل میں نفی کے معنوں میں ہے اور یہاں پر قسم کی تاکید کے واسطے اس لفظ کو لائے ہیں اور وجہ تاکید کے سمجھنے کی اس لفظ سے یہ ہے کہ قسم اکثر اس بات پر کھاتے ہیں جس بات سے کوئی منکر ہو بس اول لان کے کلمے سے منکر کے انکار کو نفی کی پھر بعد اسکے قسم سے اپنے مطلب کو ثابت کیا بس گویا مطلب دو طور سے ثابت ہوا بالکل کلمے سے نفیض کے اور ثابت کرنے سے عین مدعا کے اور اگر فقط قسم کو ذکر کرتے تو اثبات ایک ہی طور سے ہوتا اور واسطے نفی کے کلمے کو لائے تاکہ تاکید کی زیادتی ہو اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں قسم کی نفی مراد ہے یعنی اس مطلب پر قسم کی حاجت نہیں ہے اس واسطے کہ خود ظاہر ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ معنی کی بزرگی پر دلالت کرتا ہے لہذا پھر کاربہ اسے برتر ہے کہ ایسی جموعی بات پر اس کی قسم کھائی جاوے اور دونوں صورتوں میں اشارہ ہے ثابت ہونے پر مطلب کے دعویٰ کرنے سے اسکے ظہور کے پس اس قسم بھی تاکید ثابت ہوئی اور جو مطلب قسم کا یہ ہے کہ حقیقت میں آدمی ابتداء سے انتہا تک مشقت اور رنج میں گرفتار ہے اس قسم اس شہر کہ اپنے شہر کہ کی نہایت مناسب اس مطلب کے واقع ہوئی کیونکہ شہر کہ اصل تمام زمین کا اس واسطے کہ اول پانی پوہی فقط پیدا ہوا تھا بعد اسکے اس نقطے سے تمام زمین کو پیدا کر چکایا ہے اور زمین ان کے مابقی اصل ہی بس اصل بالاعول اسکا جو محل مشقت اور رنج کا ہوتا ہو اسکو کہاں سے توفیق رکھنا چاہئے کہ مشقت اور رنج سے خلاصی پاوے گا اب آئے ہم اس بات پر کہ یہ شہر کہیں سے مشقت اور رنج کی جگہ ہے اسواسکا بیان یہ ہے کہ اول تو یہ زمین سنخا اور ریگستان واقع ہوئی ہے اصل قابل ذراعت کے نہیں اور پانی بھی کھارہے اور زمین کے نیچے بہت دور ہے اور جب کھجانی کے لینے سختی کے کوان کو دنا اس میں نہایت دشوار ہے اسواسطے قحط دانے اور پانی کا دان کے بہنے والوں کی واسطے ہمیشہ موجود ہے اور اس وضع سے واقع ہوا ہے کہ قحط گرمی کے موسم میں لینے دو چہیزا اور سڑا

کے متصل بہت الرکسان کے ہوتا ہے یعنی ان کے سر کے نزدیک دائیں بائیں رہتا ہے اور سب گرمی کی شدت کا ہوتا ہے اور آفتاب کی طیش کے سبب سے رات کو بھی پہاڑوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے اور موسم گرم ہوا ملک کی جلتی ہے آن سبے سامانی اور مینوٹائی کی جہتوں سے عیاشوں اور خوش طبعوں کے رہنے قابل نہیں ہے اس واسطے قدیم الایام سے بڑے بادشاہوں نے ارادہ اس ملک کا نہیں کیا اور اس کو اپنی فکر سے خارج رکھا ہے اور جو شخص کہ قصد اس مکان کا کرتا ہے تو فقط زیارت کی نیت سے کرتا ہے کیونکہ عیش اور خوش گذرانی کے واسطے کوئی چیز وہاں نہیں ہے اور اس مقام معظم کی زیارت کے سفر میں بھی جو چیز تقیہ مرغ خشکی اور تری میں کھینچے ہیں ظاہر اور کھلے ہیں اور یہ سب چیزیں جو مذکور ہوئیں مشقت اور رنج دنیاوی کے سبب اس مکان عالی شان میں قبل پیدا ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے موجود تھیں اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ایک اور گل کھلا آدایک نئی مشقت نہایت بڑی نمود ہوئی کہ ایک گروہ ہاشمیہ و آلون میں سے اس جناب کے ساتھ گروہ دہ ہوئے اور اپنے باپ داداؤں کے باطن میں جو کچھ چھوڑ دیا اور عبادت سے بنوں کے بالکل دست بردار ہوئے تو ہر گھر میں مخالفت اور جھگڑا اور لڑائی پیدا ہوئی اور کافروں نے قتل اور ایذا پر اس جماعت کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کراہی مادی اور اوقات آہستہ کے رہنے والوں کی سبب اس ملک واقعہ کے نہایت رنج اور مشقت سے گزرنے لگے اور رات دن دونوں طرف دسلے مار دھاڑ لڑائی جھگڑائی میں مشغول ہوئے تو اب اشارہ اس نئے رنج و مشقت کی طرف اس چہارے سے مذکور ہوا **وَأَن تَجِدَ إِلَىٰ هَٰذَا الْبَلَدِ** اور قسم کھا نا میرا اس شہر کی اس وقت ہے کہ تو اس شہر میں آیا ہے یعنی وجود میں آیا کیونکہ تیری روح نازل ہوئی کے سبب سے اس شہر کی شرافت اور بزرگی زیادہ ہوئی اس واسطے شرف المکان بالمکین شہور ہے اور اسباب دینی رنج و مشقت کے بڑھنے لگے اور اس شہر کے لوگ ایک کراہت میں پڑے گناہین گرفتار ہوئے جیسے قتل اور ایذا پر بنی خلق اللہ کی اور جہت کرم کے جسکے لحاظ کے واسطے موزی جانوروں کو نہ مار سکتے تھے اور کٹیلا درختوں کو نہ کاٹتے تھے مکتوم صاف ہوا دیکر مخالف اس عقیدے کی وجہ سے اس وقت جو ظلم کہ وہاں کے سبب والوں سے واقع ہوتے تھے آدم کی وقت سے اس دم تک سی سے ہوئے ہوئے سبب زیادہ کرنے سے اس عقیدے کے لینے وانت محل ہذا البلد کے دشمن کو

بس مکی مطلب کے ساتھ ہو گئی اور جو اس قسم میں آؤں گا مکتب میں اس کی سنت تو مطلب کے ایک طرح کی پرشیدہ کی تھی کہ سوائے اذکیان کے کوئی کجودریافت نہیں کر سکتا تھا تو ایک قسم دوسری عام فہم بھی مذکور **وَلَا إِلَهَ إِلَّا مَا كُنَّا** اور قسم ہے جتنے والے کی اور بننے گئے کی کہ دونوں کمال مشقت اور رنج میں گرفتار ہیں کیونکہ جتنے والے کو اول تو بوجہ اٹھانا حمل کا اور بد مزہ درہنہا طبیعت کا اور بننے کا درد اٹھانا چاہئے اور بعد اسکے بچے کے پالنے میں سختیاں اور رنج کی پینا چاہئے اور جب کو غیبی ہی اس کی اس کی مصیبتیں ہیں کہ اول تو اس کو اندھیر میں بچہ دان کے کمال عجز اور ناتوانی سے گذران کرنا چاہئے اور بعد اس کے اس محنت سرانے فانی میں پینے دنیا میں طرح طرح کے دردوں اور رنجوں جسمانی اور روحانی میں مبتلا ہونا چاہئے اس واسطے کہا ہے کہ بچے کے رونے میں پیدا ہونے کے ساتھ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اس جہان میں زندگانی رد و مو کے کاٹے گا اور کیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے

لَا تَوَدُّ الدُّنْيَا مِنْ حُرِّ وَفِهَا يَكُونُ الْبُكَاءُ الْفَطْلُ سَاعَةً يُولَدُ وَلَا يَمُوتُ يَكُونُ فِيهَا طَلْعُ النَّوَارِ
لَا وَسَّعَ مَا كَانَ فِيهِ وَكَانَ فُكْدٌ یعنی اس سبب سے کہ خبر دیتی ہے دنیا تغیر حال پنے سے ہوتا ہے رونا لڑکے کا پتہ ہونے کے اور اگر ایسا نہوتا تو نہ روتا لڑکا بننے کے وقت اور البتہ وہ فراغت میں آیا ہے اس چیز سے کہ تھا اس میں اور کٹا دیں اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ مراد والد سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ کس مشقت سے بہت سے بچائے گئے اور دیکھی بھالی کما حقہ نعمتوں کو ان سے چھین لیا اور مراد والد سے ان کی ذریعات یعنی اولاد ہیں کہ تمام عمر میں اپنے سوا اس دارالمحنت کے کچھ نہیں دیکھا اور وصف اپنے وطن اصلی کے کمال حسرت اور افسوس سے کہنے اور ان دونوں جنس سے متم ثابت ہوئی کہ آدمی کی اصل ترقی بھی مشقت اور رنج ہی اور اصل آبی بھی مورد مشقت اور رنج کی ہے اب اس دلیل پر مدلول کو متفرع کر کے فرماتے ہیں **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** مقرر پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت اور رنج میں کیونکہ اصل آدمی کی عالم خاک میں کے کی زمین ہے اور اصل اس کی عالم آب میں لطف آدم علیہ السلام کا ہے اور دونوں مشقت اور رنج میں گرفتار ہیں اور کہہ دیا ہاں پر بے کے زیر سے پڑنا چاہئے کہ مشقت کے معنوں میں ہے اور کہہ بے کے زیر سے کہ جگر کے معنوں میں ہے وہ بھی اسی سے مشق ہے کیونکہ آدمی کے بدن میں

بازو چھری گری امی کا ذمہ ہر غذا کو اپنے اندر لانے میں اور اسکے پکائین اور اسکے تقسیم کرنے میں بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے اور دوست کے اعضا لقمہ بنے دو دو پر قابض اور صرف ہوتے ہیں اور اگر مشقت اور رنج آدمی کے تفصیل کے ساتھ بیان کئے جاویں تو ایک بڑا دفتر چاہئے لیکن مجمل اس قدر سمجھ لیا جائے کہ آدمی کی خلقت چار چیزوں سے ہے اور چاروں ایک دوسرے کی ضد ہیں حرارت اور برودت اور رطوبت اور سہولت اور سہی

چاروں اسکے مزاج میں اپنا چلیدہ جاتی ہیں اور اس کے اعتدال کے خراب کرنے کے پیچھے بڑی ہمتی میں مصروف ہوتے ہیں اور کٹش میں چار بارداشت اول تو کھتے دنوں قید خانے میں بچہ دان کے قید رہتا ہے پھر کتے دنوں کھال بھراؤ ناتوانی سے جھولے میں مرد کے مانند پڑا رہتا ہے نہ تو زبان ہے کہ اپنے دل کا حال بیان کرے اور نہ ہاتھ پاؤں ایسے ہیں کہ اپنی خواہش کو اسے کرے پھر دانت نکلنے کے درد میں آوروں دھچکرائیں گی اندام میں مبتلا ہوتا ہے پھر کتب میں استاد کی مار و ڈار کا رنج اٹھاتا ہے پھر حرب عقل کے بچہ میں گرفتار ہوا اور کٹش میں کن کن کے پڑا تو طرح طرح کے سبب اور مال میں گمہ گیا طبیعت اس کو کبھی قوت شہوانی کے زور سے چار پائے کے مانند ذلیل بنا دیتی ہے اور گرفتار حرص کا کرتی ہے اور دوسرے کو واسطے اسکے سر پر بھاری بوجھ دھرتی ہے اور تمام دن اس کو ایک ذلیل و پوری کے واسطے آگ اور دھوپ میں مقید رکھتی ہے اور چند پیسوں کی محبت کے واسطے دوکان کا قیدی رکھتی ہے اور آرزو میں مٹی بھر دانوں کی اس کو بیل کے پیچھے دوڑاتی ہے اور کبھی اس کو قوت غضبیت کے غلبے سے دوسرے چار پاؤں میں ملا دیتی ہے اور بوگولی خلق کی اور بچکار عالم کی اسکے نصیب ہوتی ہے اور مانند بیڑے اور پتے کے پٹا کھوتا ہے اور مخلوق کو ایذا دیتا ہے اور ان سب طرفوں اور ایک دشواری ہے کہ متبذیع طبع کا بھی ہے اور امور شرع کا بھی شرع مخالف طبیعت کے راہ بتاتی ہے اور طبعیت موافقت نفس کی خواہش کرتی ہے اور عبادت سے روکتی ہے اور یہ عبادت کا امور ہے بے عبادت کے اس کی نجات نہیں ہے اور باوجود گناہ کے اسباب موجود ہونے کے گناہ کر نیسے روکا گیا ہے اور کئی طرح عالم میں زیادہ تر جمع ہونے سے ضدوں کے اور راضی کرنے سے مخالفوں ہزار کے نہیں ہے اور یہ تمام مشقتیں اور رنج ہر شخص پر آتی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور مشقتیں کہ غیر حق سے تعلق رکھتی ہیں دوسرے ان سب سے بھی زیادہ تر سخت ہیں جیسے رحمت پیشہ طاقت میں بادشاہ کے گرفتار ہے اور بادشاہ رعایت کر نہیں دے گا اور جس کا

و عیت پرنا چارہٴ اولاد و ریح میں ماپ کی خدمت کے اور ماپ ریح میں بیاضی کی محبت کے اسطرح سے خاوند کا
 حال ہی ہو رہا اور جو رو کا حال ہی خاوند سے اور میان کا غلام سے اور غلام کا میان سے اور ہر دوسری کا پڑوسی
 سے پس کوئی شخص اسطرح کی مشقت سے بھی خالی نہیں ہیں اور دنیا کی ان مشقتوں کے سوائے جان کسند
 کی مشقت اور مال کی خسارت اور اولاد کے فوت ہونا ریح اور قبر کی نگہ اور لمحہ کی اندھیری اور تنہائی کا
 خوف اور منکر ٹھیکے کے سوال کی اور قیامت کی ہول کی اور صور پھونکنے کی دہشت اور اولین اور آخرین
 کے سامنے ضعیف ہونا خوف اور حساب کتاب کے وقت اور اعمال کے وزن کے وقت کی شرمندگی
 اور حضرت رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی ہیبت یہ سب خوف دنیا کے سوائے ہیں مرنے کے بعد اور
 اگر معاذ اللہ ساتھ ان مشقتوں کے دوزخ کے لائق ہوا تو ہمیشہ کی ذلت اور خوارمی اسکے نصیب ہوئی اور ریح
 اور اہل اسکا حد سے گذر گیا اور خسر الدنیا والاخرۃ ہوا پھر جو کوئی ابتدائے عمر سے انتہا تک ہر قسم کی مشقتوں اور
 تکلیفوں میں گرفتار ہو سکے تو فکر کرنا اپنے زور اور بازو پر اور بہت مال خرچ کرنے پر نہایت بیجا اور ناپید ہوا
 چنانچہ فرماتے ہیں **اَيَحْسَبُ اَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ كَيْفَ يَمُوتُ** آدمی ساتھ ان مشقتوں اور ربخون
 کے کہ قدرت نہ پاد و بجا اس پر کوئی تاکہ نہ اس کی دے اور بھلے بڑے کاموں سے پوچھے حالانکہ وہ مبدم
 ہوتے ہوئے ہیں کا ہمہ طور تابعدار اس کی قدرت ناقضا ہی کا بلکہ اس کی ضعیف سے ضعیف مخلوق سے جیسے کبھی
 اور مجھ پر عہدہ برآ نہیں ہو سکتا اور جو اکثر فقر اس کا زیادہ مال خرچ کرنے پر تھا اور اس دعویٰ میں کہ مجھ پر
 کوئی قدرت نہ پاد بجا اکثر اعتماد اس کا اپنی عزت اور جاہ پر تھا کہ بہت مال خرچ کر کے اس عزت اور جاہ
 کو حاصل کیا ہی کیونکہ جو شخص بہت مال خرچ کرتا ہی سب کے دلوں میں عزیز اور سب نظروں میں بڑا مہتمم
 والا معلوم ہوتا ہی اور کوئی شخص اس کی تنگی پر اور اسکے بڑا بھلا کہنے پر سبب حیا کے یا طمع کے جو اسے
 رکھتا ہی اسکا سامنا کرنے پر پیش قدمی نہیں کرتا یہ اب دفع کرنے میں اسکے اس غرور کے فرماتے ہیں
يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا كِبْدَ اَيْسَرُ فِرْعٰنَ فَعَامِ میں اور ثناء بت کرنے میں اس بات کے کہ مجھ پر
 کوئی قدرت نہ پاد بجا کہتا ہی کہ کیا دیا میں نے دھیر دن مال اور اکثر ٹھوسے بڑے عہدہ کاموں میں نہایت
 سہا مال خرچ کیا ہی اس سبب بڑائی اور عزت میری لوگوں کے دل میں جم گئی ہی کوئی شخص پیش قدمی

میرے مقابلے پر نہیں کر سکتا ایجب ان لغزینہ کا حکم کیا گمان کرتا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اس کو کسی نے اس وقت کہ ما کے پیٹ سے نکلا جو کھا پیدا ہوا تھا اور کچھ اپنے پاس نہ رکھتا تھا پھر جو مال کھانا شروع کیا تو کسی جہ سے حلال سے یا حرام سے پھر جو مال کو خرچ کیا تو کسی مصرف میں جایا یا عیباً اور کسی نیت سے خدا کے واسطے یا فخر اور ریا کے واسطے بس اس کو خرچ کرنے پر اس مال کے جو اس کے فائدہ میں عاریت محض ہے اور اکثر حرام وجہ سے حاصل کیا ہے اور حرام جگہ پر مصرف ہوا ہے بری نیت سے فخر اور برائی سزا اور نہ قسی اور اگر یہ فخر اور برائی اس شخص کے روبرو کرتا جو ابتدا سے اسکے حال سے اور اس کی حالت سے اور اس کی نیت سے باطنی سے آگاہ نہ تھا تو گنجائش تھی یہ تو اس کی کمال بیعتی ہے کہ مقابلے میں رب الارباب کے اور عالم السر والنفیات کے جو جانے والا حال و استقبال کا ہے زبان فخر اور برائی کی کوئی ہے اور اگر وہ کفر اور جہل کی راہ سے انکار حق تعالیٰ کے دیکھنے کا کرتا ہے تو حق تعالیٰ اسکے جواب میں یوں فرماتا ہے **اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٖ عَيْنَيْنِ** کیا نہیں بنا دین ہم نے اس کو دو آنکھیں تاکہ سب کو دیکھے پھر جو غیر مذکور بیعتی بخشا ہے اور اسباب مینائی کے درست کر دیتا ہے وہ آپ کس طرح سے مینائی میں تصور رکھتا ہے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو مسلم رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو میرے دل میں نیستیں ہیں ان کو تو کوئی نہیں دریافت کر سکتا تو اسکے جواب میں فرماتے ہیں **وَلَيْسَ اَنَّا وَتَعَيْنَ** کیا نہیں بنا دئے ہیں ہم نے اسکے واسطے ایک زبان اور دو ہونٹ پھر جس نے قدرت دل کے بھید ظاہر کرنے کی دوسروں کو بخشی ہے وہ کیونکر دوسرے کے دل کے بھید و ن پر مطلع نہ ہو گا اور زبان سے جو فائدہ انسان کو ہے سو ظاہر ہے کہ سبب ہی بات کر نیک اور دلی چہیں باتیں ظاہر کرنے کا اور دونوں ہونٹوں سے کئے فائدہ ہیں اول تو چوسنا دودھ کا اور اسپرچ میوؤں کا چوسنا جیسے آب وغیرہ اور دوسرے چھپانا منہ کا کہ ناک دھول کسی میچہ پہنچا اس میں نہ چلا جاوے اور تیسرے دانستون کا چھپانا کہ کھار ہنا دانستون کا نہایت بد زبیب ہے چو حق مدد گاری کرنا بات میں کیونکہ شفقتی حروف جیسے بے اور واو کہ بغیر ہونٹوں کے نہیں نکلتے اور دوسرے حروف میں بھی مدد ان ضرور ہے پانچوان یہ کہ کھانا کھانے میں اور پانی پینے میں اور چابنے میں اور حلق سے اتارنے میں اور گھٹلی چھلکے پھینکنے میں

جبہ سے مدد ان کی ضرورت ہے چھٹا بھونکنا بانسری کا اور دوسرے پھونکنے کی چیز دونیں منفعت الکی
 ظاہر ہے اور دقیقہ شناس عالمان نے کہا ہے کہ حق تسلط نے آدمی کو دو ممکن اور ایک زبان
 دی ہے تا اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ بولنا اسکا دیکھنے سے کم چاہئے کیونکہ دیکھنا اسکا شامل ہے
 خیر اور شر کو اور بولنا سوائے بھلائی کے اچھا نہیں اس واسطے ایک زبان پر دو گھبان مقرر فرمائے ہیں
 کہ دونوں ہوشیار ہیں تاکہ معلوم کرے کہ زبان کو اپنی لگام رکھنا چاہئے چنانچہ حق تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے
 مَا يَكْفِيكَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ^{۱۰۱} یعنی نہیں بولنا آدمی کو کسی بات مگر یہ کہ اس کے نزدیک مقرر
 ہیں گھبان تیار اسی کام کی واسطے اور حدیث صحیح میں ہے کہ جو شخص خدا پر اور آخرت کے دن کا پھان بکتا ہے
 بس اسکو چاہئے کہ نیک بات بولے یا خاموشی اختیار کرے اور ترمذی میں عقبہ بن حامر سے روایت کی
 ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند کر
 اور گھر میں بیٹھ رہ اور اپنے گناہوں پر رونا اور سلف کے لوگ کہہ گئے ہیں کہ آدمی کی زبان ایک ہلک
 اڑوا ہے کہ سوراخ اسکا دہن ہے اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے اِحْفَظْ لِسَانَكَ اَيْدِيكَ اَنْ تُلَاقَا
 لَا يَلِدُ خَنَكًا اِنَّهُ لَعَنَانٌ ^{۱۰۲} یعنی نگاہ رکھ زبان کو اپنی آبی آدمی نہ کاٹ کھاٹے جھکودہ تو ایک اڑوا ہے
 اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آدمی چاہے کہ بات کرے تو اول چاہئے کہ فکر کرے
 اور اپنے دل سے مشورت لے پھر اگر جانے کہ میری بات کرنے میں سر اسر مصلحت ہے اور دین دنیا کی
 کوئی مضرت نہیں ہے تو البتہ بات کرے اور اگر مضرت کا شک بھی ہو تو ہرگز اسکو بات کرنا روا نہیں
 ہے پھر اس بات کا کہان ٹھکا ناجس میں مصلحت نہ ہو اور مضرت ظنی یا یقینی ہو اور یہ بھی حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو تمام اعضا اور جوارح اسکے زبان کے آگے عاجزی اور زاری کرتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ ایظالم انصاف کر کہ ہم سب تیرا اچھا بی اور برائی کے ساتھ متعلق ہیں اگر تو سیدھی راہ
 پر رہی تو ہم بھی نجات پاؤ نیچے نہیں تو میرے لئے پریم بھی گرفتار ہونگے اور اس کا تین شخصیں ان تینوں
 نعمتوں کے گھبان کی ہے یعنی آنکھ اور زبان اور ہوش اسکی ایک وجہ دوسری بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب
 آدمی اپنے ما کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے اور پہلی چیز جو اپنے قوت کے واسطے دنیا سے

حاصل کرتا ہے وہ دودھ پی جیسا کہ ہے اور دودھ پینے میں ہے تین حصوں ضرور ہیں تاکہ
دودھ پلانے والی کو دیکھے اور پستان کو ہونٹوں سے جو ہے اور دودھ کو زبان کی مدد سے مزہ چکھ کر
حلق سے آگے پھر جو شخص کہ پہلی کھائی پر اپنی قادر ہو جس پر کسی زندگانی اور بقا موقوف ہے تو دوسرے
کسوبات پر اپنی خودی سے کسی قسم سے اسکو اتارنا روا ہوگا اور اگر مقابلے میں وہی کا خرچہ کہ ہر چہ
کہ خدا تعالیٰ سب چیزوں کو ظاہر اور باطن سے دیکھتا ہے اور جانتا ہے لیکن میں نے جس جگہ پر مال خرچ کیا
اور جس نیت سے کیا ہے اس میں معذور ہوں اس واسطے کہ مجھ کو وہی فعل اور وہی نیت بہتر اور خوب
معلوم ہوئی تھی دوسرے فعل اور دوسری نیت کو میں جانتا ہی تھا تاکہ اس محل میں اور اس نیت سے مال
خرچہ کروں اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَهَذَا يَسَاءُ الْحَكِيمِينَ اور بتا دیں بلکہ کھادین ہم نے اسکو دونوں میں
خیر اور شر کی بس عین بے علی اور بے سمجھی کے جو ٹھا ہے کیونکہ اول اسکو جو عقل ہی پھر انبیاء و اولیاء
واعظون کے واسطے سے اس کے کان میں علامتیں نیک راہ کی اور بد راہ کی پہنچا دیں اور دونوں راہوں
کو جدا جدا اس کی نظر میں دکھا دیا پھر اس نے بڑی راہ کو اختیار کیا اور سیدھے رستے کو چھوڑ دیا اور ہرگز
اپنے مال کو نیک جگہ پر خرچ نہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں فَلَا أَفْهَمُ الْعَقِبَةَ بس اس کا خرچہ ہو سکا کہ کھاتا
سخت گھاٹی پر اور سختی اور دشواری بھی ایک عمدہ علامتوں سے ہے نیک راہ کی کیونکہ بری راہ نفس
کی خواہش کے سبب آسان اور سبک معلوم ہوتی ہے اور خرچہ کرنا مال کا خواہشوں میں
اور لذتوں میں آسان معلوم ہوتا ہے ان مال خرچہ کرنا مشکل دان ہے جہاں کچھ منفعت اور لذت کی توقع
نہ ہو محض اتنا دالامضات اللہ واقع ہو لینے واسطے طلب کرنے رضا مندی اللہ تعالیٰ کے ہو چنانچہ فرماتے
ہیں وَمَا آذَنُكَ مَا الْعَقِبَةُ اور کیا بوجھا تو اسی آدمی کو کیا ہے وہ سخت گھاٹی جہاں خرچہ کرنا مال
کا طبیعت اور نفس پر شاق اور جاری معلوم ہوتا ہے فَلْتَ سَرَقَبَةٍ لینے وہ گھاٹی سخت اور دشوار
غلامی کرنا مگر دن کا ہے اور پہلی قسم ہوتا ہے اول آزاد کرنا غلام یا لونڈی کا اپنی ملک سے
غلامی سے آزاد کرنا جس کا یہ قصاص اور خون سے لینے اسکی جو حق میں خون بہا دیکر اسکی جان
کے لئے جس قدر کوشش ہوگی وہی اسکی ترقض خواہشوں نے اپنی ترقض کی است پکڑ کر قبضہ کیا

ہوا اسکا قرض ادا کر کے قرض خواہوں سے چھڑا دے چوتھے قیدی کا خلاصی کروانا ہے جسکو کوئی کا فر یا ظالم زور سے پکڑ لے گیا ہو اور بغیر مال دینے کے نہیں چھوڑنا اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے کہ پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم مجھے کو ایک ایسا کام بتا دو جسکے سبب سے میں بہشت میں داخل ہوں آپ نے فرمایا آزاد کر بردہ اور خلاص کر گردن اس عرص کی یا رسول اللہ تم کیا یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں آزاد کرنا بردہ کا یہ ہے کہ اسکو خلاصی کے قید سے آزاد کرے اور خلاص کرنا گردن کا یہ ہے کہ مدد کرے اسکی تاوان سے چھڑانے میں یا خون سے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم سے فکرت و تہ کے اطماع مسکین پر جو اسکی تہ میں واقع ہوتی ہیں اسکا تھلا لیا ہوا اسباب پر کہ یہ چیزیں صدقے سے بہتر ہیں اور دوسرے علماء کے برعکس یہ قایل ہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقے میں جانکا بچا ہوا ہے ہلاکت سے کیونکہ قوام بدن کا فدا ہے اور آزاد کرنا بردہ کا خلاص کرنا قید سے ہے اور قید اس قدر مذہبی نہیں ہے کہ اس سے خوف ہلاک ہونے کا ہوا اور اطماع

یعنی بوجہ ذہنی مستغنی ہو یا کھانا کھانا نہیں بھوکہ اور احتیاج کے دن میں جیسے قحط میں کھانا کھانا نہیں سوتوں سے عزیز ہوتا ہے یا کھانا کھانا نہیں کھانے والے کو جیسے چھوٹا یا خالہ کا بیٹا یا بیٹیا اور سوا اسکے اور بہت قید اس واسطے لائے ہیں کہ کھانا کھانا ہر وقت میں عبادت ہے کیونکہ کھانا یا بغیر بھوکہ کے کھا نہیں سکتا بس ہر شخص غنی ہو یا فقیر کھانے کے وقت محتاج طعام کا ہوتا ہے اور کھانا کھانیسے اسکی روح تازہ ہو جاتی ہے اس واسطے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر کام اسلام کا کونسا ہے فرمایا کہ کھانا کھانا اور جو ملے اسکی سلام علیک کرنا اور مس زبڑ عنارات کو جب لوگ سوتے ہیں اور جو کھانا کھانا کھانا اور غیبتی شعلی کے وقت واقع ہو تو اسکا اجر کئی درجے بڑھ جاتا ہے کیونکہ دوسرے چیزیں اگر کوئی نہیں ابتدا ہے بھوک میں اذیت تھا دیکھا لیکن بعد ایک دو ساعت کے کہیں کہیں روٹی کے سرجا لگیا اور خوف جان جانے کا بوجہ بخلاف قحط اور غلے کی نایابی کے دونوں میں خوف ہلاکت کا ہے اور ان وقتوں میں بھی جو لوگ کھانا اور تلاش معاش بہ قافور ہیں یا والی وارث رکھتے ہیں ان کو ایک دو روز کے سبب گھاسنے کو مل رہا ہے اور ذمہ دار اپنے معاش کی صورتی بہت خبر گیری کرتے رہتے ہیں

نہایت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اور یہ تم ان علاقوں میں سے ایک جگہ تھو کہ اس کا علاقہ بھی اور خوف بھی ملا کہ کا یقین کے درجہ کو اور ہتھیار بھی کسی نہایت کو پہنچتی ہی علی الخضر میں ایسا تہم کہ قربت کا علاقہ بھی اس کے رکھتا ہو کہ کے کھلا نہیں صدقہ بھی اور صلہ رحم بھی ہے اور یہ ہدی ایک عبادت ہے اور یہ بھی ہے کہ کھلا نہیں تہم کے علی الخضر میں جو نائے والا بھی ہو کہ کوئی نئی حال یا آئندہ کا متوقع نہیں ہوتا ہے سو اسے آخرت کے ثواب کیونکہ بہ سبب یمن کے کوئی کام اس کے ہاتھ سے ہو نہیں سکتا اور تعریف اور اس کی کوئی اعتبار نہیں کرتا اور اگر اس کے کھانا کھلا نہ دے تو کوئی نہ دیکھے تو دل میں ہی سمجھے کہ رشتہ دار کے سبب اس کو کھانا ہی اس دروازہ پر یا اور برائی کا بالکل بند ہو جاوے گا اور غلوں میں کا کھانا ثابت ہو گا اور یہ کھانا ذخیرہ ہے یا کھانا کھلا اس سکین کا جو خاک میں رلا تا ہے اور یہ قید اس واسطے بڑھائی ہے کہ اس سکین کو کسی اس محتاج کو بھی کہتے ہیں کہ خرچ اس کا اس کے دخل سے زیادہ ہو چنانچہ سورہ کہف میں واقع ہے **وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاءِ لِقَاءٍ يُقَالُونَ فِيهَا جَحِيمٌ** لیکن وہ سکین ایسا خاکسار اور افتادگی کے مرتبے کو نہیں پہنچا کہ اس کی جان بایں خوف و مہم لگا ہو اور جب ذہن فقیر کی اس مرتبے کو پہنچتی ہے تو اس وقت وہ بھی محل کس طرح کے نفع کی توقع کا حامل اور استقبال میں نہیں رہتا اور صرف کرنا مال کا محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی واسطے ثابت ہوتا ہے اور جو خرچ کرنا مال کا نیتوں و چون میں جو نہ کو رہو ہو ہیں کبھی کبھی کا فزون اور بد اعتقادوں کے ہاتھ سے بھی جنسیت کی محبت اور رحم جہلی کے سبب سے واقع ہوتا ہے اور آخرت کے حساب میں رایگان اور برباد ہے اور ناچار احترام کے واسطے اس قسم کے مال خرچ کرنے پر تھوڑا سا اور بھی بڑھا کر فرماتے ہیں **شَرَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا** پھر ان سبب اتوں کے ساتھ ان لوگوں کے گروہ میں سے جو ایمان لائے ہیں اور تصدیق دین اور شریعت کی اور اپنے وقت کے پیغمبر کی ہی تاکہ پر عمل خیراتیں شخص کا آخرت میں شامت سے کفر کی اور تکذیب سے پیغمبر کی بے فائدہ اور برباد بنا دے اور تم کا قطع ہر چند کہ ایمان کی ترغیب اور تاخیر پر دلالت کرتا ہے ان محلوں سے جلا کر ایمان تمام طاعتوں اور عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط ہے اور شرط مقدم ہے بشرط پر لیکن ایمان پر تاخیر اور ترغیب بیان میں ہی نہ واقع ہونے میں چنانچہ کہتے ہیں نماز اس وقت میں مقبول ہوتی ہے کہ بہتوں نے ترکیب سے سلام ملک اس کا رکن ترتیب سے اور کہے پھر وضو بھی کیا ہو حالانکہ وضو نماز کی شرط ہے پہلے نماز سے کیا چلے سنے لیکن بیان میں مرتبہ شرط کا پیچھے ہے مشروط کے مرتبے سے سوائے تاخیر کی آگاہی کے واسطے تم کا لفظ کو استعمال فرمایا ہے اور اگر اول سے

مذکور فرماتے تو یوں ممکن ہوتا کہ ایمان بجز تیرہ مای کے ارکان میں داخل ہے اور واقعہ میں اسطور سے نہیں ہے اور بعض
 علمائے لہا کہ ہیں کہ تاخیر وقوع میں مراد ہے کہ چونکہ کافروں کے عمل توقف میں بہتے ہیں اگر آخر عمر میں ایمان لائے تو
 وہ سب کچھ اعمال پر کشتہ ایمان لاحق کی مقبول ہوجاتے ہیں اور ان پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے
 کہ حکیم بن حزام نے جو یسعیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اسلام کے سوال کیا
 کہ یا رسول اللہ میں نے کفر کی حالت میں بہت نیک کام کئے ہیں فرمایا کہ تیرے اسلام نے ان سب کاموں کو
 نیک کر دیا اور مقبول ہو گئے بسبب اس لئے اس تقدیر پر اس طور سے ہیں کہ اول حبش شخص نے خرچ وجہ مذکور میں کیا
 اور بعد اسکے توفیق ایمان کی بھی پائی تو سخت اور کٹھن کمالی سے گذر گیا اور عرصیت کے علما کو ترکیب میں اس آیت
 کی اشکال مشہور ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ عرب کے کلام میں نفی فعل ماضی کی لاکے ساتھ نہیں آئی ہے مگر دعا
 میں چنانچہ لا بآساک اللہ فی سہیل یا مکرار کے ساتھ چنانچہ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَالٰی اور اس آیت میں
 فلا اقتم میں نفی فعل ماضی کی لاکے ساتھ ہے اور یہ دونوں نوع سے خارج ہے جو اب اس کا یہ ہے کہ
 جو عتبہ کی حبشہ و ن کے ساتھ بیان فرمایا تھا بعد معنوں کے ماضی مکرر یہاں ہو گیا اور کلام میں زیادہ
 اعتبار سے لاکر ہے نہ لفظ کا اور اسکے ساتھ قرآن خود حجت کافی ہے گواہ لائے کی حاجت نہیں ہے
 اور عربیان میں عتبہ کے اس بعد کو پہنچے تو مرتبہ کمال کا خرچ کرنے میں مال کے تمام ہوا اب مرتبہ تکمیل کا اسباب
 میں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ کمال انہیں تکمیل کے حسب ان اعتبار کے قابل نہیں ہوتا وَتَوَّاصُوا بِالصَّغِيرِ اور
 آپس میں وصیت کرتے ہیں مگر کہ محبوعہ نیک مخلوقوں کا ہے اور کتاب اللہ میں تیس اور کئی آیتوں میں اس پر
 تاکید واقع ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے کہ فالصبر بکما صبروا ولوالعزم من
 الوصل اور اسی ہاتھ مگر کی بزرگی کو سمجھ لیا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر نماز پر بھی مت دم رکھا ہے
 حسب انہما الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة اور اپنی رفاقت کو بھی صبر والوں
 کے ساتھ مخصوص کیا ہے چنانچہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ فرمایا ہے اور کسی جائے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
 اور مع الصائمین اور مع المتصدقین نہیں فرمایا اور یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے واسطے ایک اجر مقرر فرمایا ہے
 اور صبر کے واسطے بے حساب اجر کا وعدہ دیا ہے چنانچہ اُولَئِكَ الصَّابِرُونَ اَجْرُهُمْ يَتَرَفَعُونَ

وہ سب کچھ اعمال پر کشتہ ایمان لاحق کی مقبول ہوجاتے ہیں اور ان پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے

وہ سب کچھ اعمال پر کشتہ ایمان لاحق کی مقبول ہوجاتے ہیں اور ان پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے

اور دین کی پیشوائی کو ساتھ ممبر کے مشفق رکھا ہے چنانچہ فرمایا ہے وَجَعَلْنَا أُمَمًا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور نبی اسرائیل کو ممبر کی برکت سے عزت دین اور دنیا کی بخشی چنانچہ فرمایا کہ مَتَّ كَلِمَةً وَلَكَ الْكَلِمَةُ علیٰ نبی اسرائیل يَا صَبْرًا اب حقیقت ممبر کی سمجھ لینا چاہئے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ ممبر کی جو صفت کون سا گویا ہے کمالات کی وصیت کرتا ہے سو حقیقت ممبر کی یہ ہے کہ آدمی اپنی دین پر طے اور نفس کی کٹ کش کیفیت ثابت رہے اور بے پروائی کرے پھر یہ استقلال اور اثبات کبھی جسم ہوتا ہے اور وہ دو قسم پر ہے ایک تو عبادت شاقہ سے تکامل اور سستی نکرنا اور دل نہ چرانا اور تکلیف اور ایذا نہ کھانا جانے تلے ہر اس ان ہونا اور وضع دینی کو اپنی پھوڑنا اور کبھی ساتھ نفس سے ہوتا ہے پھر اگر گرد و نون شہوتوں سے لپٹے شہوت لطن اور شہوت فرج سے نفس اس کا زبھکا اور خلاف دین کے کوئی حرکت اور خواہش سے صاف نہ ہوئی تو اس کو سخت کہتے ہیں اور مقابل میں اس کے مجاہد اور غور ہے اور اگر پرہیز کرے مکروہات سے اور طبیعت اور نفس کی ناخوشیوں پر تحمل اور استقلال کرے تو اس کو ممبر مطلق کہتے ہیں اور ضد اس کی اضطراب اور بے باکی ہے اور اگر مالدار می اور دو تہمد کی حالت میں اپنے نفس کو شہوت کے حکم پر مضبوط رکھے اور منکر اور خود پسندی کو دخل نہ دے اور بڑا اسی اور غر نہ کرے تو اس کو جوصلیٰ کی صفت کہتے ہیں اور اس کی ضد تنگی جوصلیٰ کی ہے اور اگر لڑائی کے وقت بھاگنے اور سستی کرنے سے اپنی جان کو بچا دے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں اور اس کی ضد ناہردی ہے اور اگر غصہ کے وقت استقلال کرے تو اس کو جمل کہتے ہیں اور ضد اس کی طیش ہے اور اگر سراپا انجام میں کاموں کے تنگدل نہ ہووے تو اس کو کوش کی سیٹھ اور جوصلیٰ کی کہتے ہیں اور ضد اس کی تنگدلی ہے اور اگر رافہ دار می میں اور چھاپنے میں بحید و کے بچا ہو تو قیاس کو کتمان کہتے ہیں اور ضد اس کی اظہار ہے اور اگر گناہ رکھنے میں حقوق کے جیسے امانت اور قرض میں احتیاط کرے تو اس کو امانت کہتے ہیں اور ضد اس کی خیانت ہے اور اگر لڑ توں پر دُعا کی دعوت نہ کرے اور ضروریات پر اکتفا کرے تو اس کو لہذا و قناعت کہتے ہیں اور ضد اس کی حرص کی طرف ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ اکثر اخلاق ایمان کے مبر میں داخل ہیں کیونکہ سید اسطیٰ حدیث شریف میں وارد ہے کہ الْمُصْبِرُ يَصْفُ الْإِيمَانِ اور مبر حرام سے فرض ہے اور مکرمہ سے نفل عرض کر دین میں مبر سے بہتر کوئی

پہنچ نہیں ہیں اس واسطے کہ بنائے عبادت کی صبر پر ہے اس وجہ سے کہ دھل جانا عبادت میں نفس کے مخالف ہے اور ترک نماز عبادت کا زیادہ تر نفس کے مخالف ہے اگر صبر نہ تو کوئی عبادت پوری نہ ہو اور تامل کو نہ پہنچے اور یہ بھی ہے کہ دنیا محنت اور بلا کا گھر ہے اور گھر باہر اور بقیہ رہی آدمی کو عبادت سے روکتی ہے اگر صبر نہ تو دنیا کی محنتیں ہمیشہ آدمی کو جہنم اور فزع میں گرفتار رکھیں اور کبھی اس کو فراغت عبادت کے واسطے میسر نہ ہو اور یہاں سے وہ صبر کے تقدیم کی نماز پر واضح ہو گئی اور صبر کے درجے مختلف اور گونا گون ہیں اور شرع میں ہر طور سے مطلوب ہے بس جو صبر کہ مقابلہ میں لذتوں اور دنیا کے یہودہ کاموں کے چاہی ہے وہ یہ بھی کہ میل اور الفتات خارج کیجے مگر سے اور رعایت حق تعالیٰ کی منظور رکھے اور جو صبر کہ طاعتوں میں چاہیے سو اس میں اول نیت کو بچانا ہے ریاست اور دوسری چیزوں سے جو اخلاص کے مشافی ہیں پھر اس عبادت کے ادا کرنے کی محافظت فساد اور ابطال سے پھر محافظت اسکے ثواب کے ضایع ہونے اور محافظت عبادت کے تکاسل سے اور وقتوں اور شرطوں کی رعایت معدوم ہونے سے اور جو صبر کہ گناہوں کے مقابلے میں چاہیے سو یہ بھی کہ ریاست سے نفس کو ان گناہوں کی طرف رغبت کرنے سے روکے اور ذریعہ کا قصد کرے اور ورع کہتے ہیں گناہ کے اسباب اور وسیلوں سے پرہیز کرنے کو اور جو صبر کہ مصیبت میں ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہے اس واسطے کہ مصیبت دو قسم کی ہے اول وہ کہ جس کا انتقام اور بدلہ لینا بندے کی قدرت میں ہے تو اس قسم کی مصیبت پر صبر یہ بھی کہ تحمل کرے اور اس کا بدلہ لانے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اور اس مقدمے میں سلف کے صالح لوگوں نے ظالم پر بددعا کرنے سے بھی احتراز کیا ہے بلکہ اس کو موجب صبر کے نقصان کا جانا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چور کو جو ان کا اسباب چرائے گیا تھا بددعا کرتی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنکر ارشاد فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ اس چور کا عذاب کم ہو جاوے اور بوجہ اور وبال اس کا خفیف ہو جاوے اور تیرا اجر بھی گھٹ جاوے اس کو بددعا نہ کرنا کہ وبال اس کا سخت اور اجر تیرا زیادہ ہو دوسرے صحابہ وہ مصیبت ہے جس کا تدارک بندہ یکے اٹھ میں نہ ہو اور صبر اس قسم کی مصیبت پر یہ بھی کہ فریاد نہ کرے اور شکایت نہ کرے نہ قول سے نہ فعل سے وَلَوْ كُنَّا بِالْحَلِّ یعنی وصیت کرنے میں ایک دوسرے کو مہربانی اور

اور شفقت کی طلق اللہ پر کیونکہ یہ خلق اللہ پر بہت کے اخلاق سے ہے جس پر الرحمن الرحیم دلالت کرتا ہے اور
 عمدہ صفات سے حضرت نبوت کے ہے اس واسطے کہ بِأَنۡوَحٰیہٖنَ سَرَفٌ فَرَحَیۡہُنَ اَنۡ یَّجۡنَیۡنَ ارشاد ہوا ہے اور بہت
 سے اخلاق محمودہ کا منبع ہے اور عفو اور کرم اور لطف اور علم اسی خلق سے پیدا ہوتے ہیں اس واسطے حدیث
 صحیح میں وارد ہے کہ اَلرَّحْمٰنُ اَرْحَمُوۡا مَنْ فِیۡ الْاَرْضِ یَنْحٰکُمُ مِنَ فِیۡ السَّمَآءِ یعنی
 رحم کرو نیاں لوں پر رحمت کرتا ہے رحمان رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں تاکہ رحم کرے تم پر جو آسمان پر ہے اور ابو یعلیٰ
 طبرانی نے روایت کی ہے انس بن مالک سے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ
 اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا مگر جیہوں پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہر شخص ہم میں سے رحم کرنا چاہتا ہے فرمایا
 کہ رحم وہ نہیں کہ اپنی جان پر اور اپنے خویش اور اقربا پر رحمت کرے یہ وہ ہے کہ سب مسلمانوں پر مہربان
 ہو جیسے کو باپ اور بڑا بھائی اور چھوٹے کو بیٹا جانے اور ابن ہدی نے کامل میں حضرت امیر المومنین سیدنا
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حق جل شانہ فرماتا
 ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری خلق پر رحمت کرو اور طبرانی نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ شفقت اور دوستی اور حسن سلوک آپس میں کیا کریں اور مانند ایک
 تن کے ہوں چنانچہ ایک عضو اگر بدن میں درد کرتا ہے تو تمام بدن اسکی رفاقت میں ہے جیسا کہ آپ اور آپ
 میں گرفتار ہو جاتا ہے اور طبرانی نے اس حدیث کی روایت کو نیچے بعد کہا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ایک روز خواب میں دیکھا اور اس حدیث کو پوچھا آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا
صَحَّحَ صَحَّحَ صَحَّحَ اور ایک دن ایک عامل حضرت امیر المومنین عمران الخطاب رخ کے عاٹوں سے آپ کی ملاقات
 کے واسطے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے چت لیٹے ہیں اور غریبوں کے بچے انکے پیٹ پر پڑتے ہیں اور
 کیسے اپنے عین غم کی کہ ہر حرکت غلاف کی شوکت کے لائق نہیں ہے فرمایا کہ کیا تو اپنی رحمت کے ساتھ
 اب غلو کر نہیں کرتا تجھ اسنے عرض کی کہ میں جسوقت دربار میں بیٹھا ہوں تو بڑے بڑے گردن کش
 اس جگہ میری ہیبت سے دم نہیں مار سکتے ہیں نہ بہر کہ فقیر و غریبوں کے بچے میرے پیٹ پر کھیلنے فرمایا
 کہ تو ہمارے کام کا نہیں اس واسطے کہ ہم کو محبت اور شفقت اپنے پیغمبر کی امت پر منظور ہے ریاست کی ہیبت

اور شوکت دکھانا منظور نہیں اور اس عمل کو معزول کیا اور بعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے کہ میری امت کے اہل ان کو یہ منصب اعمالوں کے زور سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ نفس کی سخاوت اور سینے کی صفائی سے اور مہربانی کرنے سے امت کی مخلوق پر اس مرتبے کو پہنچے ہیں اب سمجھ لیا جاہے کہ حق تعالیٰ نے عبادت مانی کے کامل کر نیکی حق میں ان دونوں وصفوں کو اپنے عہد اور مرحمت کو اس واسطے تخصیص فرمایا ہے کہ خرچ کرنا مال کا وجہوں میں خیرات اور مہربانی کی بغیر ان دونوں چیزوں کی متصور نہیں ہوتا اول چاہئے کہ حرام مال سے مبرا کرے اور نفسانی لذتوں سے اگرچہ حلال ہوں اپنے نفس کو باز رکھے اور بعد اسکے مرحمت اور شفقت سے اس مال کو محتاجوں اور مسکینوں اور یتیموں پر صرف کرے بس یہاں پر مہربانی بلکہ ہر واقع ہوا ہے کہ ایک بڑے مانع کو روکتا ہے اس واسطے کہ وہ حرص جو مال خرچ کرنے کو مانع ہے بسبب مبرا کے زایل ہو جاتی ہے اور مرحمت اور شفقت مابعد وجود مقتضی کے ہے اس واسطے کہ یہ صفت اخلاق سے حضرت ربوبیت کے ہے اور ربوبیت احسان اور پرورش کو تقاضا کرتی ہے اور وجود رفع مانع کا وجود مقتضی ہر قدم ہے تو ذکر میں بھی مبرا کو مرحمت پر مقدم فرمایا اور یہ بھی یہاں پر سمجھ لیا جاہے کہ جاہلون کے ذہنوں میں اکثر وقتوں میں قنوت قلبی اور دلکی سختی مبرا کے ساتھ مشتبہ ہو جاتی ہے اور جانتے ہیں کہ خلق اللہ کی مصیبت اور سختی میں بے تاب ہونا اور غلطی کرنا مبرا کے خلاف ہے اور اسی خیال فاسد سے قبر ہاکی اور دوسرے مخلوقات آپس میں مدد کرنے سے محروم رہتے ہیں سو حق تعالیٰ نے دفع کرنے کو اس وجہ کے مرحمت کی وصیت کو مبرا کی وصیت کے ساتھ قریب کیا ہے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ استقلال اور ثابت رہنا اس جگہ پر محمود ہے تاکہ لاحق ہو نا ضرر کا کسی بندے کو خدا کے بندوں سے مطمئن نہ ہو الا بموجب اس حدیث کے کہ اگر ہم کو اپنا دیا چاہا ہوتا تو ہم لوگ غامض بنشتم گناہ ست محمود نہیں ہیں اور اس واسطے عرب کے بزرگ اپنی مثالوں میں کہہ گئے ہیں کہ صَبْرٌ کَبِيرٌ مَصِيْبَتِكَ خَيْرٌ مِنْ جَزَعِكَ وَجَزَعُكَ فَيَمْصِيْبُهُ اَخْيَاكَ مِنْ صَبْرِكَ اپنے مبرا کرنا تیرا اپنی مصیبت میں بہتر ہے جزع اور فزع سے اور بقراری اپنے بھائی کی مصیبت میں بہتر ہے مبرا سے اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اپنے بڑے لوگ جو آپس میں وصیتیں کرتے ہیں اور اسکے موافق عمل میں لاتے ہیں وہی لوگ یمن اور برکت والے ہیں کیونکہ مٹنے میں اور برکت کے لیے ہیں کہ کسی چیز سے بہت مانع علی اسبیل اللہ وامینے سدا حاصل ہونا

رہے اور ان سے سببِ نبی و نصیحتوں کے سبب خلقِ قیامت تک عمل کرے گی جانِ فقیر و ن اور سکینون
 اور یتیموں اور خاک ازنوں پر قیامت تک خروج اور رسوم ہیں اور بہت سے نافع عیشہ خلق اللہ کو پہنچتا رہے گا
 اور ان کے واسطے ثواب ان سبب اس اذن کا ان کے نامہ اعمال کے دفتر میں لکھ گیا ہے اور بعض مفسرین
 نے مینہ کو سیدیہ کی جانب پر قیاس کیا ہے کیونکہ عرب کی حرف میں سیدیہ کی جانب کو میمون اور مبارک
 ہاتھ تھے اسی واسطے مدارج سے تبرک لیتے تھے اور الٹی جانب کو شوم اور منحوس جانتے اور بارگ
 سے بدشگونی پکڑتے تھے اور اہل نجات کو فیتاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کی سیدیہ کی طرف
 سے نکالا ہے اور قیامت کے دن اعمال نامے لکھنے سیدیہ نامہ میں دینے اور بہشت میں جو اس روز
 سیدیہ کی جانب عرشِ عظیم کے ہوگا ان کو داخل کریں گے بس ان معنوں سے بھی اصحاب الیمینہ بھی بزرگ
 لوگ ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيَانَا اور جن لوگوں نے انکار کیا ہمارے ملکوں کا ہر چند کہ تینوں ناسد
 ہیں اور اپنی دنیوی غرضوں کے واسطے یا اپنے بتوں اور معبودوں کی خوشنودی کو گردنیں خلاص
 کی ہوں اور یتیموں سکینون کو کھانا کھلایا ہوا اور آپس میں مہر اور رحمت کی وصیت کی ہو لیکن سبب
 کفر کی شومی کے کوئی چیز ان کے کام نہ آوے گی بلکہ هَمْ أَصْحَابُ النَّارِ وہی ہیں شامت اور بد بختی والے
 کہ ایک فر عظیم دائمی ایک کفر کا کلمہ کچھ سے لکھے نفیب ہوا اور تمام خیرات اور برات ان کی برباد ہو گئی بس
 کفر کے ذکر کرنے سے سب عبادتوں مالی کے مقابلے میں معلوم ہوا کہ جتنی خیراتین کفر کے ساتھ ملی ہوتی
 ہیں محض دایگان اور یہودہ ہیں خسر اور بُرائی کی جگہ پر نہیں ہیں اور کافر جیسے شامت اور بد بخت
 ہیں اسی واسطے فیتاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کی بائیں طرف سے پہنچے ہا ہوئے ہیں
 اور قیامت کے دن اعمال نامے بائیں اتھون میں پانچے اور بائیں طرف کو عرشِ عظیم کے چودرخ کی
 راہ ہی چلیں گے پھر اگر شامت کو بائیں کے معنوں میں کہتے تو بھی درست ہے اور جو اس قدر بیان فرمایا
 کہ کافر کو کسی عمل پر فخر نہیں ہے کیونکہ اسکی امانت اور تدلیل کے واسطے اسکا کفر کافی ہے اب بیان فرماتے
 ہیں کہ ان کے حق میں اس قدر تدلیل اور امانت پر اکتفا نہ ہوگی بلکہ عَلَيْكُمْ نَارٌ مِّنْ نَّارٍ مَّوْجِدَةٍ تَأْكُلُ أَسْوَاقَ الْإِنسَانِ
 ہوگی ایک آگ کہ سر پوش کی گئی ہوگا اور دروازے اس کے بند کئے گئے ہوں گے تاکہ اس کی گرم بھاپ

باہر نہ نکلے اور باہر کی سردی سے ٹھنڈی ہوا اندر نکال دے لینے فی الجملہ بھی ٹھنڈی حاصل نہ ہو اس وقت
شفقت اور رنج انکاظات کو نہ پہنچے گا خود بامدین اہل النار

سورۃ الشمس

یہ سورت مکی ہے اس میں پندرہ آیہ ہیں اور دو سو چھیالیس حرف ہیں اور اس کو زکاء ربط سورۃ
لا اشم کہ اس قدر اس وجہ سے ہے کہ اس سورت میں ہدایت خیر و شر کے راہ کی مذکور ہے **وهدى بنا للصلوات**
وہ اس سورت میں بھی بخیر اور تقویٰ کے ابہام کا لینے و لینے ڈال دینے کا بیان ہے اور اس سورت میں بیان اصحاب
مہتر اور اصحاب شامہ کا ہے اور اس سورت میں بیان نفس کے پاک کر نیوالوں کا اور نفس کے ذلیل کرنے والوں کا
ہے اور یہ دو مضمون اس میں قریب ہیں اور اس سورت کا نام **والشمس** اس جہت سے رکھا ہے
کہ عمدہ سے عمدہ چیز جانشین کی راہ کے چلنے والے کو درکار ہے سو آفتاب نبوت کا نور ہے جس کے سبب سے
اس کی نگاہ ایسی روشن ہو جاتی ہے کہ حیات کی راہ اور ہلاکت کی راہ میں تمیز کر لیتا ہے اور دوست
اور دشمن کو جدا جدا پہچان لیتا ہے اور موافق اور مخالف میں فرق کرتا ہے اور نبوت کے آفتاب کو
انوار حب کے عالم میں آفتاب ظاہری سے محال مناسبت اور شبابت میں جس کو عرب کی لغت میں **شمس** کہتے ہیں
اور توفیق اس ابہام کی یہ ہے کہ نفس انسانی دنیا میں جو آخرت کا مزرعہ ہے مانند ایک کسان کے ہے
کہ اس کو معرفت الہی کا بیج اور اسباب اس ختم کے بونے کے کوئی اور اعضا ہیں غنایت فرما کے
اس مزرعہ میں بیجا ہے اور ہر مزرعہ کو چھ چیزیں ضروری ہیں کہ بغیر ان چیزوں کے عمل و راحت کا ممکن نہیں ہے
اول ان سب میں سے آفتاب ہے کہ اس کی شعاع سے زمین صلاحیت کھیتی کی قبول کرتی ہے اور زمین کے اندر
گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس گرمی کے سبب سے قوت نامیدہ زور کرتی ہے اور اگر خوب غور کیجئے تو صاف
معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب کھیتی کے حق میں اب اس جیسے حرارت عزیز حیوانوں کے حق میں کیونکہ جب
بیج کو زمین ڈالتے ہیں تو خاک اور ہوا اور پانی بے تینوں ملکہ استعداد حیات نباتی کی پیدا کرتے ہیں
لیکن پکانیکو اور عنفونت کے دفع کرنے کو ایک حرارت درکار ہے پھر اگر اس حرارت کو آگ کے

تہیہ

نہایت شکر ہے کہ ان کی تفسیر
میں نہایت کوشش کی ہے

نہایت شکر ہے کہ ان کی تفسیر
میں نہایت کوشش کی ہے

عنصر سے یون تو تم کل جادین اس واسطے حکمت الہی نے چاہا کہ آفتاب کی حرارت کو اس واسطے ترک کر دے تاکہ انسانیت
 آگ کی حاصل ہو اور نقصان آگ سے جان بچے اور یہ بھی ہے کہ بدن فعلوں کا اور آنا بریغ اور زلیف کا آفتاب کی
 حرکت کے سبب ہے اور آنا فعلوں کا اور بدن موسم کا کھیتی کے واسطے ضروریات سے ہے حاصل کلام کا یہ ہے
 کہ فائدے آفتاب کے کھیتی کی ابتدا سے انتہا تک علم فلاحیت والوں پر پوشیدہ نہیں ہیں دوسرا چاند کہ
 دانہ پھٹنے کے وقت اور پھل لگنے کے وقت اور اس کے ابھرنے کے وقت زمین کے پانی کی رطوبت
 کفایت نہیں کرتی بس ایک دوسری رطوبت اوپر کی بھی چاہئے تاکہ میوہ اور دانہ پر منسہ اور بڑا پیدا
 ہو پیوہ اور دانہ لگنے کے وقت چاندنی کی تاثیر ضرور ہے چنانچہ یہ بات بھی فلاحیت کے علم والوں پر ظاہر اور
 روشن ہے تیسرا دن کہ تلاش اور محنت کا وقت ہے اور پل چلنے اور پانی سینچنے کا اور دوسرے مشکل کاموں کا
 ہے جو عموماً رات کے اگر رات نہ آوے تو آدمی اور بیل آرام نہ پا دیں اور آٹھون پہر کی دھوپ میوے اور
 دشتوں اور کھیتی کو کھلا کے جلادینے کی نوبت کو پہنچا دے اور شبنم جو سب سے بڑی اور تازگی کا باعث
 ہے بند ہو جاوے پانچون آسمان کے مینہ کا برسنا اور ہوا کا چلنا موافق حاجت کے ہر وقت اسی سے
 ہے چھٹی زمین وسیع اور کشادہ نہ کھاری نہ پھری اور کان کی حاجت ان دونوں چیزوں کی
 طرف ظاہر ہے اور جو نفس انسانی کو دنیا کے کھیت میں کان بٹھا کر بھجا ہے تو اس کو بھی یہ چھ چیزیں
 لازم ہیں ایک آفتاب کہ اسکے کام آوے سو یہ اسکے زمانے کے نبی کے دل کا آفتاب ہے کہ ان کی شانیں
 دور اور نزدیک سے پہنچی ہیں اور چاند کہ اسکے کام آوے وہ نور ولایت ہے اپنے صاحب طریقے
 کا جو سب طرح سے ماہتاب ظاہری خلیفہ آفتاب ظاہری کا ہے اس طرح نور ولایت کا قائم مقام نور
 نبوت ہے یہی بلکہ حقیقت میں وہی نور ہے کہ اس نے دوسری کیفیت پیدا کی ہے اور اگر فرق درمیان
 دونوں فرقوں کے کسی کو شک ہو غروب ہو تو سن لے کہ نور نبوت کا ملا ہوا تہر اور سیاست ہے
 اس واسطے انبیا اپنی امت پر ایسا حکم رکھتے ہیں جیسے بادشاہ اپنی رعیت پر اور اطاعت ان کی ان سب
 لوگوں پر جن کی طرف بھیجے گئے ہیں واجب اور فرض ہے اور مخالفت کرنا ان سے دنیا اور آخرت
 کی خرابی کا سبب ہے اور مسخرہ و قاہرہ کا دکھانا اور جہاد فی سبیلہ یا سبیلہ ان پر لازم

انہر لازم اور واجب ہیں اور ولایت کا نور ظاہر ہے جمال اور تالیف قلوب اور کشش اور لغت ہے
 اسبواسطے یہ چیزیں نبوت میں ضروری نہیں ہیں چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے سہ آن بادۂ شعلہ گون کو در درخت
 در کا سہ ماہ چون رسد شیر شود اور ایک فرقہ بہر بھی ہے کہ ایک نور انہیں اصل ہے اور دوسرا عکس
 اسکا جیسے نور آفتاب کا کہ اس کی ذات کو لازم ہے اور پانچواں نور کہ اسکی صفائی کے سبب سے اور آفتاب کی
 روشنی قبول کرنے سے ہے اسبواسطے مقابلے اور نزدیکی اور تریخ کی حالت میں مختلف اور مستبدل ہوتا
 ہے اسبطر ح سے نبوت کا نور اصل ہے اور ولایت کا نور عکس ہے اس کا ہر اور اسکے واسطے بجائے روکنے کے ریا
 کا وقت ہے کہ سالک طریقت اور آخرت کی کھیتی کرنے والے کو وہی زمانہ حصول مطلب کا ہے اسواسطے کہ
 نور نبوت اور نور ولایت کو اسبوقت میں سہی اور کشش اور رنج اور محنت سے اپنے کام میں لگاتا ہے اپنے
 لئے فائدہ حاصل کرتا ہے اور دیکھئے رات کے پیدا لیش اور راحت کا زمانہ ہے اور نفس کی احتیاج میں مشغول ہونیکا
 اور اہل و عیال اور تمام مخلوق کے حق اور انیکا فائدہ ہے کہ اسکے حق میں رات کے مانند ہے اور اگر یہ رات اسکے
 واسطے نہ ہوتی تو ہمیشگی نور نبوت اور نور ولایت کی اسکے دل پر قرار کھٹکے دنیا کے کاموں سے اسکو بچا کر دیتی
 اور انسانیت کے مرتبے سے نکل کر کھان سے کھان پہنچ جاتا اور آسمان کی جگہ پر اسکے واسطے شریعت کا آسمان
 ہے کہ تمام اعمال اور اخلاق اور احوال اور مقامات اور عقائد اور مذاہب اسکے گھیرے ہوئے ہے اور
 اسی آسمان شریعت سے رحمت آہی کا فیض منہ کی طرح اسپر برستا ہے اور عذاب اور کشش کی باوین بہر رہی اور
 اسکو نئے نئے عاتق اور مرتبوں کی طرف جھکا تی ہیں تاکہ اپنے کمال کو پہنچے اور زمین کی جگہ پر اسکے واسطے
 اس کی استعداد ہے کہ اسکی کشادگی اور صفائی کے قدر نشو و نما اسکو حاصل ہوتا ہے اپنے پیدائش احوال اور مقامات
 کی اسکو میر ہوتی ہے اور مرتبے باطنی اسکے بڑھتے ہیں اور جو عمدہ ان کاموں کا اور اس اصل پوشیدہ
 کی جڑ نبوت کا نور ہے اور آفتاب روشنی میں اس نور سے مناسبت رکھتا ہے اسبواسطے اس صورت
 کو کہ اسکو طریقت کے لوازم اور محال معرفت کے وسیلے کے بیان میں پڑے آفتاب ہی کے نام

سے شروع کیا اور اسی آفتاب کے نام پر اسکا نام کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والشمس قسم کھاتا ہوں میں آفتاب کی جو اپنے زمانے کے پیغمبر کو لے کے مانند ہر لمحہ اٹھتا اور کھاتا
ہوں میں اسکی روشنی کی جو بنوئے نور کی روشنی کے مانند ہر سب مخلوقات پر والقرقر اور قسم کھاتا ہوں
میں چاند کی جو مرث طریقہ والے اور ستارے تعلیم کرنے والے کے مانند ہر آدمی کے خلیفے کے قائم مقام ہیں بعد
پیغمبر کے اپنے بعد مرنے یا دور رہنے پیغمبر کے اذاکھٹا جب تیجے چلے آگئے اپنے ماہتاب آفتاب کے اور
اس شرط کو اپنے پیروی کو واسطہ لائے ہیں کہ مرث کی حرمت مشروط ہے فوربوت کی پیروی پر اور کمال
پیروی کے سبب سے اسکو خلافت کا منصب نصیب ہوا اور ماہتاب کا پیروی کرنا آفتاب کو کوئی وجہوں سے
ہی اول استفادہ میں اپنے فائدہ روشنی کا حاصل کرنے میں دوسرے اسکی پیروی غیب میں کرنا اور
یہاں اول پہنچنے میں ہوتی ہے تیسرے طلوع میں اس کی پیروی کرنا اور پہنچنے کے بعد پہنچنے میں ہوتی ہے
چوتھے جڑے جسے جسم کی بزرگی میں بموجب ظاہر جس کے کہ کوئی تازہ آفتاب سے حسین برابر ہی
نہیں کر سکتا سوئے ماہتاب کے اگر پر ابعاد اور اجرام کی دلیلوں کے موافق تہرگ اور ہراد و سبب بھی
ہو یا چوبیس برس کہ دنیا کی مصلحتیں انہیں دونوں کی حرکتوں پر موقوف ہیں اس واسطے کہ سال کی فصلوں کا
بدلتا اور چار حساب کہ سال پر موقوف ہیں اور بڑے بڑے کام سب آفتاب کی حرکت سے تعلق
رہتے ہیں اور بولنا ہر پہنچنے کی شکلوں کا اور چار حساب کہ پہنچنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب ماہتاب
کی حرکت سے ہیں اور عادیہ بیاریوں کا بڑھنا جیسے غارشت اور جاندار کی آنتوں میں رطوبت کا زیادہ
ہونا اور بڑھنے میں مغز پیدا ہونا اور ودھار جانوروں میں دودھ کا زیادہ ہونا اور خن کا جوش کرنا
برہن ہیں اور بڑھنا کھانا سمجھنا یہ سب چرین ماہتاب کے نور کی زیادتی سے تعلق ہیں والکھانا راہ آجکھانا
اور قسم کھاتا ہوں میں دن کی جب روشن کرے وہ آفتاب کو کہ اس ملک کے یا صنت کے وقت کے اندر
ہے اس جگہ پر بھی ایک شرط زیادہ کی ہے تاکہ ہر سب بات کی طرف کہ وقت یا صنت
اور وقت حرمت اور بزرگی نہ ہو کہ اس پر یا صنت کے پہلے چوتھا زیادہ کے دل میں تھکی ہو جاوے

نوریت کی وجہ سے

اور حجاب اٹھ جاوے والا باطل دیا جھٹین جیسے جو دن کی اور باطل مذہب والوں کی جو نبوت کے نور سے تھکی نہیں ہوتی ہیں اور حجاب کو درمیان سے نہیں اٹھا تی ہیں ایسی ریاضتوں سے کچھ حرمت اور بزرگی حاصل نہیں ہوتی اور اس جگہ اکثر تفسیر لائے شبہ لائے ہیں کہ روشن کرنا دن کو آفتاب کا کام ہے نہ یہ کہ دن آفتاب کو روشن کرتا ہے ایسی الٹی عبارت یہاں کس واسطے لائے ہیں یہاں تک کہ بعض مفسرون نے اس شبہ کو قوی جان کر ضمیر کو آفتاب کی طرف پھیلنے کی زمین اور دنیا کی طرف عاید کیا ہے اور تاکہ اضافاً قبل التذکرہ لازم نہ آوے ایک قرینہ جو مرجع پر دلالت کرے ذکر کر کے اس الزام سے اپنا بچاؤ کیا ہے اور حقی بات یہ ہے کہ اس میں ضمیروں کی جدا سی لازم آتی ہے اور ضمیروں کی تفریق خوب نہیں ہے اس واسطے کہ حجتہا اور تکلہما میں بلاشبہ ضمیر آفتاب کی طرف راجع ہے اور باوجود ذکر مرجع کے مرجع کو مقدر ٹھہرانا اچھا نہیں ہے لیکن اس ترکیب کی وجہ کو جو ظاہر میں الٹی معلوم ہوتی ہے سن لیا چاہئے کہ عادت و ہم کی یہہ ہے کہ جو کسی چیز کو ایک مقرر وقت میں کئی بار دیکھتا ہے تو اس وقت کے انیکو سبب اس چیز کا جانتا ہے اور عقلی قاعدہ کے موافق بھی ہے اس واسطے کہ وجود اکثر کا دلیل موثر کے وجود کی ہے چنانچہ برہان اتنی کے بحث میں مقرر ہے اور وجود کا وقت دونوں وجہوں عقلی اور وہی سے آفتاب کو روشن کرتا ہے جسے جن ہوتا ہے تبھی آفتاب روشن ہوتا ہے اس واسطے کہ اسکی طرف نسبت کی گئی اور اس جگہ کو جو اس جگہ پر استعمال کیا گیا ہے مثل کی حقیقت کے لحاظ سے جو وقت ریاضت کا ہے اور موجب روشن ہونے اور نبوت کا تو استعمال سے حقیقت کے بہتر ہوا اور یہ بھی احتمال ہے کہ معنی اذاجلہا کے یہ ہوں کہ اس روز برابر اور غبار حاصل ہوگا اس میں تین روشنی کی نسبت دن کی طرف سے کھف درست ہو جاتی ہے والکلیل اذایغشھا اور شمس کھاتا ہوں میں رات کی جب چھایا لیتی ہے آفتاب کو اور رات وقت راحت کا ہے اور حصول اہل و عیال کے ادا کرنے کی طرف توجہ ہو نیگا اور نور نبوت سے خلعت اور حجاب کا زمانہ ہے اور یہ بھی آخرت کی کھیتی کر نیکو اور سالک طریقت کو ضرور ہے والا کا زمانہ دنیا کا درہم بہرم ہو جاوے اور ان عبادتوں سے جو خلق اللہ کے حق سے متعلق ہیں جیسے عبادت مریضوں کی اور ملاقات اقربا کی اور روزی کا اہل و عیال کے واسطے اور جو اسکے سوا ہیں ان سب سے محروم ہو کر آخرت کی زراعت کے نقصان کا سبب بنے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مجلس

حکم اسمیں موجود ہیں اور مانند آسمان کے بارہ برج رکھتی ہیں صحن میں چار مثلث کے سو پہلا مثلث اعتقاد کا
 ہے جو شمال ہے تین برجوں کو ایک برج ذات اور صفات کا اور دوسرا برج انبیاء اور ملکہ اور کتاہون کا
 اور تیسرا برج عباد کا اور دوسرا مثلث عبادت کا ہے جو بن گیا ہے تین برجوں سے ایک برج عبادتوں بدنی
 کا ہے جیسے نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن کی اور ذکر اور دعا اور دوا اور اسکے سوا اور دوسرا برج
 عبادتوں مالی کا جیسے زکوٰۃ اور صدقہ اور وقف اور مسجدین اور مسافر خانے اور خانقاہیں اور مدرسے
 اور کوتے اور پل اور مہمان سرائیں اور فیما بین برج عبادتوں مرکب کا بدنی اور مالی سے جیسے حج اور عمرہ اور حج
 اور نماز عیدین اور تیسرا مثلث معاملات کا ہے وہ بھی مرکب ہے تین برجوں سے پہلا برج اس میں دے
 معاملے ہیں جو ایک وجہ عبادت کی بھی رکھتے ہیں جیسے نکاح اور خدمت ما باپ کی اور پرورش اولاد کی
 اور نوڈی اور غلامی اور پڑوسی کے حق اور دشمنی کے حق اور مہلک کے حق اور سوائے اسکے دوسرے ماتیوں کو
 حق کی رعایت اور دوسرا برج اسمیں دے معاملے ہیں جو کوئی وجہ عبادت سے نہیں رکھتے جیسے خرید اور
 فروخت اور جاہ اور گرو اور شرکت اور وکالت اور ضمانتی اور سوا اسکے اور تیسرا برج اسمیں دے معاملے
 ہیں کہ ایک وجہ تبرع اور حسان کی بھی اسمیں ملتی ہوئی ہے جیسے ہبہ اور قرض اور فرائض اور مضاربت
 جو تھا مثلث سیاست کا ہے وہ بھی ملتا ہوا تین برجوں سے ہے پہلا کنفارات میں جو سیاست کے ساتھ ایک
 وجہ عبادت کی بھی رکھتی ہیں جیسے کفارہ سو گند کا اور کفارہ نفس کے قتل کا اور کفارہ روزہ توڑنے کا
 اور ظہار کا اور حیض کی حالت میں جماع کرنا اور سوا اسکے اور دوسرا حدوں اور تعذیروں اور غلام
 قصاص کا جو سیاست محض ہیں جیسے شراب پینے کی حد اور زانیہ کی حد اور چور کی حد اور قاتل کی حد اور رہزنیوں
 کی حد اور گالی دینے کی حد اور سوا اسکے اور تیسرا دیتوں اور ضمانتوں کا کہ سیاست کے ساتھ
 ایک وجہ معاملے کی بھی رکھتے ہیں اور آسمان شریعت کا ستارہ بھی رکھتا ہے اور دوسرے حکموں کی
 دلیلین ہیں ہوان میں سے سات ستارے سیارے ہیں جو احکام کے فنون میں دور اور سیر کرتے
 ہیں یعنی کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس اور استصحاب اور تعامل اور اباحت و حیلہ
 اور یا قیاس سے ثواب ہیں کہ اپنے اپنے جگہوں اور کانون میں ٹھہرتے ہیں جیسے مصالح جزائے کہ ہر فنون میں پابندی

اور بنا اسلہاں کی کہ عبادت شریعت ہے اسطور سے واقع ہوئی ہے کہ جس وقت تکلفین مقید اس کی
خوابش کے ہو جاوین تو عمل نیک تنگی قبولیت کے مقام پر چڑھ جاوین اور اس طرف سے وہ قبولیت صورت رحمت
اور ہدایت کی پکڑ کر منہر کے مانند برس برس جیسے بجارات کہ زمین سے اٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف جا کر پائیلی
صورت پر لکڑی چھ لپٹے ہیں اور زراعت کی سرسبزی اور شاہی کا موجب ہوتے ہیں وَاَلَا اِنَّ رَحْمَةً لِّعِبَادِهِمُ
اور قسم کھا ہوں میں زمین کی اور اس حکمت الہی کی جس نے ہلکے چڑا اور فراخ بچایا ہے اور وہ نفس انسانی
کے استعداد کے مانند ہے کہ سبب فراخی کے معرفت کا تخم بونے کے قابل ہے اور جو نفس انسانی
کے عالم حس میں کوئی ایسا مشابہ اور نظیر جو قابل تنظیم کے ہو اور قسم کھائی جاوے یا نہیں جاتا تو
اسی نفس کی قسم کھا کے فرماتے ہیں وَفَقِّنِمْ اور قسم کھاتا ہوں میں اس نفس کی جو دو چیز رکھتا
ہے فعلی قابلیت کمال حاصل کرنے کی دوسرے نقد اس کمال کا بالفعل کہ بہ سبب ان دو چیزوں کے بونا معرفت
کے تخم کا اسکو میسر ہوتا ہے سو ایسا نفس انسانی ہے کیونکہ نفوس ملائکہ اپنے کمالوں کو بالفعل حاصل رکھتے
ہیں ان کو کمالات طلب کرنیکی حاجت نہیں ہے اور نفوس حیوانی کمالات حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے
ہیں بس بونا معرفت کے تخم کا ان سے ممکن نہیں ہے اور اسی نکتے کے واسطے نفس کو نکرہ لائے ہیں
تاکہ دلائل کہے ایک نوع پر نوعوں سے نفس کے برخلاف دوسری نعمتوں کے کہ انکو معزول لائے ہیں ہوا سطر کے
وے چیزیں سب ایک رنگ رکھتی ہیں تعدد نوعی انہیں مقصود نہیں ہے جیسے آفتاب اور مانتاب اور آسمان
اور زمین کی ہر سب کلیات منحصر فرد و اعد میں ہیں اور دن اور رات ہر چند کہ موافق نظر عقلی کے جد سے جد
معلوم ہوتے ہیں لیکن نظر عرفی اعادہ اور تکرار پرانے حکم کرتی ہے یعنی بار بار لوٹ آئے پر اور تعدد اور جدا
جدا ہونے پرانے یقین نہیں رکھتی وَاَسَوَّاهُمَا اور قسم ہے اس حکمت الہی کی جس نے درست کیا ہے اس
نفس کو اور اعتدال مزاج کا اسکو بخش اور حواس ظاہری اور باطنی اور قوائی طبعیہ اور حیوانیہ
اور نفسانیہ سب اسکو عنایت کیے تاکہ قابل تعلیم اور سمجھ کے ہو جاوے اور اٹھائیوا الاشکال کا مون کا اور صبر کرنا
اور ثابت کرنا والا ہو اور معرفت کے تخم کو ان اسبابوں سے بوسکے اور بعضے مفسدون نے وجہ ان
چیز مستحسن کے خاص ہونے کی سوائے نفس انسانی کے یوں ذکر کی ہے کہ حق تعالیٰ اس سورت میں

بیان کرنا حال نفس و اہل فانی کا منظور ہی اور مختلف ہونا اس کا الہام قبول کرنے میں غرور اور لغوئی کے اور مذکور کرنا اسکی وسعت اور فراخی کا تاکہ موافق قوت عطیہ کے نمونہ تمام جہان کا ہو جاوے اور تمام عالم اپنے وجود ظلی سے اُس میں سما جاوے اور موافق قوت عطیہ کے خلیفہ حضرت ربوبیت کا ہوتا تاکہ ہر چیز کو مخلوقات میں سے ایک کام میں صرف کرے اور کمال حاصل کرنا صنعتوں میں اور پورا بھر لیا صنعتوں اور مصنفوں کا جوہر ہر ذرے میں عالم کے ودیعت میں ارادہ کرے بس ابتدا میں کلام چہ چیزوں کو بطور قسم کے یاد فرمایا اس واسطے کہ وہ چہ چیزیں عموم الطلاق اور وسعت میں نمونہ حضرت الوہیت کا ہیں تفصیل اس باجمال کی یہ ہے کہ حقیقتاً نے دو چیز کو عالم میں ایسی وسعت اور کشادگی بخشی ہے کہ کسی چیز کو حاصل نہیں ہے اول تو زمان اور دوسرا مکان لیکن وسعت مکان کی ایک رنگ رکتی ہے اور وسعت زمان کی دوسرا رنگ مکان نے عرض فرماں تک ایک آن واحد میں بیشمار مخلوقات کو گھلایا ہے اور سب کو اپنے اندر جگہ دی ہے اور آپ ایک طور پر ثابت ہے اور اسکی اندر کی چیزیں گزریوالی ہیں معترض ایک جانا ہے ایک آنا ہے اور عالم ہونا زمانے کا اس طور سے ہے کہ آپ گزریوالا ہے اور اسکی دیریاں کی چیزیں اپنے مکان پر ثابت ہیں اور وہ کوئی لحظہ اور کوئی لمحہ ان کے ساتھ قرار پکڑیوالا نہیں ہے اس بے ثباتی کے ساتھ محیط اور گیر نیوالا اپنے اندر بے انتہا اور بیشمار چیزوں کو ہی سوا دونوں دلائل مکان دونوں عام قسموں کے انسان اور زمین کو کہ عمدہ مکافون ہے میں ذکر فرمایا اور شہ اور دن کو یا دفرمایا اس واسطے کہ یہ زمانے کے اجزا ہیں اور اختلاف کھلا اور طے ہر رکتے اور باوجود تھوڑی دیر گزرنے کے تفسیر اور تبدل قبول کرتے ہیں اور اس جگہ پر ایک قسم اور ہے کہ اس کے نور کا فیض بکوشاں ہے بدون فرق کے درمیان میں و ضعیف اور شریف اور غنی فقیر اور مسلمان اور کافر اور صالح اور فاسق کے اور حضرت الوہیت سے فیضان موجود اور لازم صورت میں کمال مشابہت رکتی ہے سوا دکر بنے سے آفتاب اور مہتاب کے بواسطہ قسم کی داغ میں اذکیا کے پہچانی ہے باقی رہی یہ بات کہ ان تینوں عام قسموں میں کو واسطے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ باوجود ظاہر و دینے کے اختلاف کمال اور نقصان اور نورانیت اور ظلمتیت اور اصالت اور تبعیت کا بھی منظور ہے تاکہ نفوس انسانی کے اختلاف پر باوجود عام ہونے تصرف کے

ان مفتون میں آگاہی کئے جاوے بس اس بات کے واسطے ضرور ہو کہ ان فتون تسون میں دو دو چیزیں
 یاد کی جاویں سو اس کا بیان یہ ہے کہ آفتاب عالم انوار میں اصل ہے اور ماہتاب اس کا عکس ہے
 اور دن اجڑاؤن میں زمانے کے نورانی ہے اور رات اندھیری اور آسمان بلند اور محیط ہے اور زمین
 پست اور محاط یعنی گھری ہوئی اور جو عام ہونے کو نفس انسانی کے عام ہونے پر ان چیزوں کے قیاس کریں
 تو اسکی دورنگی بھی ظاہر ہو جاوے چنانچہ فرماتے ہیں فَاَكْهَمَهَا فُجُورَهَا بس الہام کیا یعنی دل میں ڈال
 دی اس نفس کو بدکاری کی اور الہام لغت میں کہتے ہیں کھانا ڈالنے کو کسی شخص کے خلق میں مسطور ہے کہ
 اس شخص کو دانت اور ہونٹ ہلانے نہ پڑیں اور قرآن کے عرف میں عبارت ہی ڈالنے سے کام کے داعی کے
 دلیہم بنم فکر کے اور جو اعمال بنی آدم کے خواہ خیر ہوں خواہ شر بے تابع داعیہ اور ارادے کے ہیں تو سرشت
 نیک اور بد کا بندھا ہوا اسی داعیہ اور ارادے کے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سرشت کو اپنے دست قدر تمہیں
 رکھا ہے کسی دوسرے کو لینے نفس اور شیطان اور شیرون اور مصاحبون کو نہیں مہیا کیا ہے یہ چیزیں مددگار
 اور سبب نیک اور بد کے فیضان کی عالم غیب ہے ہوتی ہیں اسی سبب کے محل عتاب اور طاعت کی ہوتی ہیں
 اور حدیث صحیح میں وارد ہے اِنَّ قُلُوْبَ بَنِي اٰدَمَ مِثْلُ صَبْعَيْنِ مِنْ اَصْلِ رِجْلِ الرَّحْمٰنِ يَقْلِبُهَا كَيْفَ
يَشَاءُ یعنی بنی آدم کے دل دو انگلیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے پھرتا ہے ان دنوں کو جطرف
 چاہتا ہے اور اگر اسہا ہے پر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ جب دل میں انسان کے ڈالنا بدی اور نیکی کے
 داعیہ کا اس جانب ہے تو بس جبر لازم آیا اور بے اختیار سی ثابت ہوئی اور کار نماز جزا دینے کا اور نصیحت
 کرنے کا اور خوف اور رغبت دلانے کا سب برابر ہو گیا اور صحیح پیمبروں کا اور نازل کرنا کتابوں کا اور قیام کرنا
 قیامت اور شر اور شر اور سوال اور جواب اور سب کتنا جاسنے فائدہ اور بیکار ہو گیا تو جواب بیکار ہے
 ہے کہ میرا کس صورت میں لازم آتا ہے کہ ارادہ اور اختیار درمیان میں نہ ہو اور جب یہ بات ثابت ہوئی
 کہ جو کچھ کرتے ہیں سو اس شخص کے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں پھر کبر کو واسطے لازم آوے گا اور ہر شخص کو
 اپنے نیک اور بد کاموں میں جواب پنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اور اختیار سے حرکت میں اور جمادات کی
 حرکات میں جیسے پانی کا بہنا اور تھکر کا اوپر سے نیچے کو آنا انہیں فرق ظاہر ہے جس جبر کو کہتے ہیں نہ ہو اور

جزا دینے کے واسطے اور سوائے اسکے جواب احرہ ہی اسکے واسطے وجود اختیار کی کافی ہے نہ کہ عیناً
 ہی اپنے ماترین ہوا اور جو بندگی ذات کے قوام اور وجود و سبب ہی چاہیے سے پیدا کیا ہے تو اختیار
 اس کا کیونکر اپنی ذات سے ہوگا اس واسطے کہ مرتبہ صفت کا موصوف نے ادنیٰ ہے اور بخور کے منہ
 کی تحقیق یہ ہے کہ آدمی کو حتمی نے تین تین عنایت کی ہیں ایک قوت عقلی ہے جس کے سبب سے نیک
 اور بد کو دریافت کرنا ہے اور دوسری قوت شہو ہے جس کے سبب سے دوسری
 چیزوں کی طرف خواہش کرنا ہے اور اپنی لذتوں کو حاصل کرنا ہے اور تیسری قوت غضبی ہے جس کے
 سبب سے اپنے مخالف اور مزاحم کو دفع کرنا ہے سو آدمی کی جب یہ دونوں تین لینے شہو یا غضبی
 اس کی عقلی قوت کے تابع ہوں جو عاقل اور بے اسکی صلاح کے کوئی کام نہ کریں بلکہ جس طرح وہ حکم کرے
 ویسا ہی کریں جس منع کرے اس سے دور رہیں اور جس لڑنیکو کہے تو لڑ بیٹھیں اور وہ شخص اپنی
 قوت عقلیہ کو شریعت کے نور سے روشن کرے اور انبیاء کے طریقے پر چلا دے اور نیک کو نیک اور بد
 کو بد پہچان کے ان دونوں قوتوں کو کام میں لگا دے تب مرتبہ تقویٰ کا حاصل ہوتا ہے اور اگر خدا
 نخواستہ قوت عقلیہ اسکی نور شرع سے منور نہ ہوئی اور نیک کو بد اور بد کو نیک جانایا باوجود منور
 ہونے کے شریعت کے نور سے حکم قوت عقلیہ کا ان دونوں قوتوں پر جاری ہوا اور یہ دونوں تین اسکے کہنے
 پر نہ چلیں بلکہ اس قوت عقلیہ کو بھی اپنا تابعدار کر لیا اور جس طرف چاہا خواہش کی اور جس سے چاہا
 لڑ بیٹھیں اس وقت مرتبہ فخر کا حاصل ہوتا ہے جس حقیقت فخر کی غالب ہو جانا قوت شہویہ اور غضبیہ کا
 ہے قوت عقلیہ پر و تقویٰ ہوا اور ابہام کیا اسی نفس کو تقویٰ اس کا اور تقویٰ کی حقیقت قوت عقلیہ کو قوت
 شہویہ یا غضبیہ پر غالب کرنا ہے اور جو قسم کھانے سے فراغت پائی تو اب وہ معنوں جبر قسم
 کھا گیا ہے یا فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا تحقیق غلامی پائی جس شخص نے پاک کیا اس نفس کو اور
 نفس کے پاک کرنا طریقہ یہ ہے کہ قوت شہویہ اور غضبیہ کو عقل کا تابع کرے اور عقل کو تابعدار شریعت
 تاکہ روح اور دل دونوں یکجہی کی روشنی سے روشن ہو جاوے اور مرتبہ اسکا فرشتے کے مرتبے سے
 بھی بڑھ جاوے اس واسطے فرشتے صرف قوت عقلیہ کہتے ہیں قوت شہویہ اور غضبیہ پاک ہیں اور اس

اور اس شخص نے قوت شہوید اور غضب کی کپست کے قوت عقلیہ کا تابع اور فرمان بردار کر دیا اور اپنی عقل کو غلامِ شرع شریف کا کیا اور یہ مرتبہ بڑی کوشش اور مجاہد کے حاصل ہوتا ہے اور فرشتوں کو یہ بات ہرگز مہربان نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ہے کہ شہوت اور خشم کے شرع کے فرمانبردار ہونے کے عیب اور غریب حالتیں ثوق اور ذوق اور غیرت الہی کی اور مقابلہ بینین کے دشمنوں سے کرتے رہتے ہیں فرشتوں کو یہ باتین اور یہ مرتبے ہرگز نصیب نہیں ہیں اور نفس کے پاک کرنے کے واسطے طہارت والے بزرگوں نے رسالے اور کتابتین تالیف کئے ہیں جیسے قوت القلوب اور احیاء العلوم اور تعارف اور عوارف اور رسوئے انکے بہت سی کتابتین ہیں اس فن میں لیکن جو قرآن مجید سے دریافت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیس آیتوں میں قرآن شریف کی صلاح کی لفظ کو بعض نیک عملوں پر لائے ہیں اور اس آیت میں صلاح کو تزکیہ نفس سے مربوط کیا ہے تو ان عملوں کو بجالانا بموجب اس اشارے نفس کے تزکیہ اور پاک کی واسطے کافی ہو گا اور حقیقت میں دس رسالے اور کتابتین جو طہارت کی بزرگوں نے جس کے میں انہیں میں آیتوں کی شرح میں محمد بن آیتوں میں دو ہیں پورہ بقول کے اول میں ہیں جیسے هُدًى لِّلَّذِينَ لَوْ تَوَكَّلُوا
بِالْغَيْبِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک اور اول سورہ مومنوں میں ہیں جیسے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ هَٰمْ
حَالِدُونَ تک اور اس طرح سورہ روم میں اور سورہ توبہ میں اور رسوئے انکے دوسری نور قرآن میں آیتیں متفرق مذکور ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا اور تحقیق نامراد ہوا اور اپنا نقصان کیا جسے کم نام کیا اس نفس کو اور خاک بنایا نفس کے کم نام کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس پر تکلیف الہی کے نور کی روشنی نہ پڑے اور یہ بات بسبب راجع اور غالب کرنے مقتضیات شہوت اور غضب کے اس عقل کے مقتضیات پر جو شرع کے تابع ہے حاصل ہوتی ہے اور جب اس نور سے محروم رہا تو اس کا مرتبہ حیوان کے مرتبے سے بھی کمتر ہو گیا اور کہ حیوان کو اس نور کے تفصیل کے اسباب دئے نہیں گئے ہیں اور اس شخص نے باوجود موجود ہونے ان اسباب کے اس نور کو حاصل نہ کیا بلکہ ان اسباب کو مغلوب کر کے ایک پردہ اپنے دل پر ڈال لیا کہ لٹھانا اس کا دشوار ہے اور جو غالب کرنا شہوت اور غضب کا عقل اور شرع کے مقتضیات پر نزدیک محرم انسان کے نقصان اور محرومی کا سبب نہیں ہے بلکہ اس قسم کے کامیوہ مرآت کر بیٹھنے کو بڑی دانا سی

جانتے ہیں اور نام اور مرتبہ دنیاوی کے حاصل کرنے میں اس جرات کو سبب قوی جانتے ہیں اس لیے اسے
 معلقوں نے کہا ہے مِّن رَّا قَبَّ النَّاسِ مَاتَ حَتًّا وَفَاَنَّا بِاللَّذَاتِ الْجَسُورِ یُنِیْے جسے خوف کیا اور لوگ
 سے تو مرا جل جل کر اور پہنچا مرنے کو جسے دلیری کی اور بعضوں نے اسی مضمون کو اس طور سے بھی کہا ہے اَلرِّزْقُ
 یُخْطِیْ بَابَ عَاقِلٍ قَوْمِہٖ وَیَبِیْتُ بَوَاکِیَ لِبَابِ الْاَکْثَرِ یُنِیْے رزق چوک جاتا ہے قوم میں عاقل کے دروازے
 اور رہتا ہے اگلبان بن کے احمق کے دروازے پر اس لیے اسے ضرور ہوا کہ قَدْ خَابَ مِنْ قَمَہٖا کے مضمون
 پر تشبیہ اور تشابہ کی خاطر ہر ایک قفقہ کو بیان کرین تاکہ اس قفقہ کے مضمون سے خود بخود ظاہر ہو جاوے کہ مشہوت
 اور غضب کے حکم کو عقل اور شرع کے حکم پر غالب کرنا اور عقل اور شرع کو محکوم اور مشہوت اور غضب کا بنانا رفتہ
 رفتہ دینے کے انکار اور کذب کا سبب پڑتا ہے اور میری شکی کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے بلکہ بعضے وقت زبان میں
 بھی سوائے خرابی اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اب اس قفقہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں لَکِنِ بَیِّنَاتٌ
 مِّنْهُ دَیُّمٌ یُّخْفَوْنَہَا انکار کی پیہر اور حق تعالیٰ کے حکم کی تکلیف شوقی تو مرنے اپنی کمرش کے سبب سے اپنے اپنی مشہوت
 اور غضب کی خواہشوں کو شرع اور عقل کے حکموں پر غالب اور حاکم کیا اور یہ غلبہ انکار اور کذب کا سبب بنتا ہے
 ہو گیا اور طغیانی کی لفظ میں ایک اشکال ہے مشہور اس واسطے کہ طغیانی طغیان سے مشتق ہے تو موافق کا معنی
 چاہئے تھا کہ طغیانی ہوتا ہے واو سے اس واسطے بدل لیا سو صرف کے طغیانیوں نے اس اشکال کے جواب میں
 یون لکھا ہے کہ فعلی کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی صفت تو اس واسطے فرق کے درمیان اسم اور صفت کے استعمال
 میں یا کو واو سے بدل کرتے ہیں اور صفت میں اپنے اصل پر رہنے دیتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں اَمَرَکَ اَصْلًا
 وَجَعَلَ یَا یُنِیے ایک عورت ہے پیاسی اور رسوا اور رشود نام ہے ایک شخص کا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد
 سے یعنی میثا حاعر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کا ہے جو چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے
 سو اس شخص کی اولاد بعد ہلاک ہونے عادی قوم کے عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی اور ان ملکوں کی مالک
 ہو گئی تھی اور انکا ملک اصل شام اور حجاز سے ہے کے درمیان میں تھا اور ان کے مشہور زمین سے جو مشہور شام کے قریب
 نام اسکا حجر تھا اور جو مشہور حجاز سے ملا ہوا تھا نام اسکا وادی القری تھا اور ان کے درمیان میں ایک
 نہاد نہاد مہربستیان چھوٹی بڑی یعنی کانوں اور قبضے اور شہر کے تعریف میں تھے اور بہترین میں سنگین

نور کا قطر

عمار میں بنائی تھیں اور کھیتی کرتے تھے اور کھیتوں میں اور تالاب کو دینے تھے لیکن اس زمین میں بانی کم تھا اور پھر
 کے سبب کھو اور تالاب دشوار سی سے کھودا جاتا تھا اور اکثر مال ان کا عمارت کے بنانے میں اور باغوں کے
 لگانے میں اور پھر تر اشش کے مکان بنانے میں اور کھو اور تالاب پہاروں کے اندر کھداسنے میں خرچ ہونا
 تھا بلکہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاروں پر عمارتیں نقش تراشتے تھے آخر کو ہوتے تھے پھر دن کی
 صورتیں عجیب و غریب تراشتے لگے اور ان کو پوجنا شروع کیا اور یہ رسم ان میں رائج ہو گئی یہاں تک
 کہ بالکل بت پرستی ان میں پھیل گئی اور حق تعالیٰ سے بالکل غافل اور غیر ہمسگے تب حق تعالیٰ نے حضرت صالح بن
 عبد علیہ السلام کو جو صورت اور شکل میں سب سے بہتر تھے اور جب سب میں بھی سب سے اعلیٰ اور خوب تر
 اور پاکیزہ سے نمونگی اور صلاحیت کی نشان دہانی انہیں پائی جاتی تھیں مزید رسالت کا عنایت فرما کے وحی نازل
 فرمائی اور حکم الہی ان کو ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھ کے بتوں کی عبادت سے باز رکھو اور منع کرو اور بت الارباب کی عبادت
 کی طرف انکو رغبت دلاؤ اور مشغول کرو اور حکم الہی ان کو پہنچاؤ اور خوب اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ یہ نسبتیں
 تم کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کو غیر خدا کی طرف منسوب
 نہ کرو اور کسر شمس اور کعبہ کو چھوڑو حضرت صالح ؑ نے بموجب حکم الہی کے تبلیغ احکام اور دعوت ہدایتی قوم کو کرنا شروع کیا اور
 اور قوم نے انکار پر ہمار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے پیچھے چلے گیا آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے بموجب تمہاری دعوت
 کے پیچھے نہ نکو دکھا یا دوسرے میرا کہا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم سب خدا ہی میں گرفتار ہو گے ان لوگوں نے ہمت کو
 یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب ٹھکے تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور تو کو پوچھا کہ اور زیور سے آہستہ کر کے
 باہر نکالتے ہیں اور حاقین تمام سال کی ان بتوں سے سدن مانگتے ہیں اور وہ ہکودتے ہیں تم بھی اسدن مانگ
 ساتھ چلو اور اپنے خدا سے اپنا مطلب طلب کرو دیکھیں تمہارا خدا کیا دیتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے بت کو
 قبول کیا اور جب دعا دہ ہوا تھا ان کے سب کے ساتھ باہر نکلے اور تھوڑے لوگ جو ایمان ان پر لائے تھے وہ
 بھی ان کے ساتھ ہوئے اور جب عید گاہ کو پہنچے دیکھا کہ بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے
 سامنے تختوں پر بٹھلایا ہے اور نہایت ادب اور ملاحظہ سے سب قوم ان کے سامنے ٹھکرتے ہوئے اپنی اپنی حالتیں
 مانگ رہے ہیں حضرت صالح ؑ نے فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے کوئی چیز ان کو نہ دے گے کہ تم میں سے کوئی شخص

نور کا قطر

قد رب رکھتے ہیں ان لوگوں نے کہا اچھا پھر ان بتوں سے ایک جیسے زونکی مانگنا شروع کیا اور نالہ اور فریاد اور عاجزی اور چا پلوسی حد سے زیادہ کی لیکن سوائے محنت بیفائدہ کے کچھ بھی حاصل نہوا آخر کو عاجز ہو کر بیٹھ رہے تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کہو میں سمجھا پنے اس مالک الملک اور قادر علی الاطلاق کے سامنے ہاتھ جھکا کر مانگوں اور اسکی قدرت کا تماشا تم کو دیکھاؤں کہ کیل سینہ ندہ خاص کی فرما دے گی کو ہنچتا ہوا اور جو مانگوں سودیتا ہی جنہ بن عمر جو اسکے سردار و مین بڑا سردار تھا اسنے دوسرے کہا کہ ان سے ایسی چیز طلب کیا جائے کہ عقل کے نزدیک محال ہو تاکہ ان سے لائیں مجا دے اور ہمارے بتوں کی بھی عزت اور آبرو باقی رہ جاوے والا ہم خف اور ذلیل ہو جاوے دینگے سب نے کہا کہ تو ہمارا سردار ہے اور عقل اور دانائی میں بھی سب زیادہ ہو شیار تو کوئی ایسی چیز تجویز کر کے کہہ کہ یہ ماحر ہو جاوے اور لا نہ سکین تب جندے نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ کے پستے سے جو عید گاہ کے سامنے ہے اور اس پستے کو ان کے عرف میں کاشبہ کہتے تھے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کہ اس کی سیٹا فی سیاہ ہو اور سارا بدن اسکا سفید اور بال اس کے بڑے ہوں اور نرم اور اسے دس مہینے کا حمل بھی ہو اور ڈبل اسکا بہت بڑا ہو کہ ہم سب کو اسی ٹیکر کیے برابر معلوم ہووے اور اس تیغ سے نکلنے کے بعد ہمارے سامنے بچھنے اور وہ بھی کسی کے مانند ہو ٹھکل اور رنگ اور ذیل میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسی طرح کی اونٹنی اس تیغ سے نکالوں تو تم ایمان لاؤ گے اور حق تعالیٰ کے دین اور حکم کے فرمانبردار ہو گے سب نے اقرار کیا کہ اگر یہہ امر ظہور میں آوے گا تو ہم سب ایمان لائیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر عہد اور پیمان کیا اور قول اور قرار پنے مضبوط لیا پھر ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لانے تھے اپنے ساتھ لیکر اس تیغ کے نزدیک تشریف لے گئے اور دو رکت نماز ادا کی اور درگاہ میں جناب الہی کے وحامین مشغول ہوئے اور ان مسلمانوں کو کہا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہو اور اس قوم کے سردار و مہ فوج اور لشکر کو درگاہ کے گھیر کے کھڑے ہونے اور تماشا دیکھنے لگے کہ کہا ہوتا ہے بیکار یک قدرت اس قادر توانا کی اس پہاڑ کے پستے سے آد جاوے کے چلانے کی آنے لگی جس طرح جانور بچنے کے وقت آواز کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پشہ ہٹا اور ایک اونٹنی جیسی آواز سے طلب کی تھی وہی ہی تھی اور جھل جھل مین چلنے لگی اور بعد ایک ساعت کے اسکے بھی درزدہ شروع ہوا اور وہ بھی

اور وہ بھی
آواز کی جیسی

ایک کچھ جہنی قد و قامت اور صورت اور شکل میں اپنی برابر اس باجرے کو دیکھ کر لوگ سب ایک آواز کر گئے
اور سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے اسی پر ایمان لایا چاہئے
اور جند بن عمر و جند بن زکریا و میمون سے اس وقت اسلام سے شرف ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر
گرہڑا اور کھیلے مقفیروں سے نادم ہوا اور شرمندہ ہوا اور اس کی بخشش طلب کی اور دوسرے سردار اپنے
نفس کی شامت سے اسی انکار پر قائم رہے اور اپنے تابعداروں کو بھی بھڑکانا شروع کیا کہ ایسے جادو
پر فریقہ مت ہوا اور اپنے دین اور مذہب کو مت چھوڑا اور اسی پر مضبوط ہو کہ یہ وقت آزمائش اور
امتحان کا ہے سو بد بخت اپنے ریٹوں کے بھڑکانے سے کفر کے کھلے کنسا شروع کئے اور حضرت صالح کو جادوگر
قرار دیکر چرچے کہ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے خلاف عہد کیا کہ ایمان نہ لائے اب تمہارے
بچاؤ کی عذاب آہی ہے یہ صورت چن کر اس اوشنی اور اس کے بچکونہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو
کیسے مٹے اسکو رنج مت دو اور مت چھیڑو اس واسطے کہ تمہارے سامن اور بچاؤ کا سبب ہے اور جب تک یہ
اوشنی اور اس کا کچھ تم میں رہیگا عذاب آہی تم پر نہ آوے گا اور جو کسے طور سے جسے اسکو بڑھائی پہنچائی
تو عذاب آہی میں گرفتار ہوگا اب اس جگہ پر جانا چاہئے کہ اس معجزے کے خاص جو نہیں اس قوم کیواسطے
یہ تھا کہ ان کو تیرتر آٹھ اور تصویر بنانے میں بڑا دخل تھا اور اسی کام میں بڑی بڑی باریکیاں اور کاریگریاں
کہتے تھے وہی معجزہ تھا کہ میں نے ایک اسٹارہ ہبات کی طرف ہا کہ ہر چند کہ لوگ تھکر کی تصویریں عجیب اور
جریب بناتے ہو لیکن جان بہن ڈال نہیں سکتے اور ہم تھکر سے ایک جاندار جانور جو اس ملک کے جانوروں
سے بڑا ہو گا لیکن کہہ سکتے ہیں کہ کافران ازبت بیان چہ وقوع داوید باری آن بت بہرستید کہ غالی دارد
اور اس میں نشان اس بات کی طرف بھی ہوا کہ حق تعالیٰ کی ہدایت تھکر کے دونوں کو نرم کر سکتی ہے اور اس کے روح
وصف ظاہر کر سکتی ہے اب آئے ہم باقی قصے کے بیان پر کہ وہ اوشنی قد اور قامت اور ڈیل اور ڈول میں
بہت بڑی مٹی جی تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیسے جلیل القدر صحابیوں سے فرما ہے کہ
کہ میں نے اس کے شہر میں جاکر حیران ہو گیا تھا اس اوشنی کے بیٹے کی جگہ جو مشہور ہے اور لوگ اس کی ریات
کر رہے تھے اسے انھوں نے مٹی میں سے بنایا تھا تو اسے گز در اسکا ہوا تھا اور اس اوشنی کی خاصیت یہ تھی کہ اس

اہل اور جنگی اسکے دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگتے تھے اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا اور جس کنوے اور تالاب اور ندی پر وہ پانی پینے کو جاتی تھی وہ پانی بکاپڑتا تھا اور جس گلیں میں وہ چرتی تھی اس میں گھاس کا نام نہیں رہتا تھا اور شام کی وقت جو شہر میں آتی تھی سب شہر والے اپنے بے تن لاکے اس کے دودھ سے بھر لیتے تھے اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفایت کرتا تھا جب ایک مدت ایسے طور سے گزری تو موسیٰ اور جانوروں والے اسکے پھرنے اور سیر کرنے سے عاجز ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام سے فریاد کی آپ نے مصالحت کے طور پر ایک دن ایسا ٹھہرا دیا کہ ایک دن تم سب اپنے جانور چراگراؤ پھونک دو غنئی کو ہم اپنے گھر میں بند کرینگے اور دوسرے دن ہم اس اونٹنی کو چھوٹے ٹیکے میں لے آئیں گے جانور و گوندھ کو اس قول اور اقرار پر ایک مدت تک گدھاں کرتے رہے لیکن اکثر شہر والوں پر جو جانور و گندی پرورش کا ذوق اور شوق رکھتے تھے یہ ہمت نہ کی کہ ان گدھوں کو لے آئیں گے تو ان میں کہتے تھے کہ کسی جیل اور تہبیر سے پس اونٹنی کو لے آئے گا کہ کیا چاہیے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے پانی اور چارہ کھایا کریں لیکن بعد کے ٹوٹنے اور قول اور قرب کے خلاف ہوئیے خوف کھاتے تھے اس درمیان میں ایک شخص اسی قوم کا قدارین سلف نام نہایت شورہ پشت اور دنگی کوتاہ گردن چارہ نہ دانا پ کو ایذا دینے والا زبان و دماغ بہت بھٹ ایک محدث فاحشہ پر عاشق ہوا اس عورت کا نام خیرہ تھا خوبصورتی اور خوش اسلوبی اور لطیف گوئی اور نزاکت طبع میں وہ ان شہبوشی چنانچہ اس فاحشہ کے گھر میں جاتا اور اس خطہ نفسانی حاصل کر کے روسیہ ہی دونوں جہان کی کھایا کرتا اور آٹھ شخص دوسرے قرار کے بار آستانہ چنانچہ ان میں سے ایک کا نام مصعب بن ذہب تھا اسکے چچا کا بیٹا غرض کہ یہ سب ہم مشرب آدم و جم و فحش اسکے تھے یہ بھی شراب خوری کر کے اسکے گھر کے دروازے پہنچنے سے اپنا فہم کالایا کرتے تھے ایک روز اس جوان نے اپنے قدار نے اس فاحشہ کو کہا کہ کیا ایک یہہہ آستانہ ہی چوری چھپکی رہے گی کل کے تجربے کا ح کیونکہ انہیں کہتی ہے کہ عمر بھر ہی خوشی سے گذرنا ان کریں اس قبضہ کے کھانا اگر سببات کا ٹھکانہ خیال ہے تو ایک فرمایا میری ہے مگر کسکو تو بھلا دے تو میں ہمدان نامی سبب بلکہ قہر لوندیوں کے تیری تابعداری ہو کر رہوں اور وہ کام یہ ہیں کہ اس اونٹنی کو کھانے کے لیے کھانا دے اور بلا میں ڈالی رکھا ہے اور تمام جانوروں بے زبان کو بھی کھانا دے اور ہمارے

عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے کی طرح مار ڈال اور اسکی کوچین کاٹ کہ ہم سب اس بلا سے نجات پاؤں اور اس
 تجربے کا نور ہو جس سے اس سبب سے زیادہ اسکو اس اوٹنی سے دشمنی قہری غرض کہ قدارنا بگاڑنے اس ادنیٰ اور خفیس
 کام کیواسطے ایسے بڑا گناہ کا اقرار کیا اور اس اوٹنی کے مار نیکی تدبیر میں پڑا اور اپنے بارون اور شاؤن کو
 بھی اس کام میں اپنا رفیق کیا اور ایک روز ایک تنگ گل میں جو اس اوٹنی کے آگے جانے کی راہ تھی اسکی راہ
 روک کے گھاٹ میں بیٹھا اور اپنے بارون کو بھی اس کو بچے میں گھاٹ کی جگہ نہیں بٹھایا جو وقت وہ اوٹنی
 چراگاہ سے پھری اور اس کو جین پھر تھی تو پہلے مدد سے تیرا اسکی پیشانی پر مارا اور دوسرے ساتون شخص
 تلوار بن کھینچنے غل جھاتے ہوئے اوٹنی تک پہنچے لیکن وہ اوٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس
 لگنے نہ دیتی تھی اور جھڑپ حملہ کرتی تھی سب کو بھاگ دیتی تھی آخر قدارنا بگاڑنے اسکے پیچھے ہٹا ایک تلوار لے
 کو بچوں میں ماری کو بچوں کے کٹنے ہی وہ اوٹنی زمین پر گری گرتے ہی سب یار اس کے گرد سے ہنچے اور
 تلواروں سے اسکو پز سے پز سے کر ڈالا اس بات کو سنا کر شہر والے سب غش ہوئے اور اسکو گوشت کو
 تقسیم کر کے اپنے اپنے گھر لیکے اسکا بچہ جو پیچھے سے آیا اور اپنی کاہر حال دیکھا تو دان سے جاگ کر
 اسی پار کے پشتے پر جا کر کھڑا ہوا جب یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو انوس کہنے ہوئے باہر نکلے
 اور شہر کے لوگوں سے فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی بات نہ کی بلکہ خدا کے عذاب کو قصد کر کے اپنے واسطے منگوایا
 لیکن اب بھی ایک بچاؤ کی صورت ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور اسکے بچے کو اپنے شہر میں لاؤ تاکہ اسکے سبب
 حق تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ قدارنا بگاڑا اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ سنا اور اس بات کی
 کچھ حقیقت بخانی تب حضرت صالح علیہ السلام سب مسلمانوں کے ساتھ اس بچے کے لانے کو بخیل کی طرف
 گئے جو میں نے حضرت صالح کو دیکھا تین مرتبہ آواز کی اور وہ پشتہ پھاڑ کا پھٹا اور وہ بچہ اسکے پاس
 گھس گیا حضرت صالح علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر انوس کہنے ہوئے میرا بچہ اور شہر والوں سے
 کہا کہ تمہارے اپنی خرابی اپنے ساتھ سے کی اور اس بچے کے تین مرتبہ آواز کرنے کی تیسرے ہم ہیں کہ تم کو عذاب
 آگئی ہے تیرے دن کی جہالت پہلے دن مہر تھا اسے زرد ہوا جائینگے اور دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن
 سیاہ اور پہرے ماجر اتھوڑا دن رہے بدھ کو ہوا تھا جمعرات کی صبح کو شہر والے بوسے اٹھے تو دیکھا کہ

سب کے منہ زرد ہو گئے ہیں تب سب کو یقین ہوا کہ کچھ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا، سب سچ اور واقع ہوئیوا لہٰذا اس وقت اُن کی قوت غضبہ نے جوش کیا اور قوت عقلیہ بالکل معزول ہو گئی یسے فدا نے اپنے آٹھوں یاروں سے تسمیہ ہو کر یہ بات ٹھہرائی کہ قتل آنے سے تیس دن کے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام ہو جائے گا یہاں پر وہ دلیں ٹھان کر اسی رات کو یہ نو آدمی حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبی کرنے کو چلے چاہتے تھے اس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں تھے ایک درخت اس مسجد میں حقائق تعالیٰ کی قدرت سے وہ درخت آواز بلند سے بولا کہ تدار اپنے یاروں کے ساتھ آج کے مارنیکو آتا ہے سو آپ اپنے گھر میں تشریف لیجائے اور دروازہ بند کر لیجئے حضرت صالح علیہ السلام نے بوجہ اسکے کہنے کے عمل کیا اور گھر میں دروازہ بند کر کے جا بیٹھے جب تدار نا بجا کر اپنے یاروں کے ساتھ مسجد میں آیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو دُعا نہ پایا تو ارادہ کیا کہ آپ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گیس کے بے ادبی کرے وہ ہی سوچ میں تھا کہ کیا کیا فرشتے بوجہ حکم الہی کے آپ کی حمایت اور دعوہ کو پہنچے اور اپنے پر وں کو ان پر بختوں کے منہ پر مارا بھر داس مار دینکے دے سب اندھے ہو گئے اور حیران اور پریشان کرتے پڑے بے تحاشا دُعا سے بھاگے اس بجائے کہ کیا سردیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور کونسا کنوئے میں گر کر مر گیا یہاں تک کہ سب مر گئے اور خضر اللہ نبی والاخرتہ ہوئے دوسرے دن شہر ہلے لٹھے تو سب کے منہ سرخ پائے اور تدار وغیرہ کے وارثوں نے جو کئی تلاش کی تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب اُن سب کو مرا ہوا پایا پھر اس حال کو شہر کے رئیسوں اور سرداروں سے جو کافر نے ظاہر کیا چنانچہ سردار اور سب شہر ہلے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ گئے اور گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ تم نے اس اوٹمنی نے عوض میں ہمارا نو آدمی رات کو مار ڈالا ہے میں ہم ان آدمیوں کے عوض میں تم کو اور تمھارے سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ان لوگوں کے گھر میں مارنیکو نہیں گئے تھے یہ خود ہمارے گھر پر رات کو چڑھ کر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے عیب سے انکو نرا دی دے سب اسی سوال اور جواب میں تھے کہ جنہا بن عمرو اس شہر کا بڑا رئیس جو میرا اپنی تمام فوج کے ساتھ سے مشرف ہوا تھا اور بڑا معتد اور دوست صالح علیہ السلام کا تھا اس حال کی خبر پا کے میرا اپنی فوج حضرت صالح علیہ السلام کی حد کو پہنچا اور ان رئیسوں اور شہر والوں سے مقابلہ کیا آخر کو چند آدمی زخمی ہوئے ان کے

اصبات پر صلح ٹھہرائی کہ حضرت صالح علیہ السلام اس شہر سے باہر جا دیں حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو طمین
 مانا اور جب جند بن عمرو اور دو کس مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیکر شہر سے باہر چلے گئے تیسرے دن کہ کچھ کا دن تھا
 صبح کو شہر کے لوگ اٹھے سیکے منہ کا پیر پائے اس ن پھر نہایت تشویش میں آکا لکھا ہونیوالا ہی آخر یہ بات
 سوچی کہ سنگین ملکات خالی کیجئے اور جب خدا کا عذاب آوے تو ان کا نون میں چھپا ہے کیونکہ عذاب الہی
 یا آسمان سے آویگا جیسے پانی یا تھر کا برسنا یا زمین سے آویگا جیسے زلزلہ تو ان سب چیزوں سے اس مکان نون میں امن
 ہی اس واسطے کہ یہ مکان پہاڑ کو تراش کے بنائے ہیں ایسی چیزوں سے ان مکان نون میں کچھ دہشت نہیں ہے
 یہ نہ سمجھ کے حق تعالیٰ کے غضب سے کو کچھ انہیں سکتی حاصل کلام کا چنٹ نہ کی صبح کو حضرت جبریل علیہ السلام
 موجب ملک الہی کے درمیان میں آسمان اور زمین کے ایک بڑی دہشت ناک سے ظاہر ہوئے اور ایک سخت
 آواز کی جکے سبب سے پہاڑ جنبش میں آگئے اور تہ ہوا آندھی کے طور سے چلنا شروع ہوئی سب ہرولے دہشت
 لکھا کے انہیں سنگین مکان نون میں گھسے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت
 کی چنانچہ اسکے سبب سے ہرولے آندھے اپنے نونوں پر گر پڑے اور ان کے بے چارے چٹ گئے اور
 سب جہنم واصل ہوئے ایسا مکان میں سے باقی نہ رہا حضرت صالح علیہ السلام نے جو یہ ماجرا سنا تو مسلمانوں
 سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی نگاہ ہوئی یہاں پر نہ ہار گز مناسب نہیں ہے اسکو چھوڑو
 اور کہ مسئلہ کے حرم کا احرام باندھو اور وہیں چل کر رہو چنانچہ وہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے
 فرمانے کے بموجب عمل میں لائے اور نجات داریں کی حاصل کی اللہ عز وجل انہما علیہ رحمۃً کثیرہً علیہ
 اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں وار د ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں
 شہر حبر کے دروازے پر پہنچے تب صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس شہر میں نہ پیچھے اور پانی نہ پئے
 مگر یہ نہ دتا ہوا اور ڈرتا ہوا اس واسطے کہ وہیں ان کافروں کی اس شہر میں عذاب الہی میں گرفتار ہیں اور جس جگہ کھڑا
 الہی نازل ہوتا ہے وہاں تک بعد رہنا عذاب الہی میں بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ تھو کی قوم کے کافروں سے کوئی آدمی
 نہیں چکا تھا ایک شخص جنگی اور حاکم نام تھا کسی کام کے واسطے کہ مغربہ میں آیا تھا سو جب ایک حرم شریف کے اندر
 دیکھا کہ عذاب الہی سے محفوظ رہا جب حرم سے باہر نکلا اور غلاف کے طرف پہلا راستہ میں اسی عذاب میں جہنم

اسکی قوم ہلاک ہو گئی تھی یہ بھی ہلاک ہوا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی ہمہ پہنچے وقت جب اسکی قبر پر پہنچے اور عادت و مان کے لوگوں کی یہ سچی کہ جب اس قبر کے نزدیک پہنچتے تو اسکو نلکا کر کے تھبے پہنچتے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قبر کسی ہی صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہے اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قصہ اسکا مفصل اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اسس میری بات کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی چٹری سونے کی اس کے ساتھ دفن ہوئی ہے صحابہ نے جو یہ کلام سنا تو دوسرے اور اسکی قبر کو گنواروں سے لکھوا اور وہ سونے کی چٹری اسکی نکال لائی اور اسکی قبر کو پھر سپر طرح بند کر دیا چنانچہ یہ قصہ بعضی سورتوں میں زیادہ تفصیل سے مذکور ہے مگر اس مقام پر حق تعالیٰ نے خود اس قصے سے قتنا مناسب تمایین فرمایا کہ خود کی قوم سرکشی سے اور شہوت اور غضب کی خواہشوں کے غلاب ہو چکے عقل اور شرع کے حکموں پر حکم الہی کا انکار کیا اور پیغمبر کو اور اسکی لائی ہوئی چیز کو جھوٹا جانا اِذَا بَعَثَ اللّٰهُ اٰمِلًا اٰمِلًا ہوا بد بخت اس قوم کا یعنی قدر ابن سلف اور عقل اور شرع کے برعکس شہوت اور غضب کی تابعداری کی یعنی اونٹنی کی کوہن کاٹین اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر مستعد ہوا فَقَالَ كَهْمُ رَسُوْلٍ اَللّٰهُ يَحْكُمُ اسکو اللہ کے رسول نے اپنے حضرت صالح علیہ السلام نے اور اسجائے پر رسول اللہ فرمایا اکانام صالح فرمایا تاکہ شہادہ ہو اس بات کی طرف کہ یہ کہنا حضرت صالح علیہ السلام کا گویا خدا کا کہنا تھا اور انکا دُرانا بعینہ خدا کا دُرانا ہے اس واسطے کہ رسول جکا ہوتا ہے اسیکا پیغام پہنچاتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اسکی زبان کہتا ہے گویا رسول کا حکم مالک کا حکم ہے اور اگر نام حضرت صالح علیہ السلام کا ارشاد ہوتا تو یہ فائدہ ہو جاتا اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ چھوڑ دواور حکومت اللہ کی اونٹنی کو تاکہ جہاں چاہے چرسے اور جس پانی کو چاہے پیوے اور کس طرح کی ربیع اور اذیت خدا اور اسکی ہلاکت کے نتیجے نہ پڑا و سوا سطلے کہ گنوار دہقانی بھی اپنی ناقص عقل اور شعور سے اتنا جانتے اور بوجھتے ہیں کہ زور اور حکمت دل کے جانور کو چارے پانی پر سے اٹکا چاہئے بلکہ کس طرح چھیرنا چاہئے تو خدا کے جانور کو جو سب حاکموں کا حاکم ہے اور سب زہر و دستوں کا زہر دست اور ہر وقت سزا دے سکتا ہے اور جو چاہے سو کر سکتا ہے بطریق اولیٰ پھیرا چاہئے اور اس کے قتل کے نتیجے نہ پڑے کہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے پھر گنواروں اور دہقانوں اور بکریوں کے چرائیوں کو ان کی برابر بھی نہ سمجھنا

حال نادانی اور بیوقوفی ہے اور یہ بلا عقل کے مغلوب کرنے اور شہوت کے غالب کرنے سے پرہیز کرتی ہے اور اس اونٹنی کی نسبت خدا کی طرف اس واسطے ہوئی کہ وہ کسی ملک میں سوا خدا کے نہ تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بے بابا پ کے پیچھے سے پیدا ہوئی تھی اور حقیقت کی قدرت کا نظیر تھا اور دلیل تھی قیامت کے قائم ہونے پر اور مردوں کے زندہ ہونے پر گور سے ان سب باتوں کے جمع ہونے کے سبب سے اسکو ایک مرتبہ ایسا حال ہوا تھا کہ دوسرے جانوروں میں وہ بات پائی نہیں جاتی ہے جس طرح سب دنیا کے مکانات میں بیت اللہ کا مرتبہ ہے **وَسَيُفْعَلُ** اور چھوڑ دو پانی اس کے پینے کا یعنی تمہارے جانور اس کے پانی کے حصے میں شریک نہ ہونے پاویں اس واسطے کہ تم نے راضی ہو کر عہدہ کیا ہے کہ ایک روز **لَا تُفْعَلُ** پانی پئے اور دوسرے روز تمہارے جانور پر عہدہ و بیان کا توڑنا اور قول اور اقرار کے خلاف کرنا سب شریعتوں میں اور سب دینوں میں منع ہے بلکہ حرام ہے اور شہادت اور غضب کو عقل پر غالب کر کے عہد کو توڑنا مکمل ہے دینی ہے **فَكَذَّبُوهُ** پھر جھٹلایا اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس ڈرانے اور سمجھانے میں اور ان کی نصیحت کو جو اس آیت کا مضمون تھا **لَا يَسْتَوْفُوا سَوْءًا فَيَكْتُمُوا** اَلَيْسَ قَوْلًا بِكَافٍ فَقَدْ هَمَّ اَنْ يَكُونَ كَافِرًا اس اونٹنی کی کو پھین ہر چند کہ کو پھین کاٹنے والا بھی قبیلا بن سالف تھا اور اس کے آٹھوں بار جو اس کے مدد گار تھے لیکن جو سب شہر والوں کی مرضی کے موافق یہ کام تھا اور سب سب کے خوش ہوتے تھے تو کو یا سب اس میں شریک تھے اس واسطے کہ وہ میں سے ایک شخص کا کام جو سب کے مشورہ اور صلاح سے ہوتا ہے تو سب گروہ کی طرف نسبت کرتے ہیں مگر جب مضمون اس شعر کے سہ چار قوم کی پیدائشی کردہ مذکرانہ عزت ماندہ نہ رہا اور سورہ قمر میں **فَتَقَاعَلَىٰ فَفَعَّرَ** جو واقع ہے تو اس سے مراد فقط اس فعل کا کرنا ہوا ہے بس ان دونوں میں تعارض لازم نہ ہوا **فَعَدَّ مَكَّةَ حِلًّا لِّكُمْ** نہ تمام پھر آٹ مارا ان پر زبانی کو ان کے پروردگار نے جیسا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اچھی ترتیب کو الٹ ڈالا تعالیٰ نے ان کو قوت شہویر اور غضب اس واسطے دی تھی کہ ان دونوں کو عقل کا تابعدار کریں اور عقل اس واسطے دی تھی کہ ہر کوئی شرع کا فرمانبردار کریں اور ان لوگوں نے اسکا عکس کیا یعنی شرع کو تابع عقل کا اور عقل کو تابع شہوت اور غضب کا کیا **يَذَّكَّرُ** پھر ان کے گناہ کے سبب سے اور وہ گناہ یہ تھا کہ حکمت الہی کی ترتیب کو بدل ڈالا اور اس کے ضد پر عمل کیا جیسے کوئی شخص اپنے غلام کو تلوار سے کہ میرے دشمن کو جا کے قتل کرو وہ غلام جا کے

اُسکے لئے کوئی مار ڈالے فسق ہوتا پھر برابر کر دیا اس فرشتے کو اور خاک میں ملا دیا پھر اس واسطے کہ اس کو اونی کے قتل میں سبب شریک تھے باطن میں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو قتل زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے پھر جو کوئی اس مجلس میں حاضر ہو لیکن دل سے نیراہ ہو اور اسکو بُرا جانتا ہو تو وہ شخص گویا اس گناہ سے منہ زون دور کھینچا گیا کہ ہر اسی اسکو نہ لگی اور جو اس مجلس سے دور ہو لیکن دل سے راضی اور خوش ہوا اس گناہ کے گرنے سے تو گویا وہ مجلس میں موجود ہے اور اس گناہ میں شریک وَلَا يَحْتَفِظُهَا اور نہیں ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی ہلاکی کے انجام سے اس واسطے کہ انجام کا رستے وہ شخص ڈرتا ہے جسکو ہم معلوم ہووے کہ انجام اسکا اچھا ہے یا بُرا اور نڈا ہے یہ کام کر بیٹھے یا وہ شخص ڈرے جسکو اسکا انجام کا سنبھالنا مشکل ہو اور جو منہ اس کام کے پیچھے اٹھے اسکا کاردار کفر واقعی نہ کر سکے سوا اللہ تعالیٰ ان سبب باتوں سے کہ موجب نقصان کی ہیں پاک ہے وہ تو عالم الغیوب ہے اور پرے ہے جسکی قدرت اور عثمان رکھتا ہے اسکو کیا پرواہ اگر ایک فرقہ اسکی مخلوقات سے کم ہو گیا بلکہ اسکا کچھ افسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نے موتوں سے اس فریق کو پالا ہے سو بے پروا شریک کا رت گئی اور جس کام کے واسطے پروردگار شش کیا تھا وہ کام ہوا اب بیان پر جان لیا چاہئے کہ حدیث صحیح میں جو سند امام احمد وغیرہ متبرکات بون میں پائی جاتی ہے اور وہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کچھ تمکو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بد بخت پہلی امتوں کا کون شخص ہے اور اس امت میں زیادہ بد بخت کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تمکو معلوم نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بد بخت اگلی امتوں کا ایک سرخ رنگ شوقی قوم سے تھا جسے قذارب ساف کہہتے تھے اونی کی کینھیں کاٹی تھیں اور اس امت کا بڑا بد بخت وہ شخص ہے جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری ڈاڑھی اُس خون سے رنگین ہوگی اور اسی تلوار سے تو شہید ہوگا اب یہاں پر ضرور ہو کہ اگلی امتوں سے قذارب کے زیادہ بد بخت ہونے کی وجہ اور اس امت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قاتل کی زیادہ بد بخت ہونے کی وجہ بیان کی جاوے اور اسکا بیان موقوف ہے کئی متدہ منوں کی تہدید پر چاہئے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ فرج کی شہوت سبب شہوتوں سے جنسیں اور بدتر ہے اس واسطے کہ اس حالت میں آدمی عقل سے بہت دور ہو جاتا ہے اور جانور کی سی حرکتیں اسوقت ظاہر ہوتی ہیں اور اس شہوت کی جلے میں نجات اور ناپاکیوں سے بھری ہوئی ہے اور

یہ قدرتی اور
جانبی

عورت کی جگہ پر کھڑا اس شہوت کو لازم ہے جسکا تمام نبی آدم کے نزدیک چھپانا واجب ہے ایسا سطلے عادت پیدا ہوتی آدمی کی ہے کہ اس شہوت کے کمانے کے وقت بہت پردہ کرتا ہے اور سب سے چھپاتا ہے اور اسکا نام مجلس اور محفل میں کھول کر نہیں لیتا مگر اس سے اور کمانے اور جو گالی دنیا میں سنی جاوے سو اشی شہوت سے کچھ کتنی زیادہ کر کے نکلی ہوگی دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ شہوت کسی طرح کی ہو لینے اس قسم مذکور کی ہو یا دوسری قسم کی جیسے کمانے کی یا پینے کی یا پہنے کی یا کمانات کی یا سوار کی یا سیر یا بنا اور بہار کی یا گانے بجانے کی یا خوشبو کے سونگھنے کی اور جو سوائے اسکے ہیں یہ سب کتر اذخیس غضب اور غیرت سے ہیں ایسا سطلے عرف میں ان لوگوں کو جو ان شہوتوں کے مغلوب ہوتے ہیں بدتر جانتے ہیں ان لوگوں سے جو غضب اور غیرت کی شہوت سے مغلوب ہوتے ہیں جیسے بادشاہ عیاش اور متاشبہین کو بُرا جانتے ہیں بادشاہ سفاک خونریز سے اور اسکا بعید یہ ہے کہ غضب قوت سبب ہے غلبے اور قہر اور سیاست کی اور شہو یہ قوت کے باعث ہی تلق اور چالوسی اور خوشامدی اور سب لوگوں کے نزدیک قاطعہ قوت بہتر میں منفعل سبب سے واجب حق تلف ہونے لگتے ہیں تو سب لوگوں کے نزدیک وہ شخص معیوب اور مطعون ہو جاتا ہے اور جس قدر وہ حق بزرگ ہوگا اسی قدر طعن اور تشنیع زیادہ لاحق ہوگی تو اول بد بخت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے حق پر شہوت اور غضب کو مقدم رکھے اور نفس کے حق کو تلف کرے اتنے زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ اپنی لذت شہوی اور غفشی کے سبب سے دوسرے کا حق تلف کرے اور اس سے بھی زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ ان دونوں لذتوں کے سبب سے بہت آدمیوں کے حقون کو تلف کرے پھر حق بھی آپس میں مختلف ہیں جیسے دنیا کا حق کہ اسکا تلف ہونا سہل اور آسان ہے آخرت کے حق تلف ہونے سے کہ اسکا دفع بہت مشکل ہے چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ آدمی پر تین حق بڑے اور عمدہ ثابت ہیں پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے جو اسکا پیدا کرنے والا اور نعمت دینے والا اور سب کام کا درست کرنا والا ہے اور کسی وقت اور کسی دم آدمی اسکے حسنات کا بہر نہیں ہو سکتا اور ہر کام میں آدمی اسکی مدد اور مہربانی کا محتاج ہے ایسا سطلے کوئی حق اور کسی کا حق اسکے حق کی برابر ہی کر نہیں سکتا دوسرا حق اپنی قوم اور برادری کا ہے کہ اپنی زندگی اور موت میں انکا محتاج ہے اور ہر طرح کی مدد کا ان سے امید و اتسار حق اپنے نفس کا ہے اور اس حق حقیقت خود ظاہر ہے کچھ حاجت بیان کی نہیں

ہے بس سب بد بختوں سے زیادہ بد بخت وہ شخص ہے کہ ان تینوں مخلوقوں ایک میں شہوت کے عوض میں تلف کرے سو یہ وصف اگلی امتوں میں سے قداریں سالف میں تھا کہ ادنیٰ اور حسین کام کے واسطے ان تینوں مخلوقوں تلف کر دے والا اول اپنے نفس کو حق کو تلف کیا کہ کاغذ مراد و دوزخ کا کندہ ہوا اور اپنی زندگی کو برباد کیا دوسرے اپنی قوم کے مخلوقوں کو تلف کیا یعنی اسکے سبب سے وہ جنت تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے کیسا نام اور نشان باقی نہ رہا تیسرے حق تعالیٰ کا حق تلف کیا یعنی اس اوٹنی کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا تھا اور ہدایت الہی کی صورت تھی بلکہ رحمت اور عنایت الہی کے نزول کی سبب تھی اور بیت اللہ کی سسی بزرگی پیدا کی تھی سو اس کج بخت نے اس کی کو نہیں کاٹیں اور ہلاک کیا اور اس امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل ابن ملجم وہی بد بخت تھا جو صلیح اس ابہام کی اور شریح اس مقام کی بہرہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اوٹنی جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے محال کی صورت تھی اور ان کی نبوت پر گواہ صادق تھی اور قوم ثمود کی ہدایت کے واسطے جو جنت تعالیٰ کی عنایت متوجہ ہوئی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کو مرتبہ رسالت کا مرحمت کر کے اس قوم کی طرف مبعوث کیا تھا اور وہی ہدایت ان کے سوال کے بموجب ناقہ کی شکل پہنچے کہ ان میں ٹھہری تھی اور قرار پکڑا تھا یہاں تک کہ اس ناقہ کی تعظیم اور اسکے حق کو ادا کرنا گویا حضرت صالح علیہ السلام کی امت کی قبول کرنا تھا اور عذاب الہی کے دفع کرنے کے واسطے ان کے دین قبول کرنے کے قایم مقام تھی گویا حضرت صالح علیہ السلام کی ولایت کا نور اس راہ سے جلوہ گر اور ظاہر ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مرتبے کی بزرگی اور ان کے عالم کی قبولیت اس جہرہ کے سے ظاہر ہوتی تھی اس لیے جسے وجود جسمانی حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ختم کرنے والا خلافت تھے کا تھا اور جناب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے کمال کی صورت تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نور اس راہ سے جلوہ گر تھا اور اس جناب کے قرب صغوی کی روشنی ساسی راہ سے ظاہر تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نبیت اس وقت میں اسی ذات جامع الصفات میں منہج تھی اس لیے واسطے حدیث شریف میں جس طرح بیت اللہ کے حق میں وارد ہے کہ **اَلْظُّلُ اِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ** یعنی دیکھنا بیت اللہ کا عبادت ہے اور قرآن شریف کے حق میں وارد ہے کہ **اَلْظُّلُ اِلَى الصُّفْحَةِ عِبَادَةٌ** یعنی دیکھنا قرآن کے حرفوں کے حرفوں کی طرف عبادت

ہی اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپؐ فرمایا ہی کہ **النظر الى وجهي عبادة**
یعنی دیکھنا علیؑ اپنے منہ کی طرف عبادت ہی سوا اس وقت عبادت ہی سوا اس وقت میں وجود شریف حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثل وجود شریف حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا اس واسطے کہ اس وقت میں تشکیک
امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی شہسہ خاص سے سیراب ہوتے تھے اور ہر حاجت ظاہری اور باطنی کو اس وقت
میں بسبب جمع ہونے تمام صفات کمال بشری کے وہ ذات مبارک کفایت کرتی تھی ایسے وقت میں اس وجود باوجود
کو جو اس بد بخت ترین بد بختوں نے شہید کیا تو گویا ہدایت کی شمع کو گل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حق کو تلف کیا اور ان
امت کے حق کو بھی تلف کیا یعنی ایسی ذات کو جو اس وقت میں اپنا ثانی اور قائم مقام فصیلت اور بزرگی میں نہ کہتی
تھی ہلاک کی کہ تمام امت کو بھار دے رسی کے مانند منتشر اور فوج بے سردار کی طرح پریشان کر دیا اور اپنے
نفس کے حق کو بھی تلف کیا اور کندہ و دوزخ کا ہوا اور اپنا زندگی کو برباد کیا اور یہ سب برائی اس بد بخت کو کسی
شہوت کے سبب سے حاصل ہوئی تھی چنانچہ روایات صحیحہ میں وارد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبداللہ
بن ابی مرادی تھا خارجی مذہب کو نے میں آیا اور ناگہان اسکی نظریک عورت خوبصورت پر چکا نام قطام تھا پڑی
اور دل اور جان سے اس پر فریفتہ ہوا اور وہ عورت بھی یہی مذہب باطل رکھتی تھی اور باپ اور صاحب سخی
اسکا نہروان کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک سے جہنم داخل ہوئے تھے جب ابن عمر کو اسکی
حالات کا خیال لیں پڑا اور خط کتابت اس مقدس مین اسکی شریعت کی اور دمیون کو درمیان میں ڈالا
تو سب اس عورت نے جواب میں یہ کہہ کیا کہ ایک میرا کام ہی اگر وہ مجھ سے ہو سکے اور تو اسکے کرنے کا اقرار کرے
تو ابدتہ میں مجھ کو قبول فرما کر دے اور اپنے تئیں تیرے نکاح میں دون اور وہ کام بہر ہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
کو تو شہید کر اس ملعون نے کہ مغلوب شہوت کا تھا اس بات کو اس ملعونہ کی قبول کیا اور اس کام کی تدبیر
میں پڑا چنانچہ ایک تلوار ہنر دار دم کو خریدی اور اسکو زہر کے پانی سے بھجایا اور اپنے پیاروں کے اس کام کی تدبیر
پہنچائی اسکے پیاروں نے کہا کہ یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اس واسطے کہ نئی گہبان اپنے ساتھ نہیں
رکھتے ہیں اور اکیلے رات کو اندھیرے میں سجدہ کو جاتے ہیں کسی دن سجدہ میں اندھیرے کے وقت چپ رہ اور
اپنا کام انجام کو پہنچا چنانچہ انیسویں رمضان مبارک کی صبح صادق کی وقت کہ ہنوز تاریکی باقی تھی حضرت علی

رضی اللہ عنہ گھر سے مسجد شریف میں تشریف لائے اور وہ ملعون ایک ستون کے آڑ میں مستعد اسی کام پر کھڑا تھا اور آپ کی عادت تشریف اسی تھی کہ مسجد میں سوئے ہوئے آدمیوں کو تھپکی کر آواز دے بیدار کرتے تھے تاکہ وہ اپنے آٹھ کے طہارت کر لیں اس آواز سے جو نہیں اپنے مسجد شریف میں تدم مبارک رکھا وہیں اس ملعون نے پیچھے غفلت میں ایک تلوار آپ کے سر مبارک پر مار دی اور بھاگا آدمی ہر طرف سے دوڑے اور اس کو پکڑنے کے قید کیا ہر چند کہ زخم چندان کاری نہ تھا لیکن نہر کی تاثیر سے آپ کا کاٹم ہوا اور اس کا ان ظلمانی سے فردوس برین کو انتقال فرمایا چنانچہ اکیسویں رات کو رمضان کی جسد مبارک کو کف الحیرۃ میں جو ایک جگہ کا نام ہے اس کو نے میں مسجد جامع سے ایک فرنگ پر حجرۃ النمازی راہ میں دان و فون کیا اور آپ کی قبر کو بلند نہ کیا بلکہ بالکل بے پٹا بنان رکھا تاکہ خارجی لوگ جو اس زمانہ میں کوفہ کی فواح میں بہت منتشر تھے کھجے ادبی آپ کے جسد مبارک سے نکرین اور یہ قصہ ستم جبر میں واقع ہوا اور آپ کی شہادت سے نبوت کی خلافت منقطع ہو گئی اور کوئی قائم مقام اس سب سے گزرا یہی بات صحابہ نے سمجھ کے نہایت افسوس کیا چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب خبر نبوت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنی تو فرمایا کہ اب صحابہ میں سو کرین ایسا کوئی نہ کران کو کسی بد کام سے منع کرنے کا اب جانا چاہئے کہ صحابہ میں بعد وفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علماء اور واعظ بہت موجود اور آدمیوں کو بد کاموں سے بچایا ہے بے دہشت منع کرتے تھے اور کسی کی بنی امید کے پاؤں نہ ہونے یا دوسرے سرداروں سے لحاظ اور خاطر داری سچی بات کہہ دینے میں ٹکرتے تھے لیکن انکا آخر لاؤں میں مانند سمجھانے علماء کو اور رہنمائی اور ہدایت تھانہ پیغمبروں کے حکم کے مانند کہ وہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئی اس پر اعلیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پیکر ارشاد فرمایا اسی جگہ سے قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشتیاق ہو چکی وہ چہرہ طاف ہو گئی کہ اس وقت میں تمام کحالات ولایت کے جو قائم مقام نبوت کے ہی اسی ذات مبارک میں مختص تھے دوسرا کوئی اس وقت میں دیکھنا نہ تھا خلافت خلفاء سابقین کے زمانے کے کہ اس وقت میں دوسرے بھی ایسے تھے جو لیاقت اس امر کا رکھتے تھے چنانچہ ان کے معدوم ہونے کے بعد اس امر کو سنبھال لیا اور ان کے قتل ہوئے دین میں غفلت نہ پایا گیا بخلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے کہ یہ خاتم الخلفائے تھے تو انکا قتل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے انوار کو بالکل بجھا دینا تھا اور ہدایت کی شمع کو گل کر دینا تھا اس واسطے ان کے قتل سے ایسی خرابی دین میں ہوئی کہ پھر تدارک

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نبوت کی خلافت منقطع ہو گئی اور کوئی قائم مقام اس سب سے گزرا یہی بات صحابہ نے سمجھ کے نہایت افسوس کیا چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب خبر نبوت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنی تو فرمایا کہ اب صحابہ میں سو کرین ایسا کوئی نہ کران کو کسی بد کام سے منع کرنے کا اب جانا چاہئے کہ صحابہ میں بعد وفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علماء اور واعظ بہت موجود اور آدمیوں کو بد کاموں سے بچایا ہے بے دہشت منع کرتے تھے اور کسی کی بنی امید کے پاؤں نہ ہونے یا دوسرے سرداروں سے لحاظ اور خاطر داری سچی بات کہہ دینے میں ٹکرتے تھے لیکن انکا آخر لاؤں میں مانند سمجھانے علماء کو اور رہنمائی اور ہدایت تھانہ پیغمبروں کے حکم کے مانند کہ وہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئی اس پر اعلیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پیکر ارشاد فرمایا اسی جگہ سے قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشتیاق ہو چکی وہ چہرہ طاف ہو گئی کہ اس وقت میں تمام کحالات ولایت کے جو قائم مقام نبوت کے ہی اسی ذات مبارک میں مختص تھے دوسرا کوئی اس وقت میں دیکھنا نہ تھا خلافت خلفاء سابقین کے زمانے کے کہ اس وقت میں دوسرے بھی ایسے تھے جو لیاقت اس امر کا رکھتے تھے چنانچہ ان کے معدوم ہونے کے بعد اس امر کو سنبھال لیا اور ان کے قتل ہوئے دین میں غفلت نہ پایا گیا بخلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے کہ یہ خاتم الخلفائے تھے تو انکا قتل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے انوار کو بالکل بجھا دینا تھا اور ہدایت کی شمع کو گل کر دینا تھا اس واسطے ان کے قتل سے ایسی خرابی دین میں ہوئی کہ پھر تدارک

اسکا نہ ہو سکا اور اگر کسی کو پہر شبہ خاطر میں گذرے کہ اس بد بخت ترین کی حرکت تے ثنود کی قوم سب ہلاک ہوئے
اور اسل تکے بد بخت ترین کی حرکت تے باقی ماندہ کو کچھ آسیب نہ پہنچا اسکا کیا سبب ہے اسکا جواب یہ ہے کہ
ان دونوں میں فرق دو وجہ سے ہے اول وجہ یہ ہے کہ اوشنی کے مارے جانے سے تمام ثنود کی قوم راضی
اور خوش ہوئے تھے اور اکثر اس امت میں لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہوئے پر راضی نہ ہوئے تھے بلکہ
اس حرکت کو نیلے پر لعنت اور نفرین کرتے رہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اوشنی کے مارے جانے کے بعد اسکا
بچہ بھی غایب ہو گیا تھا اور بالکل اسکا نام اور نشان نہ رہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے
بعد آپ کی اولاد اجماد باقی رہی اور آپ کا نام اور نشان قائم رہا اور اس ولایت کا نور جبکہ آپ حامل تھے
نہا بعد نہلا ایک حامل آپ کی اولاد میں پیدا ہوتا رہا اور امام اپنے وقت کا ہوتا رہا ہر چند کہ وہ ہلیت
اجتماعی مٹ گئی تھی لیکن وہ نور متفرق اور منتشر ہو کے موافق استعداد کے ہر ایک فرقہ میں اہل خیر سے
قائم رہا ان سببوں سے یہ امت اس طرح کے خدا بون سے بچ رہی اور ایک نفع بخیز آپ کی شہادت کے بعد یہ ہوا
تھا کہ اسدن بیت المقدس میں کوئی پتھر نہ تھا جسکے نیچے سے خون جوش نمارتا تھا واللہ اعلم بحقیقۃ الحق

سورۃ اللیل

یہ سورت ملی ہے امین اکیس آیتیں اور اکثر مکے اور مین سودس حرف ہیں اور اس سورت کا ربط و اس میں
سورت یہ ہے کہ ان دونوں کو تسبیح شروع کیا ہے اور اس امر میں دونوں سورتیں مناسبت تمام رکھتی ہیں
اور اس سورت میں انسان کے نفس کا اختلاف مذکور ہے یعنی بعضوں کے دل میں بدکاری ڈالی جاتی ہے اور بعضوں کے
دل میں پرہیزگاری اور لوگوں کا حال مذکور ہے اور بعض اپنے نفس کی پاکیزگی میں مشغول ہیں اور بعض اپنے نفس کی
ذلت اور خواری کے پیچھے پڑے ہیں ثبوت اور غضب کی تابعدار کیے سبب اور اس سورت میں بھی آدم کے علموں کا
اختلاف بیان ہے نیکبختی اور بدبختی میں یعنی بعضوں کو اچھی راہ چلنے پر توفیق دے گی اور بعضوں کو بری راہ بدبختی میں ڈالے گا
کر دکھائی ہے کہ دونوں سورتوں میں بڑے بدبختوں کا حال بیان ہے چنانچہ اس سورت میں ثنود کی قوم کے بڑے
بدبخت کا حال بیان ہے جسکا نام گذار تھا اور اس سورت میں اس امت کے بڑے بدبخت کا حال بیان ہے

سبح کا نام امیر تھا اور حضرت بلال ایسے شخص کو ایذا دیتا تھا اور بلال رضی اللہ عنہ نے ان حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے اس کا حال سنا ہے کہ وہ بڑا ابرہہ حاصل کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ناتو سے ہم پہنچا یعنی
اور اس صورت کا نام دالیل اس سبب سے رکھا ہے کہ عربی زبان میں لیل رات کو کہتے ہیں اور اس مرتبہ آدمیوں
کے عملوں کے اختلاف کا بیان منظور ہے لیکن اور یہی بیان اور بڑا عمدہ وقت اس اختلاف کا رات ہے کہ عابد لوگ
عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور جو چوری میں اور عیاشی میں حرام کاری اور شراب خوردگی اور بازی لوگ دیکھ اور
معیشت میں اور بعضے مجبوں کی جدائی میں تڑپ تڑپ کے رات کاٹتے ہیں اور بعضے باغ وصال اور چین ہم خوشی
سے اپنے آرزو کے دامن کو ہرا کے چلوں سے بڑھ کر تے ہیں مصرع شب نور گذشت و لب سحر گذشت بیت
فرقیت میان آنکہ پار کشد بر با آنکہ دو چشم انتظار کشد ہر چند کہ دین بھی اس قسم کے اختلاف اور
اور رنگ برنگی محال ہے تو رہتے ہیں لیکن چون کا وقت ظہور اور روشنی کا ہے تو ہر شخص تکلف اور بناوٹ
کو کرتا ہے جو عابدین کے نکلتا ہے اور فاسق صالح کے لباس میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے بخلاف اہل حق کے کہ تاریکی
کے سبب سے حجاب کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور شرم اور حیا بالکل جاتی رہتی ہے ہر شخص اپنے نفس کی خواہش
کے موافق ہے تکلف اور بے پردہ ہو کے اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے اور ظاہر کا تکلف اور بناوٹ بالکل
جاتا رہتا ہے اور سب نرول اس صورت کا پہہ ہے کہ مکہ معظمہ میں دو شخص رئیسوں میں بڑے سالدار تھے ایک
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرا امیر بن خلف اور ان دونوں کا معاہدہ مال کے صرف کرنے میں مختلف
تھا امیر مال بہت رکھتا تھا اور ہارہ غلاموں کو تربیت کر کے ہر ایک کو ایک ایک کام سپرد کیا تھا چنانچہ ایک
غلام کو کھیتی کار و خیر کیا تھا اور ایک کو میوؤں کے باغ کا اور ایک کو قیس کپڑوں کی تجارت کرنے کا واسطے میں اور
سٹام کی طرف بھیجتا اور ایک کو جانور دن پر مقرر کیا تھا کہ دودھ اور دہی اور شل کی خبر داری کر کے
ایسے حاصل کو جمع کیا کرے اسی طرح ہر غلام کو ایک کام سپرد کیا تھا اور اس بدیر سے مال بہت جمع کیا تھا
اور باوجود اس ثروت و دولت و دار و دار کے ایک کو ٹھیکہ داری کے ایک کو ٹھیکہ داری کے ایک کو ٹھیکہ داری کے
دیتا تھا بلکہ اگر کوئی غلام کسی محتاج کو کچھ آدمی دھری دیتا تو اس پر خراب ہوتا بلکہ اس کو کام سے موقوف
کرتا تھا اور اگر کوئی شخص اس کیفیت کو بطور نصیحت کے کہہ سمجھتا تھا کہ باوجود اس کثرت مال کے اللہ تعالیٰ کی رضا

محتاج ہوں اور کھینچوں گے سو اسطرح نہیں دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ کیون نہیں کرتا ہے تو وہ بد بخت اسکے جواب میں کہتا ہے
 کہ اول تو آخرت ہی کہاں اور اگر بالفرض ہو ہی تو اس قدر مال اور اسباب اور اولاد چاہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ
 احتیاج بہشت کی نعمتوں کی نہیں ہے اور ان چیزوں سے جن کی طمع اور لالچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور
 محتاجوں کو دیتے ہیں اور اس سبب ان لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتے ہیں مجھ کو کچھ پروا نہیں ہے اور اس کے علاوہ
 میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اور بزرگی میں
 ان کا مرتبہ اس حد پہنچا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عالم معاملہ میں اپنے آگے کے بہشت میں دیکھا
 اور ان کے حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت بلال کی مشتاق ہے سو حضرت بلال جو قوت میں
 کہ ملک اس بد بخت کے تھے پوشیدہ اسلام لائے تھے آخر کو رفتہ رفتہ ان کے اسلام لانے کی خبر اس کے بہشتی
 تو اول ان کو مغرور کیا اور رخصت کرنے کی دادرسی جو ان سے متعلق تھی دوسرے غلام کو سپرد کی پھر ان کو
 اپنے سامنے بلوا کے پوچھا کہ تو کس کو پوجتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے خدا کو اس ملعون نے کہا کہ اس دین کو چھوڑ دے نہیں تو میں تجھ کو بڑی سزا دوں گا اور مارنے مارنے مار دوں گا
 حضرت بلال نے کہا کہ میں تو اس دین سے نہیں پھرتا لیکن میں تیرا غلام ہوں تو چاہے سو کر اس شقی ازلی نے اپنے غلام کو
 ایسا حکم کیا کہ دن چڑھنے ان کے بدن میں بول کے کانٹے چھبویا کرو اور جب آفتاب خراب گرم ہو تب دھوپ میں
 ان کو جت لٹا کر سیر کرنا پڑے گرم چھر رکھ دیا کرو تاکہ ہل سکین اور گردن کے آگ جلا دیا کرو اور جب
 شام ہو تب اٹھ کر ہر ماہدھ کے اندھیرے مکان میں قید رکھو اور باری باری رات بھر کوٹھے پر لٹا کر دو
 اور صبح تک مار موقوف نہ کرو اس طرح کتنے دنوں تک حضرت بلال اس مصیبت میں گرفتار رہے اور چار
 پکار کر اصرار کیا کرتے تھے میں نے معبود میرا ایک ہے معبود میرا ایک ہے ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس طرف سے گذرے اور اس ملعون کے گھر سے آواز نہ لادواری کی آپ کے
 کان میں پڑی پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور یہ آواز کیسی ہے لوگوں نے کہا بلال نام ایک غلام ہے اس پر
 پڑی ہے یہ آواز اٹھانے کی ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات سننے کے نہایت رنج ہوا اور صبح کے
 وقت اسکے گھر میں آپ تشریف لگئے اور اس مرد کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ خدا سے ڈر اور اس غلام کو

اتنا ظلم ناحق مت کر اس واسطے کہ اس نے سپہ دین کو قبول کیا ہی اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضا مندی کو اختیار کیا ہی تبھکو چاہئے کہ اس غلام کو غنیمت جان اور اسکے ساتھ احسان کر کہ آخرت میں ہر کام آویگا اور تبھکو اسکی سختی سے بچاویگا اس ملعون نے کہا کہ آخرت ہی کہاں اور یہ دین کہاں سے معلوم ہوا کہ سچا ہی اور اگر بالفرض آخرت ہوئی تو بھی مجھے کہ دنیا میں کس چیز کی کتنی ہی کہ آخرت کی نعمتوں پر جو فقط وہم اور خیال ہیں فریفتہ ہوں میرا پاس اس دنیا میں بھی بہشت موجود ہے چنانچہ تم بھی جانتے ہو کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے کارخانے میں کثرت سے موجود نہ ہو اور مضمون ان بیٹوں کا زبان پر لا یا یہ صبح تو جام سے گذرتی ہے شب دلا آدم سے گذرتی ہے حاجت کی خبر کے معلوم یہاں تو آرام سے گذرتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسکو سمجھایا اور نصیحت کی کہ میرا کہا مان اور اسکو سچا رکھیں پھر ظلم کرنے سے باز آ اس بد بخت نے کہا کہ اگر تمہارا دل اس پر ترس کھاتا ہی تو تم بھی مالدار ہو اور آخرت کا اعتقاد بھی رکھتے ہو تم ہی ثواب کھاؤ اور اس غلام کو مجھے خرید کر لو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سبابت کی آرزو رکھتے تھے فرمایا کہ اس سے کیا بہتر ہے اسکے عوض میں بجز تو طلب کر بلا میں دوں گا اور اسکو خرید کر دوں گا اس کا فرض نہ عاجز کرنے کو کہا کہ تم اسکو نہ خرید کر اسکو گے اور اگر یوں ہی متعین منظور ہے اور متعین اسکے خرید کر بیجا بڑا شوق ہے تو اپنا غلام تقطاس رومی مجھے کو دو اور وہ آپ کے غلاموں میں بڑی لیاقت اور قابلیت تجارت کی رکھتا تھا چنانچہ دو ہزار دینار کے قریب پونجی جیسے کی تھی اور اس غلام کو اپنے ہلال کو مجھے لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے جان تک پہنچنے میں غدر نہ رکھتے تھے سبابت کو دل اور جان سے قبول کیا بلکہ چالیس روپیہ اور سپر زیادہ کر کے اس کا فروشیے اور حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کو قید خانہ میں باہر نکال کر اپنے ساتھ لے کر چلے وہ کافر آپ کو دیکھتا تھا اور ہنستا تھا اور اپنے مصاحبوں سے کہتا تھا کہ یہ شخص باوجود اس عقل اور دانائی کے اس معاملے میں کس قدر دھوکھا پایا ہے اور اپنا نقصان کیا ہے یہ اسے ایسے غلام قابل کو جو دو ہزار دینار کی پونجی بھی رکھتا تھا ایسے نیکے غلام کے عوض میں دیا ہے جو کس کام کا نہیں ہے اور ایک کوڑی بھی پونجی نہیں رکھتا ہے میں اپنے غلام کو اپنے ہلال کے مانند ایک دانق کی عوض میں کہ حرم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے نہ خرید کر دوں بلکہ مفت

جو اس کا بیٹا ہے

بھی نہ لوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس غلام کا مرتبہ اس قدر ہے کہ
 نزدیک ہے کہ اگر تمام مین کی بادشاہت کے عوض میں تو بیعت تو یہی مین ہے لئے بچھوڑتا پھر مال رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر کیا اور سب حال جو گذرنا تھا عرض کیا کہ
 اس طرح سے میں نے ان کو خرید کیا ہے اور آپ گواہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے انکو
 میں نے آزاد کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ اس روز غارِ ابلال پہنچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں رہنے لگے اور نیکبخت و خوش
 جهان کی حاصل کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء اسلام سے کہ مسلمانوں کی نہایت فضیلتی اور
 عاجزی کا وقت تھا اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف
 اور حاجتوں میں اور کارِ فردن کے اقدار سے مسلمانوں کو چھڑانے میں اور رسولؐ کے دوسرے اچھے
 کاموں میں صرف کیسے ذخیرہ آخر کا جمع کیا تھا چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خرید کرنے میں جو کچھ خرچ کیا سو ابھی
 معلوم ہو چکا اسی طرح سے سات شخص غلام اور نوٹھی قریش کے غریبوں نے دین اسلام کو دل سے قبول
 کیا تھا اور ان کے مالک اس سبب سے ان کو ایذا دیتے تھے خرید کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی واسطے آزاد
 کر دیا تھا چنانچہ ان میں سے ایک حامز بن فہیرہ ہیں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے انکو ان کے مالکوں سے ایک دھڑ بھر روئے کی عوض میں خرید کر کے آزاد کر دیا اور وہ ہجرت کی سفر میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کامی میں مشرف تھے اور ہر معونہ کے دن شہید ہوئے اور وہ سے بڑا دیا اللہ
 میں سے تھے اور ان میں سے ایک ذہیرہ ہیں کہ کھال کی نہایت کو پہنچتے اور بڑا ایمان کامل ان کو نصیب
 ہوا تھا ان کو بھی ان کے مالکوں سے لیکر آزاد کر دیا تھا لیکن قصداً سے لے کر دگاڑ سے بعد آزاد ہونے کے انکی آنکھوں میں
 درد ہوا اور بنیامی ان کے آنکھوں کی جاتی رہی ان کے مالکوں نے یہ بات سن کر ان کو طعن کے طور سے کہا کہ دیکھا
 لات اور عزمی کی مارنے جھکو کیسا اذنا کر دیا انھوں نے جواب دیا کہ یہ بات تمھاری جو بھٹی ہے لات اور عزمی
 کو ہرگز بہر قدرت نہیں ہے کہ کسی کا کچھ چھایا یا ہرا کر سکیں سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ مالک ہے جو چاہتا
 ہے سو کرتا ہے یہ بات ان کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں پسند ہوئی اور اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور وہی

بنایا تھی وہی ہی پہنچا اور انہی میں سے مہدیہ اور ان کی بیٹی ہیں کہ یہ دونوں ایک عورت تھیں یعنی عبداللہ کی
 لونڈیاں تھیں اور وہ عورت ان کو نہایت ایذا پہنچاتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے حال سے خبر پک
 اس عورت کے گھر تشریف لیگے اور اسکو نصیحت کی کہ ان کو ایذا مت دے اور جو کچھ ان کی قیمت ہو مجھے اس
 اس عورت نے قیمت بہت مانگی آپ نے ہلکا کر دیا ان کی قیمت موافق اسکی خواہش کے اسکو داد کی اور ان دونوں سے
 کہ اس عورت کے آٹا پیسنے میں مشغول تھیں کہا کہ خوشخبری ہو جو تم پر کہ میں نے تم و دونوں کو مول لیا اللہ تعالیٰ
 کی رضا مندی کے واسطے آزاد کر دیا اب اسکو اور آٹے کو چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ اللہ دونوں نے عرض کی اے ابو بکر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت برسوں پہلے اس کے گھر میں پرورش پائی ہیں اور اسکا نمک کھایا ہے اب یہ اسکا کام
 اور وہ اور اچھوڑنا مناسب نہیں ہے اس آٹے کو پیسے ہم آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت
 کہ سنکر انہیں آفرین کہی اور ان کو انہی کے کہنے کے بموجب اجازت دی اور انہی میں سے ایک عورت وہ ہے کہ
 ہے مول کی ملکوت تھی اور بنی ہول ایک فرقہ ہی بنی ہدی سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان
 سے مشرف ہوئے تھے اس لونڈی کو اسلام لانے کے سبب سے سخت تندی اور تعذیب کیا کرتے تھے یہاں تک
 کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکو خرید کر کے آزاد کر دیا اور اسے سیر سے ام عبیدہ کو بھی خرید کر کے
 آزاد کیا اور سولے لاکھ جو نقد کو رہے اور بہت بردون کو آزاد کیا ہے اور بعد اس تمام طرح کے چالیس
 ہزار درم جو سرمایہ ان کے پاس باقی تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بموجب آپ کے فرمانے کے دوسرے
 مسلمانوں کے تیرہ برس کے عرصے میں صرف کیا اور چھ ہزار درم جو باقی رہے تھے کچھ ہجرت مفریقین اور
 کچھ مسجد نبوی کی زمین خرید کرنے میں اور کچھ دوسرے نیک کاموں میں صرف کئے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بار بار اپنی زبان فیض ترجمان سے اس کلمہ کو ارشاد فرمایا کہ مَا أَفْعَى مَالًا أَحَدٌ قَطُّ
 مَا أَفْعَى مَالًا ابی بکرؓ نے کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر کے مال سے مجھ کو
 فائدہ پہنچا اس واسطے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال اور ابو طالب اور عبد المطلب کا مال ان آپ کے کلمے
 اور لباس میں اور صلہ رحم میں اپنے خویش اور اقربا کے لیے لینے میں اور مہانوں کی ضیافت میں اور محتاجوں
 کی خبر گیری میں صرف ہوا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اسلام کی ثلوث اور بدھ کی زیارت میں اور

مسلمانوں کی خلاصی میں کافروں کے پیچھے سے اور ضعیف مسلمانوں کی مدد اور دستگیری میں صرف ہوا اور دونوں معرعوں میں آسمان اور زمین بلکہ فضاوت ہی حاصل کلام کا جو وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب مال تمام ہوا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو چکا اور بالکل فقیر اور محتاج ہو گئے ایک روز ایک کلمی تکی طرح گلے میں ڈال کر اسکو کانٹے سے گھونٹ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو بکرؓ تو بڑے مالدار اور تو مجھے پہنچا ہوا کہ فقیروں سے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں جناب رسالت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے سب اپنا مال بھیرا اور میرے واسطے خرچ کر ڈالا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ابو بکرؓ کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ اس فقیری میں بھی مجھے راضی ہے یا کچھ رنج دل میں رکھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کلام کے سننے سے ایک عجب حالت پیدا ہوئی اور اصحاب حال کے مانند بخود ہو کر کہا کہ میں کیوں کر اپنے پروردگار سے کدورت رکھوں گا اور اس کلمہ کو بار بار اپنی زبان پر لاتے تھے اُنکا حق دیکھنا حق دیکھنا راضی رہنے میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں سو حق تعالیٰ نے اس سورت میں ان دونوں معاملوں کو ذکر فرمایا ہے یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور امیر بن خلف کا اب سب اچھائی اور برائی کو اور آدمیوں کی ہمت اور کوشش نیکی اور بدی کی تحصیل میں مختلف ہو چکا ہے نہ دوسرا نہ تیسرا نہ چاروا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی سَمَکَاتِہَا ہوں میں رات کی جب چھپا کیو اور چھپا جاوے اپنے آفتاب کے تو رکھ چھپا سارے اور سب دنیا کو تاریک کر دے اور یہ ایک نمونہ ہے عمل بد کا یہی ہے اس طرح بڑے کام کی مینا ہی روح اور دل کی روشنی کو چھپا لیتی ہے اور رات چھپاؤ اور پردہ پوشی کا وقت بھی ہے اور جو کام کجیا اور پردے تعلیق رکھتے ہیں سو اس وقت بہت ہوتے ہیں جیسے کوئی بید کہنا اور بھاگنا چھپ کے یا چوری کرنا یا زنا کرنا یا یا کر کرنا یا جادو کرنا اور اکثر شیطانوں کے تصرف ہوتے ہیں والہا یہ راذا تجلی اور تم کھاتا ہوں میں دن کی جب روشن ہو جاوے آفتاب کے نکلنے سے اور بدی اور غبار کے نہونے سے اور یہ نمونہ ہے نیکی

عمل کا روح اور دل کے روشن کرنا اور جو کام کہ روشنی اور بے پردگی سے علاقر کرتے ہیں وہ اکثر ہی وقت واقع ہوتے ہیں جیسے روزی طلب کرنا اور آدمیوں کا کامی کو اور آپس میں ملاقات کے واسطے یا دھر جانا اور فائدہ دینا یا لینا جیسے پڑھنا یا پڑھانا اور سیکھنا یا سکھانا **وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ إِلَّا نَحْنُ** اور قسم لگاتا ہوں میں اس حکمت الہی کی کہ پیدا کیا ہے نر اور مادہ کو اور ہر قسم کے جاندار کو تاکہ آپس میں جمع ہوں یعنی جنسی کرین اور نسل پڑھے اور دودھ اور دہی اور گھی پیدا ہو اور یہہ پیدا کرنا اور مادہ کا خیر اور شر کے احتیاط کا نمونہ ہے اور کمال اور نقصان کے ملنے کا نشان ہے سب کا ٹھون میں اور بنی آدم اور جانداروں کو اولاد کی زیادتی کا سبب ہے اور اولاد کی کثرت سے بہتر سے فائدے منظور ہیں جو ہر مرد و احد میں اپنے حفظ نہ یا فقط مادہ میں یہ اچھائی اور برائی یا کمال کو پہنچانا اور ناقص بننا ہونہ سکتا تھا اور وہ مضمون جو یہ تینوں قسمیں ہیں وہ یہہ ہیں **سَعْيَكُمْ كَشْتِي** تحقیق کو کشتی تمہارے علموں اور فنون کی بہت مختلف اور رنگارنگ ہے جیسے ایمان اور کفر صلاح اور فسق سخاوت اور بخل استیطرہ و دیگر عمل ہیں اور آدمیوں کے نیک اور بد کاموں کو مختلف ہونا اس قدر کثرت سے ہے کہ اسکا شمار کوئی نہیں کر سکتا مگر اصل اور جزان کی تین قسم باہر نہیں ہے پہلی نیک یا خیر کہ کچھ بھی عبادت شکر کا نہیں رکھتی دوسرے نرا شر میں جو بھی بھلائی کی نہ تو تیسرے خیر اور شر طے ہوئے چنانچہ تینوں قسموں مذکورہ میں ابھرتی ہیں کہ ہر طرف اشارہ فرمایا ہے اب جانا چاہئے کہ حملوں میں جو محض دے ہیں جو ظاہر اور باطن میں نیک ہوں سوائے کے واسطے تین شرطیں ضروری ہیں اول یہ کہ صورت ان کی شرع کے موافق ہو دوسرے یہ کہ نیت خالص ہو تیسرے یہ کہ اعتقاد صحیح اور یقین کامل سے کیا ہو اور شر محض ہے کہ تینوں شرطیں مذکورہ ہیں بائیں بناوین یعنی صورت اسکی خلاف شرع کے ہو اور نیت بھی بری ہو اور بد اعتقاد ہی سے اسکو کیا ہو اور جس میں خیر اور شر مختلط ہو دے اسکی بہت تین ہیں ایک تو یہ کہ صورت اسکی موافق شرع کے ہو مگر نیت فاسد ہو جیسے نماز کسی کے دکھانے کے واسطے پڑھنا دوسری قسم یہ ہے کہ صورت اسکی شرع کے خلاف ہو دے مگر نیت نیک ہو دے جیسے رونما ہٹنا کہ بلا کے شہید ونے کے واسطے یا باجون کا سننا تاکہ ذوق شوق حق تعالیٰ کا زیادہ ہو و تیسری یہ کہ صورت اور نیت دونوں درست ہوں لیکن اعتقاد ہی درست سے نہ کیا ہو جیسے کافروں کا شرعاً خیرات کرنا اور خیرات

میں ان تینوں تہوں سے بہت سی قسمیں نکلتی ہیں اور بڑا لبا چوڑا پھیلاؤ ہو سکتا ہے چنانچہ فکر کرنے والے
 اور سوچنے والے پر یہ بات چھی نہیں ہے لیکن ان سب تہوں کا مزاج انہیں تہوں کی طرف بھرتا ہے
 اور یہی تینوں تہیں جزا اور جزا کے اختلاف کا سبب بنتی ہیں اور ہر ایک ان میں صلحہ صلحہ یا مل کے طور
 یا عذاب کو چاہتی ہے چنانچہ اسی اختلاف کی تفصیل مال خرچ کرنے کے بیان میں ارشاد ہو رہی ہے اور اسی اختلاف
 کا بیان اس سورہ میں مذکور ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ** پھر جس کسی نے یا اپنا مال و کثرت
 اور ثروت را دکھلانے اور سنانے سے غفلت کے اور بچا لگا ہون اور نفس کی خواہشوں اور بدعتوں اور گنہگاروں
 مدد کرنے میں خرچ کرنے سے اور بعد دینے کے بھی بچا احسان رکھنے اور بدلا چاہنے سے و صدق باہر ہے
 اور سچا مانا پیغمبر کی شریعت کو اور نیک جزا کو جس کا بعد کرنے کا امیدوار ہے تو اس شخص نے ایسا
 کام کیا کہ سب طرح سے اچھا ہے اور برائی کا لگاؤ بھی نہیں ہے اپنے اس کا عمل ہر عمل مال کا خرچ کرنا جس جوت
 دنیویں اور شرعیہ تینوں میں بہتر ہے اور جس کا باطن کا عمل اتنا ہے جسے بھنپا ریا اور سمجھنے سے کفایت کی دست
 میں اور فائدے کے باقی رہنے میں کافی ہے اور اس کا اعتقاد بھی درست ہے اپنے پیغمبر کی شریعت کو سچا مانا
 اور نیک کام کے ثواب کا آخرت میں امیدوار ہے اور اسی امید پر اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو نیک کام
 کے لائق بھی ہوا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **فَسَيَسِّرُ اللَّهُ سَبِيلَهُ** پھر جلدی آسان کر دینگے ہم اس پر راہ آسانی
 کی اپنے اس کو دنیا کے سب اچھے کاموں کی توفیق دینگے اور ان عبادتوں کی توفیق دینگے جو آخرت میں
 اس کے کام آویں تاکہ اس کو توفیق کے سبب سے اس پر عبادتوں کا کرنا آسان ہو جاوے اور دل اور جان سے
 اس میں مشغول رہتا ہو اس واسطے کہ نیک کام کا خاصہ ہے کہ جو کوئی اس کو ہمیشہ کرتا رہے تو اس کے نفس میں ایک
 قوت نورانی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے سبب سے اچھی راہ چلنا اور نیک بات کو اختیار کرنا اس پر آسان ہو جاتا
 بلکہ وہ ظاہر کی تکلیف اس کی حادث ہو جاتی ہے اور جو جب ممکنوں کے قول کے کی العادۃ طبیعت ثانیہ سے
 عادت ایک دوسری طبیعت ہے کچھ رنج اور شفقت اس کو اس کام کرنے میں معلوم نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے
 ہر کام سے اس کے دل کو رنج ہوتا ہے پھر جب موت اس کی آتی ہے اور اس عالم سے جدا ہونیکا وقت پہنچتا ہے
 تو جس کو بڑی آسانی نصیب ہوتی ہے کہ گویا قید سے چھوٹا ہے اور بعد مرنیکے بھی منکر نگیر کا جواب اور شراؤ وغیرہ کا

ہوں اور سب کتاب کا خوف اور میزان کا دھندہ اور پل صراط کے اُتارنے کی سختی سب اہل آسان ہو جاتی ہیں اور
 کچھ بھی رنج اور مصیبت ان سختیوں کی اسکو معلوم نہیں ہوتی ہے وَأَمَّا مَنْ جَحَلَ وَاسْتَفْخَىٰ اور جس نے
 جھل کیا اپنے مال لینے میں اور پر وائی کی آخرت کی نعمتوں سے اور اس مال کو سبب بنا لیا ہے پر وائی کا وہ لگتا
 جائیگا وَجَحَلَ اور جھٹلایا پیغمبر کی شریعت کو اور آخرت کی نیک جزا کو تو اس آدمی نے ایسا کام کیا کہ نہ پڑا تھا اس
 واسطے کہ نخل سب وینوں اور نہ ہوں میں سے محبوب تھا اور بے پروائی آخرت کے ثواب سے مال کے گھنڈ پر غیر کیفت
 کو بالکل ورہم پریم کر دیتی ہے اور پیغمبر کی شریعت کو جھٹلنے سے اعتقاد بالکل فاسد ہو جاتا ہے تو کسی وجہ سے
 اس کے عمل میں بہتری پائے گی اس واسطے کہ ظاہر عمل اس کا نخل ہے اور ہا طبع عمل اس کا بے پروائی ہے مال کے گھنڈ
 پر آخرت کے ثواب سے اور اعتقاد اس کا شریعت کو جھٹلانا ہے اور یہ سب باتیں بد میں تو نہ رہیں سکی ہیں
 بد ہوگی چنانچہ فرماتے ہیں فَيَسِيرُ مِنَ الْعَصْرِ پھر شبانی آسان کرینگے ہم سپر سختی اور دشواری کی راہ کو تاکہ بالکل
 راہوں میں اور بد عملوں میں محنتیں اور مشقتیں کھینچے اور رنج اٹھاوے اور نماز کی دو رکعتیں پڑھنے میں سستی
 کرے اور دل کو اونچا نہ دوسری جگہ ایسے ہی شخصوں کے حق میں ارشاد ہوا ہے وَلَا ذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
فَامُوا كَالْأَنفِ اور دوسری جگہ پر فرمایا ہے وَلَا تَهَيَّأُوا لِلْحَيَاةِ اور جوت ایسے لوگوں کو بہتتی
 ہے تو نہایت سختی اور رنج سے اس جگہ جاتا ہے گویا بارغ سے نکلا کہ قہر غائبانے میں پڑا اور منکر نکیر کے سوال میں
 اور حشر اور شرمین اور حساب اور میزان میں طرح طرح کی سختیاں اور عذاب دیکھتا ہے اور بعد ان سب کے
 دوزخ میں پڑنا سب سے زیادہ عذاب ہے أَحْوَدٌ بِالَّذِينَ هُمْ اور جسوں کو جوڑ جوڑ کے رکھا تھا اس امید پر کہ
 سختی اور مصیبت کے وقت کام آوے گا اور اسکے سبب مصیبت آئی ہوئی ٹل جائے گی سو ایسے وقت میں آئے
 جدا ہو گیا اور وارثوں کے ہاتھ میں پڑا اور انھوں نے جو جس کی مال غنیمت و لذت پر حرم لڈ کے برابر کر دیا
 چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْفَعُهُمْ مَا كَانُوا يَتَدَبَّرُونَ اور کچھ کام نہ آوے گا ان اسکا جس سبب ہلاک ہو گا
 اور قبر میں جائیگا اور سولہ ذوق ہاتھ کھنکے کچھ نہ کھائے گا اب یہاں پر جانا چاہئے کہ یہی اہم کے عمل سے
 قسم کے ذکر میں اشارہ ہوا ہے تین قسم کے ہیں اور ہر ایک کے بیان میں بھی تین ذکر ہیں یعنی نہی خیر اور نہی
 شر خیر اس میں کی جو خیر اور شر کا ہوا ہے کچھ بیان نہ کی سو اس کی وجہ یہ ہے کہ حاض بعد وقت

مستحق

کرنے ان دونوں قسموں کے حکم کو کسی اور پاف کرلیگا اسواسطے جب خیر اور شر لینے اچھا اور بُرا
مل جاتا ہے تو بموجب اس نول کے نتیجہ متبع الاختلاف اذ لا یلینے چہ چیس اور زردیل کے تابع ہوتا
ہا ہے لینے ما اور باپ میں جو کسینہ اور بدخلعت ہوتا ہے ایسی کی عادت سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ شر کا
حکم غالب ہوتا ہے اور خیر کا حکم مغلوب ہے طرح شریعت میں مقرر ہے کہ جو بوجھ حلال اور حرام جانور سے مل کے
پیدا ہووے تو وہ حرام ہوتا ہے جیسے خچر کا گھوڑے اور گدھے سے مل کے پیدا ہوتا ہے سو اسکا کھانا حرام
ہے اور اسی طرح سے جو مال حلال کہ حرام مال میں ملکر ایک بن ہو گیا جیسے اپنا دو دھغ غصہ کے دو دھغ میں
مل گیا یا اپنا مٹھا مٹھی غصہ کے یا بنیں ملکر شربت ہو گئی تو یہ سب متین حرام ہیں اسکا کھانا کی طرح درست
نہیں ہے اسی پر تیس کر کے بوجھ لیا جائے کہ جس عمل میں خیر اور شر جمع ہو جائیگے وہ عمل شر کا حکم پیدا کرے گا
اور بہتری اسکی مغلوب ہو جائیگی و اللہ اعلم اور نصف منسروں ان تینوں کی تخصیص کی وجہ میں ایسا ذکر کیا
ہے کہ یہاں پر بنی آدم کے عملوں کے اختلاف کا بیان کرنا منظور ہے تو پہلے قسم دن اور رات کی لائے کہ پہلے
عملوں کے مختلف ہونیکا زمانہ ہے جسے رات چورن کی اور رات عابدن کی اور رات زانیوں کی اور رات
نیکبختوں کی جو اختلاف اور فرق رکھتی ہے ظاہر ہے کچھ حاجت بیان کی نہیں ہے اسی طرح فکے کاموں کی حال
ہے کہ صالحوں اور فاسقوں کے کاموں میں تفاوت زمین اور آسمان کا ہوتا ہے اسکے قیاسے چڑ اور بنیاد
بنی آدم کی نہ اور مادہ ہے کہ آپس میں بڑا اختلاف ہے کہ میں چنانچہ مردوں کی باطنی فعل اور ظاہری فعل اور بہت
اور رعیت ایک طرح کی ہے لینے بہت ملد ہے اور عورتوں کی دوسری طرح کی لینے بہت ہے چنانچہ مردوں کی
رغبت نام اور باہ کے حاصل کرنے میں مصروف ہے اور عورتوں کی رغبت پوشاک اور زیور سے آراستہ
ہونے میں نواسواسطے قسم دن و نولنگی ہی یاد فرمائی لینے نہ اور مادہ کے اختلاف کی تاکہ بنی آدم کے
عملوں اور ارادوں کے اختلاف کی دلیل ہو اسواسطے کہ اصل کا حکم فرع پر جاری ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ
اقولک **میں** لینے بیابا عبید ہے اپنے باپ کا اور حضرت اجیر سرقدس سرہ فرماتے ہیں سہ و درخا فرمائی
و فردی ہر کہ کا زکیم چشمن برد نا جانا فردی بود کہ زبان آزد من آگہ کو کرد و گفت و اما خمر و تمام ڈانگہ
او کرد و گفت اور ان بودی پنج من آگہ کی کرد و گفت آگہ خوان بزم زن لینے اگر کسی کوئی کام اچھا اور

کیا اسکا ذکر زبان پر لانا نامردی کا پھر جس نے کیا اور نہ کہا وہ تو پورا مرد ہے اور جس نے کیا اور کہا وہ بے
 شبہ عورت ہے اور جس نے نہ کیا اور نہ کہا وہ آدم مرد ہے اور جس نے نہ کیا اور کہا وہ آدمی عورت ہے اور
 زمانے کا حکم بھی اکثر زمانے والوں پر جاری ہوتا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے الناس
بین زمانہ یا بائنہم یعنی اکثر آدمی اپنے زمانے میں آپس میں ایک دوسرے کی بہت مشابہت چاہتے ہیں اپنے جیسے
 باوجود ایک باپ سے پیدا ہونے کے یا اپنے منے ہونے کے آدمی اپنے زمانے کے آدمیوں کی بہت مشابہت ہوتے ہیں
 حال ڈھال میں اپنے باپ دادا کے اور حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وارد ہے کہ آپ نے
 کہا ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص کے جنازے کے ساتھ گئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر
 کے تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئے اور ہم سب آپ کے گردا گرد بیٹھے اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اسکا مکان اللہ تعالیٰ کے علم میں
 مقرب بہ بہشت میں ہو یا دور زمین اور لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے تغیر اور تبدل لینے ٹھنڈا مٹانا اسکا کبھی طور
 ممکن نہیں ہے اپنے کہا یا رسول اللہ اگر وہی بات ہے تو تقدیر پر بھروسہ کیا کہ کیوں نہ بیٹھ رہیں اور عمل کو کیوں
 نہ چھوڑ دیں اسواسطے کہ جب بات ایسی ہوئی کہ جو لکھا ہے وہی ہونا ہے اسکا خلاف کیسے ممکن نہیں ہے تو
 عمل کرنا بے فائدہ ہے جو کچھ ہونا ہے سو ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کئے جاؤ اسواسطے کہ
 ہر شخص کو تو فیق اسی کام کی دی جاتی ہے جسکے واسطے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر اگر نیکیت پیدا کیا ہے تو کام بھی نیک
 کے اس سے کرتے ہیں اور اگر بد بخت پیدا کیا ہے تو کام بھی بد بختوں کے اس سے کرتے ہیں سو جس طرح سے کہ
 مکان ہر شخص کا بہشت میں مقرب ہے یا دوزخ میں اسب طرح سے عمل بھی نیک اور بد ہر شخص کے واسطے ہوتا
 رہتا ہے پھر اس آیت کو آخر تک آپ نے پڑھا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاقِعًا لیکن اس مقام پر پڑھنے سے
 اس آیت کے سننے دوسرے بوجھ ہاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام سے کام مختلف اور نیک اور رنگ
 ہیں کیونکہ کسی کو بھلا اور کسی کو بُرا تقدیر میں لکھا ہے اور اسی سر نوشت کے موافق ہر ایک سے بھلائی اور بُرائی
 دنیا میں ہوتی ہے تو ہر ما عَاطَىٰ وَاقِعًا و وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ عمل
 مقصد میں خواہ مخواہ کہ چلا اور مرد سَلِيمٌ ہے یہ ہے کہ ان کاموں کی تو فیق دنیا میں ضرور پانچا

یہ حدیث صحیحہ ہے
 صحیح بخاری میں ہے

حاصل کلام کا یہ ہے کہ مخلوق کو جس مرتبے میں لحاظ کیجئے خواہ علم الہی میں خواہ دنیا کے پاسے جانے میں ہر طرح سے ایک شرہ رکھتے ہیں اس واسطے کہ عمل خیر اور شر کے علم الہی میں مقدر ہیں اور شرہ انکا حاصل ہوتا تو فقیہ یا خدا ن کا ہے دنیا میں اس واسطے دنیا سائر ہے تقدیر کے عالم کا اور دنیا کی نسبت تقدیر کے عالم سے ایسی ہی جیسے فعلی ہوئی چیز کی نسبت اسکے سلسلے سے ہوتی ہے کہ اس سلسلے سے وہ چیز کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی اور اگر انہی عمل کو کرنے کے بعد ملاحظہ کیجئے تو اسکا پل جڑا ہی آخرت کی اس واسطے کہ آخرت اس کیفیت کے کاٹنے کا وقت ہے جو دنیا میں ہو گئے تھے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے سہ از مکاران عمل فاعل مشو گندم از گندم مروید جوز جو انجمن گفت
پیر مینوی کا یہ برادر ہر چہ کاری بد رویا پیچھے عمل کے بد کے فاعل نہیں کہوں بونے کیے کہوں پیدا ہوتے ہیں اور جو سہو ایسا کہا ہے پیر مینوی نے کہ ای بھائی جو کچھ ہو سکے وہی کاٹو کہ اور جو کس سلسلے میں ہے اس کا شہ ہے کہ اگر نیکی اور بدی کی توفیق نہ آجائے آپ کی طرف سے ہے تو کس واسطے سب کو توفیق نیکی مزی اور بدی سے بہرہ دستی کیونکہ نہ روکا تا کہ سب آدمی انسان کی کامی راہ چلتے اور کوئی شخص سختی اور بڑائی نہ دیکھتا تو اس شہ کے جواب میں دو مقدمہ ارشاد ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ این علیک لکھدی نے شک ہمار ذبے پر ہی راہ دکھانا اور پہنچانا نیکی یا بدی کی طرف سو اس ہدایت کو سب کے ساتھ مصروف کیا ہے کسی آدمی کو سب سے پہلے جو اس حسنہ ظاہری سے اپنے مسخ اور بھر اور شہم اور ذوق اور لمس ہیں اور جو اس حسنہ باطنی سے کہ جس شرک اور خیال اور وہم اور حافظ اور مقصد ہیں اور قوت تعلیم سے کہ جسے سبب سے اعجابی اور بلائی ہیں فرق اور تمیز حاصل ہوتی ہے سو پہر ہر شخص کو دیا گیا ہے پھر بعد اسکے رسولوں کے پیچھے سے اور کتابوں کے انارنے سے اور شریعتوں اور حکموں کے بیان کرنے سے اور بہشت کی نعمتوں اور دوزخ کی عنتیں ان ذکر کرنے سے اور مشردن اور نصیحت کرنے والوں کو مقرر کرنے سے اور ہوشیاری اور سمجھ کے اسباب پیدا کرنے سے سب کو سیدمی اور تیز می راہ میں ہدائی اور فرق تلاء و پاس اب اعدان باقوں کے ایک یا بہ زبردستی چلانا اور بد راہ کو جوڑے ہو کھانا ہمارا ذمہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں راہوں میں ایک راہ کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا ہی آدمی کا فرض ہے اور قصہ یہ ہے کہ سب نے کہا ہے کہ ان دونوں میں سے جو چاہے
ان میں سے اور اگر اب نہ تو آواز آئے اور نہ تلاء و پاس اب اعدان باقوں کے ایک یا بہ زبردستی چلانا اور بد راہ کو جوڑے ہو کھانا ہمارا ذمہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں راہوں میں ایک راہ کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا ہی آدمی کا فرض ہے اور قصہ یہ ہے کہ سب نے کہا ہے کہ ان دونوں میں سے جو چاہے

یہ سب کو سیدمی اور تیز می راہ میں ہدائی اور فرق تلاء و پاس اب اعدان باقوں کے ایک یا بہ زبردستی چلانا اور بد راہ کو جوڑے ہو کھانا ہمارا ذمہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں راہوں میں ایک راہ کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا ہی آدمی کا فرض ہے اور قصہ یہ ہے کہ سب نے کہا ہے کہ ان دونوں میں سے جو چاہے

یہ سب کو سیدمی اور تیز می راہ میں ہدائی اور فرق تلاء و پاس اب اعدان باقوں کے ایک یا بہ زبردستی چلانا اور بد راہ کو جوڑے ہو کھانا ہمارا ذمہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں راہوں میں ایک راہ کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا ہی آدمی کا فرض ہے اور قصہ یہ ہے کہ سب نے کہا ہے کہ ان دونوں میں سے جو چاہے

فرق اور جدا ہی نہ رہی اس واسطے کہ سپید می راہ چلنے میں سب مجبور اور بے اختیار ہو جائے اور بخت
کی بد بخت اور گمراہی پر کچھ زیادتی اور بہتری نہ ہوتی بلکہ ہدایت اور گمراہی کے شے بھی بوجھے جاتے اور آدمی
بسی آسمان اور ستاروں اور ہوا اور خاک اور پانی اور آگ کی طرح چاروں اچار قید اور بے بسی میں
رہتا اور انسان کی پیدائش کے خاصے جو ایسی چیزوں میں بالکل جدا ہی اور بہت سیب مخلوقات سے جانتے
ہیں سب معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں اور کیا نہ کیا ہر ہوا جاتا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ **وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ**
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ اور دینک چاروی واسطے ہی اور ہمارے ہی تصرف میں ہی آخرت کا عالم اور دنیا کا عالم سو جو کوئی
ہم سے آخرت چاہتا ہے اسکو ہم آخرت سے ہیں اور جو کوئی دنیا مانگتا ہے اسکو ہم دنیا دیتے ہیں اور جو کوئی
ان دونوں کو طلب کرتا ہے تو ہم دونوں دیکر اسکو سرفراز کرتے ہیں اور اگر سب کو زبردستی اور زور سے
آخرت ہی کی راہ میں چلائے تو دنیا کا کارخانہ خراب اور بیکار ہو جاتا اور زبائشیں اور بنا و ٹھین دنیا کی
سب نیست اور نابود ہو جائیں اور کوئی شخص دنیا کے حاصل کرنے کی خواہش نہ کرے تو دونوں جہان کے
آباد کرنے کے واسطے خواہشیں اور بارادہ ہے نبی آدم کے بھانٹ بھانت کے لئے اور ہر شخص کے دل میں
محبت اور خواہشیں ایک کام کی جو کسی دونوں جہان کی آبادی میں درکار اور مطلوب ہے ڈالی اور کیا
اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے یہ کہ کسی راہر کاری ساختہ میل اور اور دوشل اندر عقد یعنی ہر کسی کو
ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے اور اس کام کی رغبت اس کے دل میں ڈالی ہے اور جو **فَسِيْرَةٍ لِلْهَسْرِ** کی لفظ
میں ان تفتیوں کا بیان جو بدکاروں کو درپیش ہیں محل ذکر ہو چکا ہے تو اب ان تفتیوں میں سے جو بہت
سخت اور بڑی ہے اسکو ذکر کر کے ڈرتے ہیں **فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ** پھر ڈر سنا ہے میں تم کو
بھڑکتی آگ سے جسکی ایک دوسو برس کی راہ سے کافر کو اپنے اندر کینچ لیگی اور وہ آگ خاص ہے
کافروں کے واسطے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ** فہیٹھیکا اس میں مکر بڑا بد بخت یعنی کافر
اس جہان پر جانا چاہئے کہ بد بختی کی مشنوں کی ہوتی ہے کسی کو دنیا کے ظاہر کاموں میں بد بخت کرتے ہیں
کہ ہر ایک سخت بیاریوں میں گرفتار رہتا ہے اور ہر سب اور دھند سے میں مال پیدا کرنے سے محروم
رہتا ہے یہاں تک کہ آدمیوں کی نظروں سے گر پڑتا ہے اور سب کے نزدیک ذلیل اور بے قدر ہو جاتا ہے

اور کسی کو آخرت کے کاموں میں بد بخت اور بے نصیب کرتے ہیں اور اسکے بھی بہت مرتبے ہیں کسی کو
گناہ صغیرہ کے اصرار پر اور عبادت میں سستی کرنے پر مبتلا کرتے ہیں اور کسی کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کر کے توبہ
کی توفیق سے دور رکھتے ہیں اور کسی کو شرک اور کفر میں جو پرے دیجیکی بد بختی ہی گرفتار کرتے ہیں پھر
دنیا کے کام ایک دن نیست و نابود ہونے والے ہیں تو یہ ان کی بد بختی چندان اعتبار نہیں رکھتی ہی حقیقت
میں بد بخت خداوند وہ شخص ہے جو آخرت کے کاموں میں بے نصیب اس میں بھی دو قسم ہیں ایک وہ ہیں
جو عالم برزخ کی سختیاں اور عذاب کچھ کے اور شر اور شرک کا ہول اور حساب اور میزان کا رنج اور
مشقت قیامت کے میدان میں کھینچ کر اپنا اور اولیاء کی شفاعت سے ان کی بد بختی بالکل جاتی رہی گی جیسے
گنہگار صغیرہ پر اصرار کرنے والے اور کبیرہ کر کے توبہ کرنے والے اور دو قسم کے وہ بد بخت ہیں
ہیں جنکی بد بختی ہرگز ان سے جدا ہونے والی نہیں ہے جیسے کافر اور شرک کر کسی کی شفاعت ان کے حق
میں کام نہ آوے گی اور قبول نہ ہوگی سو جو پہلی قسم میں مبتلا ہیں وہ بے یقینی ہیں اور جو دوسری قسم کے گرفتار
ہیں وہ اشد بے یقینی ہیں اس واسطے اشد بے یقینی کی تفسیر میں یہ ارشاد ہوا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى یعنی سب بد بختوں سے
بڑا بد بخت وہ ہے جس نے دین کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ کو موڑا سو یہ تفسیر مطابق نہیں ہوتی
مگر کافر یا واسطے مسلمان گناہ ہی بڑا گناہ کرے لیکن دین کی تصدیق میں اسکی کچھ فرق نہیں آتا یعنی دین اسلام
کو ہرگز جھوٹا نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم قبول کرنے سے کسی منہ نہیں موڑتا یعنی یہ نہیں کہتا ہے
کہ یہ حکم جھوٹے ہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ یہ حکم برحق ہیں مگر نفس کی شامت مجھے ہو نہیں سکتے اب یہاں تک
باقی رہا ایک سوال اور وہ یہ ہے کہ جب اشد بے یقینی سے مراد کافر ہو تو آگ میں جانے کا انحصار کافر ہی کے
واسطے ہونا اسکے کیا منہ ہونگے اس واسطے کہ گنہگار یا مہندار کا آگ میں جانا اسکے گناہ کے قدر ثابت ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہاں وہ آگ مراد ہی جبکی لپک دوسو برس کی راہ سے
کافروں کو کھینچ لیتی اور یہ آگ خاص ہے کافروں کے واسطے مومن گنہگار اگرچہ بقدر گناہ کے آگ
میں رہیگا لیکن وہ آگ اور یہ آگ نہیں ہے جو کافروں کے واسطے خاص ہے اب اس صورت
میں صورت ہو گیا اور بعض مفسرین اس شبہ کے جواب میں یوں کہا ہے کہ مسلمان گنہگار کا دوزخ میں

جانا چشم نمائی اور ادب بنیے کے طور پر ہو گا تو گویا آگ میں جانا نہوا آگ میں جانا وہ ہیں جس کے بعد کہیں
 نکلنا ہو سو ایسا بمانا خاص ہیں کافرون کے واسطے تو حضرت اس طرح کا داخل ہونا مزاحیہ نہیں نہ مطلق
 داخل ہونا چنانچہ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ لڑا مگر زید اور حنینت نہ پائی مگر عمر و بنے ہیں لڑنا چاہیہ چاہئے ویسے
 کوئی نہ لڑا مگر زید اور حنینت کا مال کہہ سکتے ہیں نہ پایا مگر عمر و نے اور جو اگلی آیت میں **سَيَجْعَلُهَا لَكُمْ تَقَىٰ**
 کی لفظ وارد ہے اور حضرت کاحرف مذکور نہیں ہے تو ان پر شبہ بھی نہیں وارد ہوتا ہے اور جو بعضوں نے
 کہا ہے کہ **فَاَنَّا لَنُكَلِّفُ** کی لفظ سے خاص آگ مراد ہوئی جو کافرون کے نصیب ہے تو اس آگ سے دور رہنے
 میں سب ایماندار شریک ہیں خاص اتنی کی تعریف پر بھی نہ گئی اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس آگ سے
 دور رہنا بھی بہت طرحوں سے ہوتا ہے سو انتہا دور کی اتنی کے واسطے ہے اور دوسرے مومنوں کو وہ دور کی
 حاصل ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ سب مہربانی منیر آگ مطلق کی طرف پھرتی ہو آگ مقید مذکور کے قریب سے
 یعنی جب اس آگ کا جو کافرون کی واسطے خاص ہے ذکر ہوا تو مطلق آگ بھی اس میں گئی تو اس مطلق کی طرف
 ضعیف ہو سکتی ہے اور اس میں مومنین مقیدوں کی تعریف بھی نکل آئی یعنی اس آگ سے بالکل بچ جادین گے
وَسَيَجْعَلُهَا لَكُمْ تَقَىٰ اللہ ہی اور نزدیک ہے کہ دور رکھا جائیگا اس آگ سے جو ہر امتی ہے اور اہل شرع
 کی اصطلاح میں تو ہی اسے کہتے ہیں جو کفر سے اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچا رہے اور اگر کسی کوئی گناہ یا
 سے ہو جائے تو اس سے بہت بوقت نادم ہو کر توبہ اور استغفار کرے تاکہ اس گناہ کا اثر اور پورے
 دل پر باقی نہ رہے اور گناہ دل میں گھر کرنے پناہ دے اور اتنی کا مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر ہے یعنی شریعت
 اور طریقت کے آداب کو بھی چھوڑے اور گناہ کا خطرہ اور بری نیت کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے اور
 اپنے ظاہر اور باطن کو ایک آن رکھے سو یہ باتیں بہت نادر اور کیا ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنے
 کرم اور فضل سے یہ بہت تہ نصیب کرے اس کو طہا ہے اور اس جگہ پر اتنی سے رہنے نہ دے کہ نزدیک مراد
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ سورت انھیں کی شان میں نازل ہوئی ہے جیسے اتنی سے
 آج یہ صنف مراد ہے کہ کفر کی تفاوت اور بدعتی کو قبل اور دوسرے گناہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ
 کی اذیت کا ماحول ہے کہ اتنی کے مرتبے کو پہنچا تا اور اہل سنت اور جماعت کے حضرت ابو بکر صدیق رضی

نہا

ہا میں اسکو حاصل نہیں و سہل لاجل عندہ و سہل لاجل عندہ یعنی اور نہیں ہا اسپر کیا احسان کہ اس کو مال
 دینے سے اس کا عوض اور بدلہ لایا جاوے ہر چند کہ مال کا دینا احسان اور سلوک کے بدلے میں بھی
 نیک ہے لیکن جو اس میں اپنا نام بھی منظور ہوتا ہے تو کمال اخلاص کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا اور حدیث
 صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا سلوک اور احسان مجھ پر
 ایسا نہیں ہے جس کا عوض اور بدلہ دنیا میں میں نے اس کے ساتھ نہ کیا ہو سوائے ابو بکرؓ کے کہ اس کے
 احسان اور سلوک کا عوض میں نے نہیں کیا اس کا عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عنایت فرماوے گا
 اس جگہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کا کمال اور ثواب کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ
 کس قدر ہے ذلک الفضل اللہ یؤتیہ من یشاء اسپر بھی اگر کسی کو ان کے مرتبہ میں شک اور
 شبہ باقی رہے تو یہ سمجھ لے کہ ایمان کے آفتاب کا پرتو اس کے دل پر نہیں پڑا سہ گونہ بنید بروز
 شہر چشم حشر آفتاب را چہ گاہ اور دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کئی دن پہلے اپنی وفات سے خطبہ پڑھا اور اس میں تعریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ کی بہت ارشاد فرمائی چنانچہ یہ بھی فرمایا کہ کیا احسان مال کا اور سلوک اور خفا خدمت بدلہ کا
 اور جان کا جیسے جس قدر نہیں ہے جس قدر ابو بکرؓ کا ہے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دیا اور مجھے
 ہرنہ لیا اور مال کو اپنے خالص مال سے مول لیکر آرا دیا اور کتے سے مدینے کو چھرتے سفر میں سب اسباب
 زادہ اور اہل کلام کا دست کر کے کھجلیکھچایا اور اپنے جان اور مال سے ہمیشہ میری بخاری کرتا رہا سو اب
 سب کے دروازے مسجد کوفہ سے بند کر دو سوائے ابو بکرؓ کے دروازے کے کہ اسکو کھلا رہنے دو
 اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کمال کا مرتبہ اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ قلام النیب خود ان کے دیکھے
 اخلاص پر گواہی دیتا ہے اور اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتا ہے الا ابتغاء
 وجهہ و یتدہ الاصلی مگر واسطے چاہئے رضامندی اپنے پروردگار کے جو سب بڑوں سے بڑا اور برگزینہ
 ہے اور کس طرح کی نفسانیت اس شرح کر نہیں سکتا مگر یہیں ہے بلکہ ثواب کی لایع ادا عہد سے
 دور ہی بھی اس مینے میں اس سے مقصود نہیں ہے چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت سے لوگوں کی خلاصہ کو جو اسلام لائے تھے بڑی بڑی قیمتوں سے خرید کر کے آؤا دیکھا ابو قحافہ جو آپ کے ہاتھ سے اس بات پر نصرت کرنا شروع کیا کہ اگر کوئی لوگوں کی خلاصہ کو آؤا کرنا بھی منظور تھا تو اسے چھت اور چالاک جو جب کام کے قابل ہوتے اور تمنا سے ہر کام میں مدد کرتے ان کو نسیب کرنا کیا ہونا تو کچھ فائدہ بھی تھا ایسے لوگوں کی خلاصہ کو جو جس کام کے نہیں ہیں مولے کے کرنا اور پھر آزاد کرنے کے بعد ان کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہونا اس سے کیا فائدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے جواب میں یہ کہا کہ اس کام سے مجھ کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی منظور ہے اسکے سوائے کوئی دوسری چیز منظور نہیں ہے اور جامع عبد الرزاق میں بھی صحیح طریق سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال مسلمانوں میں سے میرے لیے کام نہیں آیا جیسا ابو بکر کا مال میری ضرورت پر کام آیا راوی کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کو اس طرح سے صرف کرتے تھے جیسے کہ تمنا یا مال خرچ کرنا تھا یا اور کسی طرح کی جدائی اور فرقانے اور ابو بکر کے مال میں نہ سمجھتے تھے اور ابن ماجہ کی سنن میں مذکور ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر نفع نہیں ہوا جس قدر ابو بکر کے مال سے مجھ کو لے رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وان پر حاضر تھے یہ بات سنے کے رونے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصے کو روایت کیا ہے اور بڑے لمال کے مرتبے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات دلائل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دلجوئی اور خاطر دار ہی کے واسطے ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ وہ فرمایا ہے کہ وکسوف یعطیک سرک فترضی اسے طرے سے اس سے جو تین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے وہ فرمایا ہے کہ وکسوف یرضی اور تین ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے باقی تمام مال بل شانا ابو بکر سے راضی ہو گا اس واسطے کہ جو کچھ میں جو غنیمت ہے وہ دو احتمال رکھتی ہے ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے لیکن دونوں صورتوں میں اپنا مطلب حاصل ہے ولعم القابل ہے کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے

سہ بخت اگر ہو دکن و دمشق آدم بکھن گریختم زہی طرب و ربکند زہی شرف پئے لگا اپنے نصیب کی ہر
سے مشوق کا دامن تاقہ میں آوے پھر گرین اسکو کینچن تو زبے نصیب سیر اور اگر وہ کینچے تو زبے بزرگی
اپنی اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ بہشت ہے جہاں اور انصار ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے دروازے کے پاس حاضر تھے اور لوگوں کی فضیلتیں اور بزرگیاں بیان کر رہے تھے کہ فلاں اس رتبہ کا ہے اور فلاں
اس رتبہ کا اسی گفتگو میں آنورین ہماری بلند ہوین جناب سالتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دو تھانہ مبارک کے تشرین
شریف باہر لائے اور ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کس نعل میں مشغول ہو ہم نے عرض کیا کہ بعض
لوگوں کی بزرگیاں بیان کرتے ہیں تب آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کا ذکر ہے تو
خبردار ابو بکرؓ پر کیونکر بزرگ مت جاننا سوا سنے کہ وہ افضل ہیں تم سب کا دنیا اور آخرت میں اور ابو دراس
دارقطنی میں صحیح سند سے روایت آئی ہے کہ ابو در و آؤ کہا کہ ایک روز میں گئے گئے حضرت ابو بکرؓ سے یعنی
رضی اللہ عنہ کے راستے میں جانا تھا کہ یکایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں لی گئے اور منہ نہایا
کہ کیا تو اس شخص کے آگے گئے چلتا ہوں جو دنیا اور آخرت میں مجھے بہتر ہے تم ہی قسم ہے خدا کی کہ آفتاب
طلوع اور غروب نہیں کیا کسی پر بعد انبیا اور مرسلین کے کہ وہ بہتر ہوا ابو بکرؓ سے اور ابن اسحاق کتاب الوفا
میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے روایت کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار امام باقرؓ سے
اور کو اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین سے اور و سنا ہے والد ماجد جناب سید الشہداء حضرت
امام حسینؓ سے اور حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے
کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آفتاب طلوع اور غروب نہیں کیا کسی
پر بعد پیغمبروں اور زہد و عابدین کے کہ بہتر ہوا ابو بکرؓ سے اور حافظ خطیب بغدادی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتا ہے کہ میں ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سو قریب ایک
شخص ایسا آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرے بعد اسے بہتر کیا پیدا نہیں کیا اور اسکی شفاعت قیامت کے دن نہیں کیا
تبعاً ہے کہ مائد ہوگی جابر کہتے ہیں کہ دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ لیا کہ اس عات اُنت حاصل کی بہت

معلوم ہوا کہ جس طرح سے رضامندی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت میں منحصر ہے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی رضامندی امت کی شفاعت میں ہے اسی واسطے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رضامندی آنحضرت صلی علیہ وسلم کی رضامندی خانی منی اور بس اللہ اعلم بالصواب والیہ اربع باب

سورۃ الفصحی

والفصحی کہورت کی ہے اس میں گیارہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو بیانوے حرف ہیں اور اس کو سورۃ والفصحی اس واسطے کہتے ہیں کہ اس سورت میں ثلث قسم والفصحی کی گمانی ہے اور ضمیمہ اس کے مینے دن چھٹے کے وقت اور آفتاب بلند ہونیکا وقت ہے اور اس وقت کا ہر روز رات کے وقت اللہ میرے بھائی اور اسی بار بار کہنے کی دلیل ہے اور اس سورت کے نازل ہونے سے یہی مقصود کہ وہی اکثر اوقات آیا کرے اس واسطے کہ اس کے نازل ہونیکا سبب ایسا کہتے ہیں کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی اور لوگوں کو مسلمان کی راہ پر بلانے لگے تب تکے والوں نے مدینے کے یہودیوں کے پاس آدھیں بھیج کر ہم میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے جو نبوت اور پیغمبری کا دعویٰ کرنا ہے اس کے دعوے کی سچائی آزمائے کے واسطے کہ نشان بنانا کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور پیغمبروں کی نشان نبوت خوب واقف ہو تاکہ اس نشان سے ہم سے امتحان کریں یہودیوں نے کہا کہ تم اتنے میں چیزیں پوچھو کہ سب زوالہ القرنین کا احوال آوے اصحاب کعبہ کا قصہ آوے روح کی حقیقت کے کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ان میں چیزوں کا سوال کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان تین چیزوں کی خبر تم کو ملے دو گا اور تم انشا اللہ تعالیٰ کہنا آپ کی زبان مبارک پر نہ آیا پھر کسی دن ایک دعویٰ کا آنا بندرا بیٹھے کہتے ہیں دس دن تک اور بیٹھے ہندو دن تک اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے اپنے چالیس دن تک دعویٰ نہ آئی اس سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا غم ہوا دشمن خوشی سے طعنے اور بدگوئی کرنے لگے یہاں تک کہ ابو لہب سر مجلس کہتا تھا کہ اگر تم میرے قتل و دھم سے تیرے قتل و قتل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور تمنا خوش ہوا اور ابو لہب کی وجوہوں سے ایک چور و برائی شرمی اور ہنسی مشغول سے کہ عہدوں کی طبیعت میں

ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شریف میں آکر بولی کہ مَا أَرَىٰ شَيْطَانَكَ إِلَّا تَذَنُّكَ
یعنی تیرا شیطان جو تیرے پاس آتا تھا تجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ایسی وحشت ناک باتوں سے آن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غم ہوا اور بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے
اسی حالت میں یہ سورت نازل ہوئی اور اسکے شروع میں دن رات کا آنا جانا اور عالم میں روشنی اندھیرا
کے ہر پیر پیا نیکیا بیان فرمایا تاکہ اس رمز کو سمجھیں کہ دنیا کی چال دال ایک حال پر نہیں کبھی روز روشن
سارے جہان کو روشن کرتا ہے اور کبھی اندھیری رات اندھیرا کر دیتی ہے جیسا نور ہمیشہ قیام نہیں کرتا
ویسا اندھیرا بھی سدا نہیں ٹھہرتا اندھیرے کے بعد جلا آتا ہے اور اگلے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے
وہی کا آنا اور اس کا بند ہونا سمجھا جائے اگر کئی روز نالک جاوے تو دل تنگ نہ ہوا چاہئے کہ اس میں بھی
حکمتیں ہیں جس طرح رات کے آنے میں حکمتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والفجر قسم تھا ماہوں میں صبح کے وقت کی پینے پہر دن چڑھنے کی کہ آفتاب بلند ہونے کا اور
اسکی بادشاہی ظاہر ہونے کا وقت ہے اس لئے کہ آفتاب دن رات میں دو چالیں چلتا ہے ایک
چال چڑھنے کی جو آدمی رات ہو نیسے شروع ہوتی ہے اور دوپہر دن تک رہتی ہے اور پہر صبح کا وقت
آفتاب کی اس چال کی انتہا کا وقت ہے تو یہ وقت نزول و صبح کے وقت سے چوبائی اور امکانی حقیقتوں کے
پورے ظاہر ہو نیکا وقت ہے نہایت مشابہت رکھتا ہے اور یہ وقت اور بھی خصوصیتیں رکھتا ہے
ایک یہ کہ روز کی تلاش کا اور علم و ہنر حاصل کرنے کا اکثر یہی وقت ہے دو گھر یہ کہ یہ وقت فرض
نماز سے خالی ہے اور فعلی عبادت کے واسطے فراغت ہے تیسرے یہ کہ اس وقت میں خدا تعالیٰ نے موسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا چوتھے یہ کہ اس وقت میں فرعون کے جادو گر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ
دیکھ کر ایمان لائے تھے اور سجدہ کیا تھا پھر یہ وقت نور حق کے کمال ظاہر ہو نیکا وقت ہے باطل کے اندھیرے پر
کہ اسکا اثر اٹھائی امتوں پر ہو گیا تھا پانچویں یہ کہ صبح کی نماز جسکی ادنیٰ چار رکعتیں اور اعلیٰ پندرہ رکعتیں ہیں دائرہ نالک

بہت سی فضیلتیں جو حدیث شریف میں آئی ہیں اس وقت میں مقرر ہیں اور تجربہ والوں نے کہا ہے کہ جو حق تعالیٰ سے ڈرتا ہو تو اسے چاہئے کہ صبح کی نماز پڑھنا کوئے اور جو قدر کی اندھیری سے ڈرتا ہو تو چاہئے کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہے اور شاہین بخون کے اور آدمین مقرر ہیں کہ صبح کی نماز کی چار رکعتوں میں بے چارہ دو تین لینے سورہ والشس اور سورہ واللیل اور سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا تَجَنَّىٰ میں سو گند کھاتا ہوں رات کی اس وقت کہ اپنے اندھیرے چیزوں کو غلات کی نظر ونگ ڈھانک لیا اور ڈھانک لیا کہ جب ہوتا ہے کہ اس رات میں چاند اور مثل اور شمع اور چراغ کی روشنی ہووے اس طور کی رات جاہلیہ کے زمانے کا نمونہ ہے اور صبح کا وقت جو نور کے کمال کا وقت ہے سو وحی کے نازل ہونے کے وقت کا نمونہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد وحی منقطع ہونے سے اور ان کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے باقی رہنے سے گویا کہ رات آئی لیکن اسی رات کہ اس رات میں شروع آخر تک چاند کی چاندنی موجود ہے اور جیسا کہ چاند آفتاب کا خلیفہ ہے کہ اس کی روشنی اپنی ذات میں سمیت کو عالم کے روشن کرنے کو اس آفتاب کی نگہ پر بیٹھا ہے ویسا ہی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور حاصل کر کے عالم کو اپنے نور سے روشن کیا ہے اور خلفائے کا زمانہ گزر جانے کے بعد رات کی اندھیری نے بھجھ کر حاصل کیا اور ظالمان حق کے ہر گروہ اپنے منہ و دہر چلائے اور شمس اور مثل سے مدد لیکر اپنا کام چلاتے ہیں اور اس اندھیرے کو دفع کرتے ہیں اسی سبب سے جہنم و دن کے مذہب اور اولیاء اللہ کے طریقے اس نور کا فیض پہنچانے میں قسم قسم اور ہتھکڑیاں بنائیں کہ وقت گویا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور آئی کی تھلی ہو نیکیا وقت ہیں اور رات ظلمت بشری کے ساتھ لینے انسانی کائنات اور میں کے مانتے ہیں جو حق میں پر غلبہ اور جہم کے لیے ہر چیز کو نگاہ چھا دیتی ہے اور یہاں پہر ایک بحث یہ ہے کہ سورہ واللیل میں اول رات کی قسم کھائی ہے بعد اسکے دن کی اور سورہ والضحیٰ میں پر غلاف اسکے فرمایا لینے پہلے صبح کی قسم کھائی ہے کہ روز ہے اسکے بعد رات کی اسکا کیا سبب ہے مفسر ونگ یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی ایک طرح کی فضیلت اور شرافت سے خصوصیت بخش دی ہے کہ راحت اور آرام اور سکون اور خواب اور پردہ پوشی کا سبب ہے علی ہذا القیاس دن کو بھی ایک طور کی بزرگی اور کرامت سے مخصوص فرمایا ہے

کہ ذاللیل کی سورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے اور ان کو نذر اسلام کے اول کفر کی تاریکی لاحق تھی اور یہ سورۃ الفصی کی سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے اور ان کو ابتداء سے عصمت کا نور حاصل تھا اسلئے سورۃ الفصی کی سورت کو روز کے ذکر سے شروع کیا کہ نور ایمان کے مانند ہے اور اس جگہ ایک لطیفہ اور ہے کہ اگر شروع میں رات کو ذکر کریں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسب ہے پھر اس سے اوپر چڑھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملیں جو ان کے مانند ہیں جیسا کہ روایت کے بعد دن آتا ہے اور اگر روز کو شروع میں ذکر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے بعد ازاں آئین اور بلا فاصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پابین جو رات کے مانند ہیں کیونکہ روز کے پیچھے بلا فاصلہ رات آتی ہے اور اس لطیفے سے دونوں برابر گوارہ کی رفاقت ایک تن ایک من کی بہت اچھی طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے چنانچہ اس رفاقت کا اثر فار کے قصبے سے اور ایک جگہ مدون ہونے سے اور دوسری محبتوں سے ظاہر ہے حاصل کیا گیا یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں دن اور رات کی قسم جو آئی ہے سو گویا اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہم کسی دنگی ساعتیں گھنٹاتے ہیں اور رات کی ساعتیں بڑھاتے ہیں اور کسی اسکے جھکس دنگی گھڑیاں زیادہ کرتے ہیں اور رات کی گھڑیاں کم کرتے ہیں اور یہ گھٹانا بڑھانا اور کم کرنا کچھ محبت اور عداوت کی راہ سے نہیں ہے بلکہ حکمت کے طور سے ہے اس طرح رسالت اور وحی نازل ہونے کے بعد سے کچھ چاہئے کہ کسی محبت اور کسی فیضان یعنی کسی بندہ اور کسی جاری اور یہاں ایک لطیفہ یہ ہے کہ جب کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان کیا کہ تم کو تھکوا تمہارے پروردگار نے چھوڑ دیا اور رخصت کیا تو گویا وحی ہوئے اور وحی پر نثار ہونا اور منکر پر قسم کھانا ضرور ہے تو چیلے ان کو کہا کہ تم اس دعوے کی شہادت واجب پر لانے سے عاجز ہوئے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو قسم کھانا لازم ہوا تو دن اور رات کی قسم کھا کر ان کے مدعا کا انکار کیا اور اس قسم میں اشارہ ہے کہ دن رات بھی بڑھنے اور گھٹنے سے بچے نہیں ہیں صبر و حکم کہان سے اس بات کی طرح رکھنی چاہئے کہ خلق کی زبان سے بچنے اور یہ بھی ہے کہ رات تنہائی اور وحشت کا وقت ہے اور دن طے چلنے اور کام دھندے کا وقت ہے اس گویا ایسا فرمایا کہ خوش رہا کرو کہ وحی بند ہونے کی وحشت کے بعد تجھے فرشتوں کے ساتھ مل بیٹھنا میرا ہوگا اور یہ بھی ہے کہ دن عیش و عشرت کا وقت

ہی اور زاتِ کلفت اور وحشت کا وقت ہے اور دن سے صبحی کے وقت کی قسم کھانا اور رات کی قسم
کھانے میں ساری رات لانا اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے غم اس کی خوشی سے بہت زیادہ ہیں اور
بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ صبحی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور یہی
مراد معراج کی رات ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک ہے
اور یوں سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں جو سیاہی میں رات کے مانند ہیں اور بعض کہتے ہیں
کہ صبحی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور یوں سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی عبادت میں مشغول ہونے کی رات اور بعض کہتے ہیں صبحی سے مراد اس علم کا نور ہے جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیا تھا جسے سب سے علم غیب کے اسرار و روشن اور منکشف ہوئے تھے اور یوں سے مراد عفو اور
بخشش کا خلق ہے جس سے امت کے عیبوں کو ڈھانک لیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری احوال ہے جس سے خلق اللہ انگاہ ہوئی اور یوں سے مراد ان کا باطنی احوال ہے
کہ حق تعالیٰ کے سوائے کسی کو اس کی خبر نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد اسلام کا قبول ہے اور یوں سے مراد
اسلام کے غریب اور مست ہو جانے کا چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے **اِنَّ اَیَّامَ سَیِّدِیْ عِیْسٰی وَ عِیْسٰی عَزَّ وَ جَلَّ**
یعنی تحقیق اسلام نزدیک ہے کہ غریب اور مست ہو جائیگا اور بعض کہتے ہیں کہ صبحی سے مراد زندگانی کا
وقت ہے اور یوں سے مراد قبر میں جانیگا وقت ہے اور یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں **مَا وَدَّ عَلٰی رَبِّکَ**
وَمَا قَلٰی یعنی تیرے پروردگار نے تجھ کو بدنام کیا اور ناخوش نہ رکھا یعنی وحی بند ہونے کی مدت جو دراز ہوئی
سو واسطے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرے کہ نہ کچھ قصور یا تمہارے کمال کے صفاتوں میں کچھ نقصان اور فتور ہے
بلکہ کسی حکمت کے واسطے اور غریب و محرومی کا آنا ہو گا جیسے دن جلدی سے رات کے بعد پھر آتا ہے یعنی اگر
بشریت کے اندھیرے آجائے گے باعث کسی وحی کا بند ہونا نمود ہو تو کچھ اندیشہ نہ کرو آخر نور حق کا
غالب آویگا اور ظلمت بشریت کو بالکل مٹا دیوے گا اور وصال بے فراق حاصل ہو دیگا چنانچہ فرماتا ہے
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْأُولٰٓئِی اور بیشک پچھلی ہر حالت بہتر ہے تمہارے واسطے اگلی معاملت سے
یہاں تک کہ تمہاری بشریت اصلاً نہ ہوگی اور نور حق کا غلبہ ہمیشہ تم پر رہا کرے گا اور اگر آخر کو

بعد الموت کے احوال پر خیال کریں تو بھی بجا ہے اس واسطے کہ آخرت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا مرتبہ اور ان کی طرف سے کمال کا رجوع ہونا اور ان کی مبارک ذات کے چہرے سے بخشش اور فیض الہی کا جاری ہونا نہایت زور شور اور اوج موج میں ہوگا یہاں تک کہ سب اگلے پھلے لوگ انکی شفاعت کے محتاج ہونگے اور آپ کے جھنڈے کی چھانوں میں آرام پاویں گے اور آپ کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہونگے اور مراتب اور مکانات بانٹ دینا انہیں سے ہوگا یعنی جس کو جس لائق دیکھینگے ویسے اسکو مرتبہ اور منزلین تقسیم کر دیں گے اور سربلک کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہے یعنی یہ کہ جو کچھ ہو سکتا ہے یعنی کہ جس خاوند نے تم کو اس مرتبے پر پہنچا یا اور پرورش کیا اور اپنی طرح بطرح کی تربیتیں تمہارے حق میں عنایت فرمائیں یہاں تک کہ اپنے نور کی تجلی بے واسطے اور بوسیلے مرشد اور پیغمبر کے تمہاری مبارک روح پر نازل کی پھر وہ تم کو چھوڑے اور جدا کیے بہرگز ممکن نہیں کیونکہ یہ بات مجازی خاوندوں سے بھی بعید ہے چنانچہ مشہور ہے کہ اپنے نوازے اور سر فراز کئے ہوئے کو گرا یا پٹا ہے تو اس حقیقی خاوند کی کیا بات کہ جو ہر چیز کے سپید ہونے کے بیشتر اسکے حوصلے اور عمل سمجھ بوجھ کہ ہر ایک کو کسی مرتبے اور منصب سے ممتاز اور مخصوص کرتا ہے اور کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے رباعی چون اسلم ازل مرادیدی دیدی اُنکہ یعیب بگزیدی من یعیب آن وتو بعلہامان روکمن آنچہ خود پسندیدی ترجمہ جس بگڑی تو نے مجھے علم ازل سے دیکھا دیکھا اور عیب کے ساتھ اس بگڑی پر جیدہ کیا میں ہوں وہ عیب سے اور علم سے ہے تو بھی وہی بدو کو تو نے جو کچھ آپ پسندیدہ کیا اب یہاں سمجھا چاہئے کہ جب کوئی مالک قدرت ان اپنے نوکر دن سے ایک نوکر کو کسی خدمت پر مامور اور مقرر کرتا ہے اور وہ نوکر بھی بڑی کوشش اور محال استقلال سے اس خدمت میں مشغول رہتا ہے تب عاصہ بیتابی اور عینستی اس نوکر کی دل شکنی کے درپے ہو کر جھوٹی باقین بے اصل مشہور کرتے ہیں کہ فلا نا اپنے خاوند کی نظر سے گرا اور اس خدمت سے جس پر مامور تھا معزول ہوا تو ایسے وقت اس خاوند کو نہایت اظاف اور انصافی کی رسم سے اس نوکر کی دل داری کرنا اور تسلی دینا لازم ہوتا ہے اور ان جھوٹی باتوں کے سننے سے جو اسکے دل پر گرائی اور آزر دگی پہنچتی ہیں اس کے دماغ کرنے کے واسطے خلعت اور انعام

اور اس کے منصب کی توفیق کا وعدہ دے کر اس کو ممتاز اور خوش گزرا تھا سو اسی نوع کا یہ کلام ہے
 وَكَوْنُكَ يَطْلِيكَ تَرْبِكَ فَتَرْحِي بِنِيٍّ اور بیشک دیو گنا گنہ کو پروردگار تیرا اس قدر کہ تو راضی
 ہو گا اور اس کی تیرے استعداد اور حوصلے کا جام لبریز ہو جاوے گا اور گناہ گنہ پر ہوش باقی ہوگی
 اور یہ وعدہ نہایت وسعت اور فراخی رکھتا ہے خصوصاً وہ مخاطب جن کو یہ وعدہ دیا ہے
 ایسے پیغمبر عالیشان ہیں ان حوصلے اور استعداد پر نظر کر کے دیجھا چاہئے کہ کس قدر اور کیا کیا
 بخششیں اور عنایتیں ان کو دی جاویں گی تاکہ محفوظ اور خوشنود ہو دیں اور حدیث شریف میں
 آیا ہے کہ جو وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے
 اپنے اصحابوں سے فرمایا کہ میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی امت سے ایک ایک
 آدمی کو بہشت میں داخل نہ کروں گا اور جناب رسالت آپ کے حق میں ان کی روح مبارک پیدا ہونے کی
 ابتداء سے بہشت میں داخل ہونے تک جو جو اہل بخششین اور عنایتیں عطا ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہونے
 سو فیاض کے احاطے سے اور بیان کرنے کی حد سے باہر نہیں ہیں ان سے کچھ حال اور اختصاص کے طور پر
 بیان کیا جاتا ہے سو آپ سمجھا چاہئے کہ جب کوئی کسی کو اپنے وسیلے رکھنے والوں سے اپنا پیارا اور محبوب
 گزرتا ہے تو اس کو بہت چیزوں سے جیسے پوشاک اور سواری میں پیشینے کی جگہوں میں اور اسکے سوا اور احوال میں
 ممتاز فرماتا ہے تاکہ اس کا پیار کرنا اور محبوب بنانا خاص و عام کی نظروں میں جلوہ گر ہو جاوے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں جناب اقدس انہی سے حاصل ہوئی ہیں سو دو قسم کی ہیں پہلی قسم وہ ہے
 جس میں اور پیغمبر بھی شریک ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت سب سے آگے اور سب سے
 زیادہ دی ہے اور اس سبب ان کو ان سب سے ممتاز فرمایا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو انہیں
 کو مخصوص ہے اور خواہ انہی کا ہر دو شک کیوں اس میں شراکت اور بہرہ نہیں ہے اور یہاں آنحضرت
 کرنے کے سبب ان دونوں چیزوں کے باہر ایک کے کچھ تھوڑا سا بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس آیت کے معنی بہت
 اچھی طرح سے سننے والوں کے ذہن میں گذرین اور دل نشین ہو جاوے ان خصوصیتوں سے جو حضرت
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تھیں ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اپنی بیٹی کے بیچ پیار دیکھتے تھے جیسے رو برو اور رات کی اندھیر میں ایسا دیکھتے تھے جیسا دن کو روشنی میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غہبہ مبارک کا لعاب کا رسے پانی کو میٹھا کرتا تھا اور جس شیر خورے بچے کو اپنے منہ کے لعاب سے ایک قطرہ پکھلاتے تھے تو وہ بچہ سارے دن بیٹ بھرا رہتا تھا اور دن بھر دودھ طلب کرتا تھا چنانچہ حاشو رسے کے دن اہلسبت کے بچوں سے تجربہ ہوا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلین سفید رنگ اُجلی شفاف عقیقین ان میں اصلاً بال کا نام تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ اور دن کی آواز کے دسویں حصے تک پہنچتی تھی اور آپ کی آواز اتنی دور سے سنتے تھے جو اور دن کی آواز کے پتلے سے نہ سنتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی عقیقین اور دل جاگتا رہتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر میں جمائی نہ آئی اور کبھی احتلام نہ ہوا اور ان کے بدن مبارک کا پسینا شک سے زیادہ خوشبودار تھا یہاں تک کہ اگر کسی رستے سے تشریف لیجانے تو لوگ ان کے پسینے کی خوشبو کے سبب جو اس ہوا میں پھیل پھلتی تھی معلوم کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے تشریف لیگے ہیں اور کسی آدمی نے ان کے بھائی کے گوز میں پرندہ کھماز میں پھنک کر لگلی تھی اور اس جگہ سے شک کو خوشبو نکلتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو لد کے وقت قند کے ہوئے ناف کے ہوئے پاک صاف پیدا ہوئے اصلاً ان کے بدن مبارک پر طیدی کا اثر نہ تھا اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے آئے اور آپ کے تولد کے وقت ایسا نور چمکا اور ایسی روشنی ہوئی کہ آپ کی ماکو اس روشنی کے سبب سے شام کے شبہ نظر آئے اور فرشتے انکا جھولا جھولانے لگے اور چاند آپ کے ساتھ بچپن کے وقت جھولین باتیں کرتا تھا اور جب اس کو اشارہ کرتے تو آپ کی طرف جھکتا تھا اور بار بار جھولے میں جھولتے کلام کیا ہے اور بادن چھوٹے دھوپ کے وقت سایہ کرتا تھا اور اگر جھاڑ کے تلے آتے تھے تو جھاڑ کا سایہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور آپ کا سایہ پر نہ کرتا تھا اور آپ کی پوشاک پر کبھی ٹھنڈی تھی اور اگر آپ کی جانور پر سوار ہوتے تھے تو وہ جانور آپ کی ہوا کی مدت تک لید اور پیشاب نہ کرتا تھا اور عالم ارواح میں جو اول پیدا ہوا سو آپ نے آویسٹے جسے اگستین بیکم کے نوہم جلی کہا سو بھی آپ سے اور معراج اور براق کی سوار بھی مخصوص آپ کو تھی اور آسمان پر جانا اور قاب قوسین تک پہنچنا

اور دیدارِ الہی سے مشرف ہونا اور فرشتوں کو فوج اور سپاہ بنانا کہ لشکر کی طرح ہمراہ ہو کر شے بہر ہوں گا اور
ہیں اور چاند کا دو ٹکڑے کرنا اور دوسرے جانب مجھ سے ہیں آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور قیامت کے دن تمنا کو کچا کر
لیگا اتنا کسی اور کو لیگا اور جو پہلے قبر سے اٹھیں سو آپ ہوں گے اور جو پہلے بیوشی سے ہوشیار ہو گا سو بھی آپ
ہوں گے اور آپ کو شرمین براق پر لاؤں گے اور ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو عرشِ عظیم کے
دائیں طرف کرسی پر بٹھا دیں گے اور مقامِ محمود سے مشرف کریں گے اور لوہارِ حمد یعنی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ
میں دیوں گے چنانچہ حضرت آدم اور ان کی تمام اولاد اسی جھنڈے کے نئے ہوں گے اور سارے انبیاء اپنی امتوں
سمیت آپ کے پیچھے چلیں گے اور پروں دار گا دیار دیکھنا پہلے آپ سے شروع ہو گا اور شفاعتِ عظمیٰ سے
آپ کو مخصوص کریں گے اور طہرِ اطہر پر جو پہلے گزرے گا سو آپ ہی ہوں گے اور مشرکے سارے خلائق کو حکم ہو گا
کہ اپنی آنکھیں بند کر لو تا آپ کی بیٹی حضرت بنی بنی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پل صراط پر سے تشریف لجا دیں اور
پہلے جو بہشت کا دروازہ کھولے گا سو آپ ہوں گے اور قیامت کے وسیلے کے مرتبے سے آپ کو شرف کریں گے
اور وہ وسیلہ ایک ایسا نہایت بلند مرتبہ ہی جو مخلوقات سے کہ کسی کو میر ہو گا اسکی حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنابِ الہی سے قرب اور منزلت میں ایسے ہوں گے جیسا وزیر بادشاہ سے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب شریعتوں میں جن چیزوں سے مخصوص ہیں سو بہت ہیں سب کی گنتی
طویل طویل ہے تصور ہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے واسطے غنیمت
کا مال حلال کیا اور آپ کے واسطے تمام زمین کو مسجد کا حکم دیا یعنی جب جگہ چاہیں نماز پڑھیں
اور آپ کے واسطے زمین کی مٹی کو پاک اور پاک کرنے والی کیا اور پانچ وقتوں کی نماز اور وضو اس طریق
سے اور اذان اور اقامت اور سورہ الحمد اور آمین اور جمعہ کا روز اور قبولیت کی ساعت جو جمعہ کے روز
میں ہے اور رمضان شریف اور شبِ قدر کی برکتیں یہ سب آپ کے واسطے مخصوص ہیں اور یہی خصوصیتیں
ہیں جسکی دریافت کرنے کو ظاہر نظر پہنچتی ہیں لیکن یہ خصوصیتیں جو باطنی مراتب کے بموجب ہیں اور انوار اور
تجلیات جو روزِ برزخ سے اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور واجبات اور مقامات جو آپ کے امتیوں کو آپ کی پیروی اور تابعداری
کرنے کی غلیں سے حاصل ہوا اور ہوتے ہیں اور قیامت تک حاصل ہوں گے اور وہ علوم اور عرفان جو آپ کو عطا ہوئے

سوجہ انتہا میں اور اس وکسوف کی آیت میں ان سب چیزوں کا اشارہ ہے لیکن یہ سب تعین غلبگی
اسی واسطے عطا کو خاص نہ کیا یعنی بہر کچھ اور اتنا کچھ نہ فرمایا اور جو بوقت کسی کو کچھ نعمت دینے کا زمانہ متعین
میں وعدہ کرتے ہیں تو جو نعمت زمانہ ماضی میں ہی چوٹی ہوئی ہے اس نعمت کے شاد ہون اور علامتوں سے
اپنے اس وعدہ کو محکم اور مضبوط کرتے ہیں تا پہلے وعدے کو اگلے وعدے پر قیاس کرے اور امید اس کی
تو ہی ہو جاوے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کی بعد ان اگلی نعمتوں کو یاد دلایا جو ابتداً عمر میں غنایت
ہوئی تھیں اور بغیر خدمت کے اور بدون درخواست کرنے کے ملی تھیں اور کبھی کسی کے خیال میں نہیں آتا تھا کہ وہ
نعمتیں کسی خدمت اور ثواب کے عوض ملیں میں سو ان نعمتوں کو بھی یاد دلایا تاکہ ان کا شکر بھی ادا کر لیں چنانچہ
فرماتے ہیں اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوْحٰى کیا نہیں پایا تجھے کو یتیم پر مجاہد ہی اس نعمت کا بیان یہ ہے
کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں تھے آپ کے والد عبد اللہ نے وفات پائی اور جب تو کہ
بہوئے اور قریب چھ برس کے پہنچے تب آپ کی والدہ نے انتقال کیا پھر اس کے دو برس کے بعد آپ کے دادا عبد
المطلب نے بھی رحلت کی چنانچہ آپ کو تین طرح کی یتیمی باپ ما اور دادا کے گزر جانے سے حاصل ہوئی اور اس طرح
کی حالت میں اندیشہ یہ تھا کہ لڑکا ضائع ہو جاوے اور بچہ بی پرورش نہ پائے سو اللہ تعالیٰ نے ابتداً اسے
آپ کے پرورش ہونے کی صورت اس طرح پر ظاہر فرمائی کہ والد کے انتقال کے بعد آپ کی ما کے اور دادا عبد المطلب
وہیں آنحضرت کی محبت ایسی بڑھائی کہ اشتقاق پوری کے قائم مقام ہوئی اور دن اور رات آنحضرت کی جھوٹی اور لڑکی
کے کوششے ما اور دادا کو دکھا کر آپ کا عاشق کر دیا اسی واسطے عاشقوں کے طور پر آپ کے پالنے اور سنبھالنے میں بھی
کوشش کرتے تھے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے پھر جب عبد المطلب کی وفات کا وقت آیا
تب انھوں نے آنحضرت کو اپنے بیٹے ابو طالب کو جو آپ کے حقیقی چچا تھے سپرد کیا اور نہایت تاکید سے آپ کی
خدمت اور خبر گیری کی ترغیب دی ابو طالب ان کی تاکید اور وصیت کے موافق حضرت کی حسب داری اور مشقت
گزار میں نہایت سرگرم رہتے تھے اور اس بیچ میں باطنی تربیت اور تعلیم ایسی مفی نیک اخلاق اور پسندیدہ
ادب بر لائیں اپنا کام کرتی تھی لیسے آپ کی چال چلن اور سارے کام سب کو اچھے لگتے تھے یہاں تک کہ عبد المطلب کو ہنسنے پھوٹنے
پالنے ہوئے اور کلمات کی خبر بیان جس کے کہ اپنی قوم کے کچھ شخص اور غرض خاندان پر وہ وجہ لَكَ ضَلَاكٌ فَهَدٰى

پھر بایا کچھ کوڑا بھولا ہوا پھر راہ بتائی گئی اس ہدایت اور ضلالت کا بیان یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالغ ہونے کے بعد کمال عقل اور دانائی کے سبب اس قدر معلوم ہوا کہ تون کی پوجا اور کفر و جاہلیت کی رہیں سب اُصل اور پوچھیں تو حق دین کے کھوج اور تلاش کے درپے ہوئے اور بڑے بڑھون کی زبان سے سنا کہ ہمارا اصل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال نبوہا کہ کیطرح حضرت ابراہیم کے مذہب کی طرف پورا رجوع ہو جائوں اور اسکی عبادت بندگی کروں لیکن اس وقت دین ابراہیمی کیسی کویا نہ تھا اور نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھ نہ سکتے تھے اسی واسطے اس دین کے احکام کی کھوج اور تلاش کرنے میں بقراری تھی اور شیخ اور تلمیذ اور تکبیر اور اعتکاف اور جنابت کا غسل اور حج کے نماز کا ادا کرنے میں اور غلوت اور گوشہ نشینی میں اور اسی نوع کے دوسرے امور ات میں جس قدر معلوم ہوا اس قدر مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے آپ کو پاک دین کے اصول پر مطلع فرمایا اور آگاہ کیا اور اس پاک دین کے فروع بھی بہت اچھی طرح سے آپ کے لئے معین اور مقرر فرمائے تب آپ کی بقراری جو حق دین نہ پانے کے سبب سے رہتی تھی جاتی رہی گویا اپنی لٹھی ہوئی چیز یا سہا اور جس راہ سے چلا جاتے تھے اور وہ راہ سوچہ نہ پڑتی تھی سو راہ آپ کو دکھائی اس باعشے اس راہ کے نہ پانے کی بقراری کو بھولنے سے نسبت دی لینے ضلالت فرمایا اور بعضے تفسیر دے جہنوں نے یہ بات جیسی چاہئے دیکھی پوری نہ سمجھے جو اس بھولنے کی تفسیر میں خود بھولے اور بہت دور جا کر بعضے کہتے ہیں کہ ضلالت سے مراد ظاہر کی راہ بھولنی ہے جو ملکین کی حالت میں کہنے کے پہاڑوں کے بعضے درون میں گھر کی راہ بھول کر حیران ہونے پھرتے تھے کہ ابو جہل اور منی پر سوار اچانک ادھر آ نکلا اور آپ کو اٹھا کر اپنی اونٹنی پر سوار کر کے طلب کے پاس لے آیا اور کہنے لگا ہم نہیں جانتے کہ اس تیرے بیٹے سے ہلکیا کچھ بچکا عبد المطلب نے پوچھا کیوں ابو جہل یو لا میں نے اس لٹکے کو غلاف دے میں رستا بھولا ہوا شکتا یا یا سو سکا اٹھا کہ پہلے اپنی بیٹی کے پیچھے سوار کر لیا تو اونٹنی ہرگز نہ چلی بیٹھ بیٹھ جاتی تھی جب اسکو میں نے اپنے آگے بٹھلایا تب یہراونٹنی اٹھٹھ کر چلنے لگی اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے وہ مشابہت ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے ہاتھ سے جو فرعون عتیا پرورش

پس

کروایا دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمن کے ہاتھ سے جو اوجہل تھا ان کے دادا عبدالمطلب کے پاس
 پہنچایا اور بھنے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایاں آپ کو اپنے گھر سے عبدالمطلب کے
 پاس پہنچانے کو لائیں اور مکہ معظمہ کے دروازے پر آپ گم ہو گئے تو بقرار ہو کر ہسبل کے پاس گئیں اور وہ
 ایک بڑا بٹ تھا اور وہاں جا کر بٹ آواز سے رو لگین جو ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
 لیا وہیں ساکت اور دھڑے مہر زمین پر گر پڑے اور بتوں کے اندر سے آواز نکلی کہ یہاں یہہ کیا نام
 لیتی ہے اس کا ہنسی لڑکے کے ہاتھ میں ہمارا ہلاکی اور خرابی ہے اس عرصہ میں جبرئیل علیہ السلام نے آکر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر ان کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچا دیا آپ کی دایاں
 نبی علیہ السلام بت خانے سے آکر ہو کر اس ارادے نکلین کہ عبدالمطلب کو آپ کے گم ہو جانے کی خبر دے
 تا آپ کو ڈھونڈھیں وہ ان گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ عبدالمطلب کے پاس بیٹھے ہیں یہ دیکھ کر بہت چھپنے
 میں ہوئیں برائے و وجعلک خلاقا کھدھی کی آیت میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے اور بھنے کہتے
 ہیں کہ قتال سے مراد ہجرت کے رخ کا بھونا ہے کہ کس طرف جانا چاہئے یا قبلہ کا گم کرنا ہے یا جبرئیل علیہ السلام
 کا پہلے پہل نہ پہنچا تھا یہ یاد دینا کے کاروبار کی راہ بھونا مراد ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 عبادت میں نہایت مشغول ہونے کے سبب دنیا کے کام کاج اور لین دین کے دستور سے خبردار اور سرور کا
 نہ تھے یا آسمانی رہستوں کا گم کرنا ہے کہ وہ اسے کی حراج کی رات کو معلوم ہوئے اور بھنے کہتے ہیں کہ
 قتال اس جگہ مل جانے کے معنی میں ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں قتل الماد فی اللکین یعنی قتل کیا پانی دودھ میں
 ایک کرفق اور تمیز نہیں کر سکتے سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آگے کافروں میں رے گئے
 کوئی کو متاثر نہ کر پھانسا تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ قتال کے معنی محبت اور عشق کا مرتبہ ہے چنانچہ حضرت
 یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے کمال عاشقی اور محبت کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ
 رکھتے تھے اس نغمہ سے کہا کہ اِنَّکَ کَفِی ضِلَالًا الْقَدِیْمَ یعنی بیشک تو اپنے قدیم قتال
 میں ہے یعنی تو اسی اپنے اگلے عشق اور محبت میں ہے اور ہدایت سے مراد وہ ہے کہ بھنے تھے
 اپنے محبوب سے ملنے کی راہ بتلا دے الغرض تفسیر والوں کی باتیں اسی طرز کی ہیں لیکن یہاں اس قدر

سمجھا جائے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پیغمبری پانے کے آگے بھی اور پیغمبری پانے کے بعد بھی اصلی اور طبعی کفر اور کفر الہی سے پاک اور معصوم اور محفوظ ہیں بلکہ جان بوجھ کر گناہ کرنے سے بھی پاک ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام ان کا نہیں سے جو جاہلیت والے کرتے تھے نہ کیا بلکہ راہ وہ بھی اس کام کا نہ کیا مگر وہ وقت اور ان دونوں وقت میں لطف الہی نے مجھے وہ کام کرنے نہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی میرے اور اس کام کے پیچ میں حاصل اور مانے ہوئے اور دو دونوں کام کی تحفظ کا ایک دن قریش کے ایک نوجوان کو جو مکے کے باہر میرے ساتھ بکریان اور بیڑیاں چراتا تھا میں نے کہا کہ میری بکریوں اور بیڑیوں کی خبر داری کہ تاکہ میں اس کے میں جا کر جو کئی ایک نوجوان کبھو و مل بیٹھے کہانیاں کہتے ہیں سنوں جب اس غم سے کہ میں داخل ہوا تو پہلے ہی گھر میں سے جو میرے سر راہ تھا گانے گانے کی آواز سنی میں نے پوچھا کہ یہاں کیا ہے لوگ بولے کہ فلا نے شخص کی سلامتی عورت سے آج شادی ہوئی ہے یہ سن کر میں اندر گیا اور چاکا کہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فیذا سی غلاب کر دی کہ وہ بچے تک نہ جا کا جب لاکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ مجلس برخواست ہو گئی اس طرح دوسرے مرتبہ قصد کیا تو پھر بھی میرے آدر لگنے نہ جانے اور کھیل تماشاں اور قفے سننے کو دیکھیں فیذا حایل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی کے سبب میں بچے کا پھر اس شخص سے کبھی ایسا کام میرے خیال میں نہ گذرا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور پیغمبری سے سرفراز فرمایا یا اس پاک اور پرہیز گاری کو وہ چندان کیا لیکن شریعتوں کے احکام نہ جاننے اور لے کھج نہ پڑنے کی بیقرار سی پیغمبری کو بھی پیغمبری پانے کے آگے ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی تلاش میں رہتے ہیں اور لفظ فضائل کے معنی کے لئے حق تعالیٰ

سب سے عیا اور بیان کرنے میں آیا ہے وَوَجَّكَ لَكَ عَالِمًا غَافِيًا اور عجب کو پا یا عیاں اور بے مایہ پیغمبر غنی اور بے پروا کیا تجھے یہ وہ نعمت ہے کہ اگر حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ان کے دادا عبدالمطلب کے مال سے مستحق کیا کہ ان کو اپنے سب بیٹوں سے بہتر اور عزیز جان کر ۷ پرورش کرتے تھے ان کے بعد ابو طالب کے مال سے کہ چپا تھے نہا لیا کہ وہ بھی ان کو اپنے والد عبدالمطلب کی وصیت کے بموجب اپنے فرزندوں سے زیادہ چاہتے تھے پھر جب آپ

میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے ایک نیا نیا نام لیا ہے۔

پچیس برس کے ہوئے تب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال سے آپ کو غمی کر دیا اس طرح
 کہ دے نہایت مال اور تین اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس قدر آپ کی محبت
 ان کے دل میں ساسی کا پناہ سارا مال بقدا و چہ سبب آپ کے آگے لا رکھا اور قریشوں کے رشتوں کو بلا کر تباہ کیا
 کہ اب یہ رب مال اس شخص کا ہے چاہے لٹا دیوے اور چاہے رکھ دے پھر جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ
 عنہا خلد برین کو سہ عارین تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ کو فارغ البال کیا کہ حضرت
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر آنسو و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رضامندی آچری کہ
 اپنی پونجی کے چالیس ہزار درم ان کے کار بار میں خرچ کر ڈالے پھر بعد ہجرت کے مہینے کے رہنے والے انصار کو
 مال سے غمی کیا بعد اسکے کفار کا رکھنا کی توح اور غنیمتوں کے مال سے نہال کر دیا اگر چان میں سے ہفتے معاملے
 اس پر دست گزار ہو گئے بعد ظہور میں آئے ہیں ہر جو کچھ کہ علم الہی میں ہے سو گویا ظہور میں آچکا اس واسطے
 ان کو بھی منت رکھنے کے مقام میں فرمایا اور باوجود ان سب ظاہری بے پروائیوں کے باطنی بے پروائی
 جسے قناعت کہتے ہیں اس نہایت کو غایت فرمایا تھی کہ آپ کے نزدیک سونا اور تیرہ ہزار تھا چنانچہ تواریخ و انوار
 نے تصریح سے بیان کیا ہے اور تین دنوں کے صاحب کمالوں نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبب
 بتیم کیا کہ لوگ غنیمتوں کی حقارت نہ کریں اور جب یہ تیم کو دیکھیں تو یاد کریں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی
 کس پر تین تیم تھے اور تیم کو مان دیوں کم سے کم اتنا مان جتنا جاہل لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیم
 کو مان دیتے ہیں اور یہ سبب بھی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتوں کی قدر پر جمیں اور غنیمتوں پر مہربانی
 رکھیں اور یاد کریں کہ غنیمت کا وہ کتنا کچھ جاری ہوتا ہے اور یہ سبب بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 منظور ہوتا تھا کہ اپنی عمر کی شروع سے آخر عمر تک خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور پر ہجرت نہ کریں اور یہ سبب بھی
 تھا تو کل کا مرتبہ انہی کو ملے اور یہ بات تیم کے سوا انہیں ملتی اور یہ باعث بھی ہے کہ تیم ہونا حادث کے جو
 بچوں کے اوقات ضایع ہونے اور ان کے بے ادب ہونا سبب ہے کہ وہ جب کوئی شخص غنیمت کی حالت میں
 پورا سہر جاوے تو بلا شک مجھ کے طوع سے ان بلنا چاہئے بلکہ اس کو نبوت کی نشانی جانا چاہئے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و کسینی میں اور دادا چچا و بھتیجہ و عیال و انصار جان نثار کے

یہ سبب بھی تھا کہ
 تیم کو مان دیوں کم سے کم
 اتنا مان جتنا جاہل لوگ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تیم کو مان دیتے ہیں
 اور یہ سبب بھی تھا کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 غنیمتوں کی قدر پر جمیں
 اور غنیمتوں پر مہربانی
 رکھیں اور یاد کریں کہ
 غنیمت کا وہ کتنا کچھ جاری
 ہوتا ہے اور یہ سبب بھی
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے منظور ہوتا تھا
 کہ اپنی عمر کی شروع سے
 آخر عمر تک خدا تعالیٰ کے
 سوا کسی اور پر ہجرت نہ
 کریں اور یہ سبب بھی تھا
 کہ تیم ہونا حادث کے جو
 بچوں کے اوقات ضایع ہونے
 اور ان کے بے ادب ہونا سبب
 ہے کہ وہ جب کوئی شخص
 غنیمت کی حالت میں پورا
 سہر جاوے تو بلا شک مجھ
 کے طوع سے ان بلنا چاہئے
 بلکہ اس کو نبوت کی نشانی
 جانا چاہئے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر
 و کسینی میں اور دادا چچا
 و بھتیجہ و عیال و انصار
 جان نثار کے

مال کے مستغنی ہونے پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ مالدار ہوتے تو مالداروں کے اخلاق فی الجملہ ٹرائی اور خود پسندی اور خود بینی اور خود نمائی کو چاہتے ہیں اور سنت اللہ جاری ہونے کے بموجب آپ میں بھی اثر کرتے اور کمالی نسبت برخواستہ ٹرائی مالداروں کے ساتھ ہوتی اور آپ کو تواضع اور طغیاری اور تشناہ پروری اور اللہ کی طرف دہم دم التجا کرنی اور مسکینی کی لذت معلوم ہوتی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو آپہی کے مال سے مستغنی کرنے تو آپ کے تابعداروں پر بد چلانی کا شبہ تھا کہ شاید یہ لوگ اس شخص مالیشان کی شاندار چاری اور مال کی خواہش کی طمع کے سبب اس شخص کے تابعدار ہو گئے ہوں اور خالص اخلاص اور صرف ایمان اور حق کی پاس داری بھی بخاتی ان باتوں کے واسطے آپ کو فقیر بنے مایہ پیدا کر کے لوگوں کو آپ کی صحبت کی کشش سے گرویدہ کیا تا خود بخود اپنی جان اور مال کو آپ پر شمار کرین اور بہ بات آپ کے کمال پر پہلی دلیل ہے یعنی لوگ آپ پر ظاہری اسباب کے بغیر اس قدر گرویدہ اور فریفتہ ہو گئے کہ جان اور مال سے لینے نہ کیا اور یہ ان کی اہلیت اور بھی ہے اس کو بھی سمجھا چاہئے کہ ہر آدمی کیا فقیر کیا غنی مابستہ ایمن بے مایہ اور تہی دست پیدا ہوتا ہے اور دوسرے مال سے جمعیت پاتا ہے لیکن اگر وہ آدمی اپنی طرف سے ہوس اور لالچ کر کے مال زیادہ کرنے کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے تو سب کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے اور اگر دوسروں کو ظرافت اور دانائی کی تدبیر اپنانا لالچ اور فرمان بردار کر کے ان کے مال سے فائدہ لیتا ہے تو اس کی عزت اور شوکت کا باعث ہو پڑتا ہے اور یہی باعث ہے کہ بادشاہ عزیز ہی باوجود اس بات کے کہ رعیت کے مال سے مستغنی ہے واسطے کہ ان کے پاس سے ایک تدبیر کے ساتھ جیسے باج خراج اور محصول کے پیسے لیتا ہے اور فقیر طمع رکھ کے آدمیوں سے طلب کرتا ہے اگرچہ اس سے بہت کم لگتا ہے مگر وہ ذلیل ہی بسبب معلوم ہوا کہ مال کا ہونا عزت کا سبب نہیں ہوتا اور اس کا نہونا بھی ذلت اور حقارت کا سبب نہیں ہے ان جو مال قناعت اور بے پروائی اور لالچ ترک کرنے سے اتم آوے وہ البتہ عزت کا باعث ہے اور جو فقیر طمع اور تلاش کے سبب دوزخ و عوہ میں لگا رہتا ہے سو وہ ذلیل اور خواہی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اوروں کے مال سے عزت اور حرمت اور غلبہ کے طور پر استقلال حاصل ہوا تب آپ کا جاہ و جلال زیادہ اور کامل ہوا اور کوئی تنگ آدر عار کا کلنگ نہ لگا اور جب اللہ تعالیٰ ان تینوں کا بیان پورا کر چکا ہے ان کے شک کی درخواست کیلئے فرمایا کہ

فَاتِمَا الْعِثْمَ فَلَا تَقْهَرُ یعنی پھر بتیم کو کبھی مت دبا اور تہمت کر لینے بتیم کا مال اور حق تلف مت کر اور اس کے ساتھ بات کرنے میں تندی اور سختی مت کر کیونکہ تو بھی بتیم تھا اور بتیم کی لا چاری اور ناتوانی تھے خوب معلوم ہے کہ ذرا سی بات سے شکستہ دل اور آزرہ خاطر ہو جاتا ہے اور یہہ شکوہ ہے جو اہم حیلہ است
یَتِمًا فَأَوْجِیٰ کی نعمت کے بدلے اور مقابلے میں ہے وَأَمَّا الشَّائِلُ فَلَا تَنْهَسْهُ اور مانگنے والے کو نہ جھڑک
کیونکہ تو بھی عیال دار اور مسکین تھا اور مسکین کا دکھ درد خوب جانتا ہے اور یہہ وہ شکر ہے جو وَجَّعَ لَكَ
حَالًا فَأَخْضِیٰ کی نعمت کے عوض اور مقابلے میں ہے وَأَمَّا يَتِغَوِّیٰ ذَیْكَ فَحَدِّثْ اور لپٹے پروردگار کی نعمتوں
کو بیان کر کیونکہ تجھے بہت نعمتیں دی ہیں اور علوم اور عرفان بے پایاں تیرے دل پر نازل فرمائے ہیں اور بس نعمت کا
شکر یہ ہے کہ اور دن کو بھی ان کے پانے کی راہ بتاؤ اور حصہ عنایت فرماؤ اور بیان ایک لطیفہ ہے اسے
گذاری کے مقام میں دین کی نعمت کو جو ہدایت ہے دنیا کی نعمت پر کہ تو مگر ہی ہی مقدم کیا اور شکر گزار ہی کے مقام
میں جو دنیا کی نعمت کے مقابل تھا اس کو مقدم کیا اور جو دین کی نعمت کے مقابل تھا اس کو پیچھے لائے اس واسطے کہ دنیا کی
نعمت کے مقابلے میں غفلت پر شغف منظور ہے اور دین کی نعمت کے مقابلے میں باطنی نعمتوں کے حاصل کرنے کی
راہ دکھائی اور خلق اللہ پر شغف اور مہربانی کرنا ان کے ہدایت کرنے پر مقدم رکھا ہے اس واسطے کہ جب تک
قوت اور گذران کے کام انتظام نہ پاویں تب تک شرعی احکام عمل میں لانے اور حاجت کے سرانجام کی تلاش میں
رہنے کی خاطر بھی میسر نہیں ہوتی اور یہہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائل کو بتیم کے ساتھ پوری برابر ہی اس لئے کہ
جو شکر گزار ہی کہ سائل کے حق سے نسبت رکھتی تھی سو بتیم کے بیان سے لگا دی اور نعمتوں کی گنتی میں ہدایت
کی نعمت کو تو مگر ہی کی نعمت پر مقدم کیا اس واسطے کہ تو مگر ہی اس وقت نعمت ہوتی ہے کہ جب مال میں تصرف کرنے کی
چال معلوم ہو اور تصرف کی چال بدون ہدایت کے خیال میں نہیں آتی اور ان یتیموں شکر گزار یوں کی مناسبت
یتیموں نعمتوں کے ساتھ ظاہر ہے جیسا کہ بیان ہوا اور ایک غرضی مناسبت اور ہے کہ یہ یتیموں شکر گزار یوں
قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے واسطے شفاعت کرنے پر دلیل ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ بتیم
سب ناتوان سے زیادہ ناتوان ہے اسکی مدد کر نہیں کرنا محال شغف اور لطف اور رحمت کی
دلیل ہے اور سائل اکثر اوقات بے عمل چا پوسی اور منت اور زاری کے ساتھ سوال کرنے

سے سنا تاہی بس باوجود اس اذیت کے کہ اسے ستائے پر صبر کر کر اس کے ساتھ احسان کرنا امت کے
گناہوں سے درگزر نہ کی اور کئے ہوئے کو نہ کیا ہوا خیال کرنے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان
کرنا ایک مشقت چاہتا ہے اور امت کے فائدے کے لئے اس مشقت کی برداشت کرنے جناب الہی میں
عرض معروض کرنے کی اور حقیقت اٹھانے کی اور ان کو خدا سے چھڑانے کی دلیل ہے اور آیت و آیت
بِغَمَّةٍ رَبَّكَ تَحْكُمُ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اپنے اوپر اور اپنے وابستوں پر ہوں
سوا انکو ظاہر کرنا اور کہہ سنا نامنت ہے لیکن اسوقت پر کہ نیت خالص ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار
کرنا منظور زبان سے یا اظہار سے منظور یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کے پروردگار کو ان نعمتوں کے اظہار
کرنے سے اپنے جی میں شیخی اور خود پسندی کا خوف رکھتا ہو تو اسے حق میں چھپا رکھنا اور کسکی نہ کہنا بہتر ہے
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہر روز اپنی شب بیداری کا احوال لوگوں سے کہہ کرتے تھے کہ
میں نے آج رات اللہ عزوجل پر عطا کرس قد قرآن مجید کی تلاوت کی بعضے نے انہوں نے ان پر اعتراض کیا
کہ یہ ظاہر کرنا یا کا طور ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَنِّثْ اور میرے
تزدیک کوئی نعمت اس نعمت کے برابر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عنایت
فرمائی سو اسلئے اس نعمت کو ظاہر نہ کروں اور اسکی شکر گزاری سے محروم رہوں اب سمجھ لیا چاہئے کہ اللہ
تعالیٰ نے اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کی بہت تاکید فرمائی ہے ایک یتیم کے
حق کی رعایت رکھنا دوسرے سائل کے حق کا لحاظ اور وہیمان دھرماتیسے اللہ تعالیٰ کی تمہیز کا بیان
کرنا سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تاکید کے بموجب ان تینوں چیزوں میں نہایت کوشش کرتے تھے
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اطوار کے واقف کاروں کو یہ بات خوب معلوم ہے
اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا پالنے والا خواہ وہ یتیم اسکا
قربت والا ہو خواہ بیگانہ قیامت کے دن بہشت میں میرے ساتھ قرار پے گا جیسے بے دوا انگلیاں ہوں
تاکہ کہ ملی ہو میں اور اپنی انگلیوں سے بتایا آؤ یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے

کچھ کا علاج فرمائے آپ نے ارشاد کیا کہ تمہیوں پر شفقت کیا کرو اور ان کے سر پر ہاتھ پیرا کر تیرے دل کی
 سختی دور ہو جاوے گی اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی پیار سے تیمم کے سر پر ہاتھ پیرے گا
 تو اس کے واسطے جتنا اس تیمم کے سر پر بال ہوتا تھا نیکیاں لکھی جاویں گی اور سلف کے بزرگوں نے کہا ہے
 کہ جب تیمم روتا ہے تو عرش پلے لگتا ہے پھر جو تیمم کو دلبری اور خاطر داری کے ساتھ روئے سے خاموش
 کرتا ہے تو کوئی عرش کو پلنے سے ٹھہرایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور سخاوت یہاں تک
 تھی کہ کبھی لائے نہیں آپ کی زبان ہمارے سے نہیں نکلی چنانچہ صبح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سختی لکھی کسی چیز کا سوال نہ کیا کہ آپ نے اس کے جواب میں لا فرمایا جیسا کہ
 فرزدوق شاعر اس مضمون کو مبالغے کے طور پر اس شعر میں نظم کر کے کہتا ہے مَا قَالَ لَا تَطْلُبُ الْاَنْفَاقَ تَحْتَ
 لَوْكَ الْفَتْلُ كَمَا تَلَا لَا تَقْلَمُ ترجمہ نہ لوئے لکھی ہرگز نگواں ہے تشہدین تشہد گر نہوتا تو وہ لا انکاف نہوتا
 اور صبح ترمذی میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے ملک سے دوے
 ہزار درم آئے آپ نے ان کو اپنی مسجد کی حصیروں پر ڈھیر کر دیا اور صبح کی نماز پڑھنے کے باقنا شروع کیا پھر ظہر
 تک ان میں سے ایک درم بھی باقی نہ رہا اتفاقاً ایک مانگنے والا اس کے بعد آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ آپ
 میرے پاس کچھ باقی نہ رہا جو مجھے دوں پرتو بازار کو جا اور سو پار یوں میرے نام پر جو کچھ چاہے سو خرید کر
 اور میرے کچھ لکھو دے جب کچھ میرے ہاتھ میں آوے گا تب میں ادا کروں گا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ نے آپ کو مقدور زیادہ تکلیف فرمائی نہیں
 پھر کاہنیکو اس قدر اپنے اوپر فرض کا بوجھ اٹھاتے ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہ آئی
 اور آپ کے چہرہ مبارک پر غمگی کے اثر ظاہر ہوئے ایک انصار نے جو دن حاضر تھا عرض کیا کہ آفتق ولا
 تحزن ذی العرش افلا لاینے دے جا اور عرش کے مالک سے محتاج ہو نیگا خوف مت کہ یہ سخن سنتے
 ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا کہ
 کہ یہ طور مجھے حکم ہے اور مامور ہوں حاصل کلام کا یہ ہے کہ آن سرور نام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نشین
 اور انعام نہایت عام اور از بس تمام نصین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میاں نہ روی سے مامور کیا اور بہت

دینے اور زیادہ خرچ کرنے سے منع فرمایا چنانچہ سورہ اسراء کی تفسیر میں مذکور ہے کہ ایک دن آن
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک لڑکے نے آکر گذارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری
ماعتن کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی کڑتہ نہیں ہیں جو بہنوں ایک کڑتہ مجھے عطا کیجئے آپ نے فرمایا کہ گھڑی
بھر ہر آمین دو گنا وہ لڑکا گیا اور پھر آکر عرض کرنے لگا کہ میری ماعتن کرتی ہے کہ یہی کڑتہ جو آپ تہنہ
بیٹھے میں مجھے عنایت فرمائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسیدم دو قہمانے کو تشریف فرما ہوئے
اور اس کڑتہ کو اپنے بدن مبارک سے اتارا اور تہ کر اس لڑکے پاس بھجوا دیا کہ اپنی ما کو دے اور آپ
نگے بدن بیٹھے رہے اصحاب جو آپ کے آنے کے انتظار میں بیٹھے تھے تنگ ہو کر چلے گئے حق تعالیٰ نے یہ آیت
نازل فرمائی لَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ یعنی اس قدر اپنا ماتمہ کٹا دہ مت کرو کہ وہ رہنہ ہو کر گھر میں بیٹھ رہا اور
اپنے مخلص یاروں معاجون سے جو دین کے فائدے حاصل کرنے کو تمہاری خدمت میں آتے ہیں ان کی صحبت
چھوٹ جاوے اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک وقت کسی عورت نے ایک چادر اپنے ماتمہ سے تیار کر کے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گذرانی اور التجا کی کہ میری آرزو یہی ہے کہ ایسے آپ ہی اور عین کمین نے اپنے ماتمہ سے ہی
اور کنا دے بہت شہرے لگائے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت چادر کی امتیاج تھی لیس کہ اوڑھ لی
اتنے میں ایک شخص آیا اور التماس کرنے لگا کہ بہ چادر کیا خوب ہے اور اسکی کناری بہت خاصی خوش اسلوب
دل چپ اور مرغوب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت کر دے آپ نے فرمایا بہت خوب و بہین
وہ چادر اے بخشی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مبارک سے برخواست فرمائی تب اصحابوں نے
اس شخص کو علامت کی اور کہا کہ تو نے اچھا نہ کیا کیونکہ وہ چادر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ضرورت
اور غیبت سے اوڑھی تھی اور تو جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو رد نہیں کرتے ہیں پھر تو نے کوسو
سوال کیا اتنے کہا کہ میں نے یہ چادر دنیا میں اور شے کے لئے نہیں لائی بلکہ اپنے کفن کی واسطے لائی ہے اس واسطے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے دلکی مقبول اور محبوب ہوئی تھی اور بہت مطلوب اور مرغوب تھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب اقدس آپ ہی سے دنیا اور آخرت میں ہر سائے کے مانند برستی تھیں سو ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم راہنہ ان نعمتوں کا اظہار کیا کرتے تھے اور شکر گذاری کے مقام میں وہ خردفران بکایا فرمایا

چنانچہ حدیث شریف کا کتابوں میں شک و اہتوں پر ظاہر اور باہر ہے اور اس مبارک صورت کی ایک مجرب نصیحت یہ ہے کہ اگر کسی ہوشی چیز کے واسطے اس صورت کو سات مرتبے پڑھ کر شہادت کی انگلی اپنے سر کے جو گردہ پر اڑے پھر تمام ہوئے پڑھ کر آمین اللہ فامسیت فی جوارہ اللہ آمسیت فی آمان اللہ وآجبت فی جوارہ اللہ سات مرتبے پڑھ کر دستک دیوے تو وہ گویا ہوا مال مجاہدے واللہ اعلم بالصواب

سُورَةُ الْمُنَافِقِ

یہہ صورت بھی ہے امین آئمہ امتین اور اٹھائیس کلمے اور ایک سو تیس حرف ہیں اور اس صورت کا ربط والقصیٰ کی صورت سے بہت مناسب اور پورا ہے یعنی ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمتوں کی گنتی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر منظور ہے اور دونوں صورتوں کی عبارت کا انداز اور طور بہت ملتا ہے اسی واسطے بعض اسلام کے فرقوں میں سے یعنی رافضیوں نے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت کہنا ہے اور دونوں کو بدوین یح میں بسم اللہ لانے کے ناز کی ایک رکعت میں پڑھنا مقرر کیا ہے لیکن اگر غیب تامل سے ان دونوں صورتوں میں غور کریں تو البتہ ان کو معلوم ہووے کہ امین ایک بار ایک بات ہے اس سبب سے ان دونوں کو ایک کہنا درست نہیں ہے نہ لفظ میں نہ معنوں میں سو لفظوں کے اعتبار سے ایک کہنا اس واسطے نہیں درست ہے کہ والقصیٰ کی صورت میں استہام غایب کے معنی سے ہے جیسے اَلْمُحَذِّذَاتِیْنَا وَحِیْ اٰخِرُتْکَ اور اس صورت میں تنکلم کے معنی سے ہے اور یہ بڑا فرق ہے اس کے سبب سے دونوں کا ایک ہونا درست نہیں ہے کیونکہ یہ بات جدا ہی پر دلالت کرتی ہے اور اگر اس بات پر نظر کرنے سے کوئی کہے کہ ان دونوں صورتوں میں شمار نعمتوں کا پیغمبر منظور ہے تو دونوں ایک ہوئیں یح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لانا بچا ہے تو یہ کہنا اس کا غلط ہے کیونکہ اس سے مناسبتیں بہت صورتوں میں پائی جاتی ہیں بلکہ اگر پیچ چھو تو تمام قرآن شریف ایک ہی کلام ہی تو ہے صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال ڈالنا اکثر صورتوں سے بلکہ تمام قرآن مجید سے لازم آتا ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی ان دونوں صورتوں کو ایک کہنا درست نہیں ہے

اس واسطے کہ جو نعمتیں کہ حق تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہیں وہ قسم کی ہیں
ایک قسم کی وہ نعمتیں ہیں جو ظاہر آپ میں پائی جاتی تھیں اور سب عام اور خاص انکو جانتے تھے اور دیکھتے
تھے اور دوسری قسم کی نعمتیں ایسی تھیں کہ عوام کی نظر سے بلکہ خواص کی نظر سے بھی پوشیدہ تھیں سو ان
دونوں قسموں کی نعمتوں کو حلقہٴ دہرہ بیان کرنا ضرور تھا اس واسطے حق تعالیٰ نے اول قسم کو واسطی
میں اور دوسری قسم کو اس سورت میں بیان فرمایا تاکہ کسی طرح کا اس بات میں شبہ اور دو گھا باقی
نہ رہے اور یہ بھی ہے کہ وہ نعمتیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص تھیں ان کی
دو تہیں تھیں پہلی وہ قسم جو آپ کے ظاہر سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری قسم وہ جو آپ کے باطن
سے علاقہ رکھتی تھی سورہٴ والضحیٰ میں پہلی قسم کا بیان منظور ہوا اور اس سورت میں دوسری قسم کا
تو گویا ایک سورت آنحضرت اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خصوصیات ظاہری کے بیان میں ہے اور دوسری
سورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات باطنی کے شمار میں ہے اور ظاہر اور باطن میں جو
فرق ہے سوا ظہر میں اٹھسٹھ اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب بعض مفسرین نے ایسا بیان
کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے درگاہِ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے
میرے پروردگار تو نے حضرت ابراہیمؑ کو غلت کا مرتبہ بخشا اور حضرت موسیٰؑ کو کلیم کی خلعت سے نوازا
اور حضرت داؤدؑ کو لوہے اور پہاڑ وغیرہ کی نابداری سے انکو ممتاز کیا اور حضرت سلیمانؑ کو جنوں اور آدمیوں
کی سلطنت دے کر اور آگ اور ہوا کو ان کا فرمان بردار کر کے سرفراز کیا میرے واسطے کون سی چیز میں
لکھی ہے اس سوال کے جواب میں حق تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور ظاہر اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال
معراج کے ہونے سے پہلے ہوا تھا اس واسطے کہ بعد معراج کے ایسی نعمتیں مخصوص جناب رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئیں کہ کسی نبی کو انبیاء و ان سے عیش و عشرت اس کا حاصل نہ ہوا ہے
اور سورہٴ المشرح کے نکتوں سے ایک یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے
یہ مرتبہ عیش و عشرت کا بدرجہ طلب کے عنایت فرمایا اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام
کو بادوحہ طلب کرنے کے جناب الہی سے کہ سرت اشراج لی صدیق یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا

مصرع بن مانگے موئی ملین مانگے ملے نہ بیک چنانچہ اس قصے سے جوان سے اور ان کے بھائی حضرت
 مارون علیہ السلام سے واقع ہوا تھا یعنی ڈاڑھی کا کھینچنا بڑے بھائی کی یہ بات ظاہر ہے اور شیخ مقام
 پر مفصل بیان ہو گا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو کام حق تعالیٰ کی عنایت سے بے چارے اور بددعا
 آدمی کے ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کام سے کہ جو آدمی کے طلب کرنے سے ہوتا ہے اور اس
 سورت کا نام سورہ الم نشرع ہوا سطر رکھا ہے کہ اس سورت کا مضمون گمان محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام
 کی جڑ پر قرار واقعی دلائل کرتا ہے اس واسطے کہ اس محال کی حقیقت یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا مدد مثنوی جس کی تفصیل آگے آتی ہے کثادہ اور وسیع ہونے کے تجلیات الہی کی روشنیوں سے
 پھر ہوا جو دے سو یہی مضمون اس سورت میں بیان ہے اور اس سورت کی خاصیتوں سے ایک یہ بھی ہے
 کہ جو شخص اس سورت کو سونے کی وقت سترہ مرتبے پڑھے اپنی چاتی پر پھونکے تو اسکو دوسو سے
 او خطرے شیطانی کہی میران اور پریشان نہ کریں اور معاملے کی تدبیر میں خطا اور بھول چوک نہ ہونے پاوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الکاشح کیا نہیں کھول دیا ہے لَکَٓتَ صَدْرَکَ تیرا ہنری کے واسطے سینہ تیرا تاکہ وحی کا جو مجھ سے
 اور حق تعالیٰ کے بعید و نکادہ سینہ گھینٹے ہووے اور دعوت کا لینے امت کو اسلام کی طرف بلانے کا اور
 احکام الہی کے پہنچانے کا غم اور امت اور دین کا غم اور دنیا اور آخرت کا غم سب اس میں سما جاوے
 یعنی تحمل اور ہمدردی حاصل ہووے اور میل اور کدورت اور دشمنی اور بدخواہی اور بے بری خصلتیاں اس
 پہلچا دین اور روشنی ظم اور ایمان اور حکمت کی اس میں بھر جاوے اور لک کی لفظ کو اس واسطے لایا
 ہیں کہ تیرے سینے کو کثادہ کرنا تیرے ہی نفع کی واسطے ہے تاکہ بڑا کمال حاصل کرے تو اور اگر یہ
 لفظ لک کی ہو تو یہ معنی ہو جے بجائے اور مفرد عرب کی زبان میں سینے کو کہتے ہیں اور طرقت
 وانوں کی اصطلاح میں اب متقرر ہے کہ قلب کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ نفس کی طرف
 ہے اس کا نام صدر ہے اور دوسرا دروازہ روح کی طرف ہے وہ بہت کثادہ اور وسیع ہے

کی نسبت سے اور صدر کی نسبت سے بہت تنگ واقع ہوا ہے پھر جب صدر کو کشادہ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا دروازہ اس سے زیادہ کشادہ ہو جائیگا اسی واسطے اس جگہ صدر کی لفظ کو لائے اور قلب کو مذکور نہ کیا اس واسطے کہ صدر بجائے قلب کے ہر قلب کے واسطے اور اکثر دنیا کی فکر و نگرانی کے اور اس کے علاوہ اسباب کی حرص اور خواہشوں کے سبب شیطان قلب پر اسی صدر کی طرف سے دھوم مچاتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور اس کی تنگی سے قلب بھی تنگ ہو جاتا ہے اور عبادت کی لذت اور ایمان کا مزہ و دلکی تنگی کے سبب سے کم ہو جاتا ہے اور جب قلب کی بہ طرف یعنی صدر کی کشادہ ہو گئی تو عبادت کا ادا ہوتا بخوبی و دلکی خوشی سے میسر ہوا اور مطلب حاصل ہوا اس جگہ پر جانا چاہئے کہ شرح صدر عبارت ہے حوصلے کی فراخی سے اور حوصلے کی فراخی ہر شخص کی اسکی استعداد کے قدادور اسکے کمال اور مرتبے کے اعادے اور قدر کے ہوتی ہے اور ہر مرتبے کے حوصلے کی فراخی اور ہر کمال کی جہنگ کہ اس مرتبے اور اس کمال کو نہ پہنچے ہرگز دریاقت نہیں کر سکتا یہی سبب ہے کہ اکثر عوام الناس چاہتے ہیں کہ بادشاہوں کے حوصلے کی فراخی کو پہنچیں اور دریافت کر لیں بات چیت سے لیکن ہرگز دریافت نہیں کر سکتے اسی واسطے کہا ہے لَا یَعْرِفُ الْوَلِیُّ إِلَّا الْوَلِیُّ وَلَا یَعْرِفُ النَّبِیُّ إِلَّا النَّبِیُّ یعنی ولی کو ولی پہچانتا ہے اور نبی کو نبی اور اسی مضمون کی ایک مثل بھی فارسی بولی میں شہور ہے یعنی ولی را ولی می شناسد علی الخصوص شرح صدر مصطفوی کہ کسی بشر کو ممکن نہیں کہ قرآن و اتمی اس کو دریافت کر سکے اس واسطے کہ آپ کے کمال کا مرتبہ جو نبوت کا خاتمہ ہے کسی کو حاصل نہیں ہے تو آپ کے مرتبے کی پہچان بھی کسی کو حاصل نہیں کی و لکن ہم ماقبل میں کیا اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے یا صاحب الجلال و کمال یَعْرِفُ الْوَلِیُّ إِلَّا الْوَلِیُّ لَا یَعْرِفُ النَّبِیُّ إِلَّا النَّبِیُّ لَا یَعْرِفُ الْقَدْرَ إِلَّا الْقَدْرُ لَا یَعْرِفُ الْوَلِیُّ إِلَّا الْوَلِیُّ لَا یَعْرِفُ النَّبِیُّ إِلَّا النَّبِیُّ بعد از خدا بزرگ تو ہی قدر مختصر یعنی اسی صاحب جمال تنگے اور اسی سردار آدمیوں کے تیرے ہر سبب و روشنی تحقیق روشن ہوا ہے چاہوں لیکن میں تعریف کرنا بھی کہ لائق ہے ان کے بعد خدا کے بزرگ تو ہی ہے قطعہ کوتاہ لیکن وہ شرح صدر یعنی حوصلے کی فراخی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر اور باطن میں حاصل ہوئی ہے تفصیل کے طور پر حضور اساجمل بیان کرنا ضروری ہے بشرح صدر مضمون یعنی حوصلے کی فراخی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض طرح پر سمجھا جائے کہ آپ سینے میں ایک بڑا میدان فی اور ذوق واقع ہے اور اس میدان میں ایک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان

بڑی سمجھا چاہئے عظیم الشان ہی ہے اور اس عمارت میں بارہ مجلسیں ہیں بعضے اعلیٰ دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور بعضے آخرت سے اور بعضے دین اور دنیا سے اور سو فیصلہ میں خیال کیا چاہئے کہ ایک بڑا بادشاہ عظیم القدر اس میں بیٹھا ہے اور سب روئے زمین کے بادشاہ اس کی حضور میں حاضر ہیں اور سلطنت کے دستور اور ملک گیری کے آئین پوچھتے ہیں اور تو قیعات کسری اور تو زک تیوری اور کلمات طیبات عالمگیری اور واقعات باری و آراء باری بکری ان سب کتابوں کے مضمون کو جانچتے ہیں کہ یہ آئین اور قاعدے جو ان کتابوں میں لکھے ہیں ٹھیک ہیں یا نہیں اور ملکوں کے انتظام کی تدبیر اور صلح اور لڑائی کی حکمتیں سہرہ راقلیمون اور سہرہ راقلیمون کی اس بادشاہ عالمیہ سے پوچھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور دوسری مجلس میں ایک بڑا حکیم حافظ بیٹھا ہوا تدبیرین غامکی اور خلاق کا سنوارنا اور آداب کا درست کرنا موافق قاعدے کے چاہئے بیان فرما رہا ہے اور بڑے بڑے زمانے کے حکیم اور جہان کے داناداناسی کے قاعدے اس سے لیکھ رہے ہیں اور جو قاعدے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے سوار سوار اور فیر طوسی اور ابن سکویہ اور ابن سینا اور سوائے ان کے جو بڑے بڑے دانایان ہیں بہت سے علم اس سے نکالتے ہیں اور اپنے اپنے فنون میں بہتے ہیں اور تیسری مجلس میں ایک فاضل عدالت کا سند پر بیٹھا ہوا جھگڑے اور تفتے لوگوں کے چکار رہا ہے اور دونوں جھگڑے والوں کو رہنمائی کرتا ہے اور تمام جہان کے قاضی اس کے حکمون اور فیصل ناموں کو دستخو العمل جان کر بڑی احتیاط سے لکھ رہے ہیں اور چوتھی مجلس میں ایک مفتی علامہ دہر فتویٰ کی سند پر بیٹھا ہے اور ایک فتوہ کا دریا اس کی زبان سے جوش مار رہا ہے اور ہر ایک نے اپنے مسئلے کا حکم موافق اصول کے قاعدوں کے کتاب اور سنت سے نکال کر بیان کر رہا ہے اور زیادتیوں کے لکھنے والے اور فرایض کے کھینچنے والے جہان کے اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہر ہر لفظ کو اس کی نقل کر کے اپنی اپنی حاجتوں کے وقت اس پر عمل کرتے ہیں اور پانچویں مجلس میں ایک محنت پر بیٹھا ہے اور جلد اس کے سامنے کھڑے ہیں اور گنہگاروں کو اوزار معنوں کو اس کے سامنے لا کر ہر ایک کو موافق اس کے گناہ کے نرا دیتے ہیں کسی پر حد جاری ہے اور کسی پر پر تعذیر اور کوئی حد خانہ میں اور کسی کو فقط چشم ناشی ہو رہی ہے اور احتساب کے قاعدے سے لے کر تواریک کے حکم اور حد و ن اور تعزیر و ن کی اقامت اور بدھیتوں کی تشبیہ پس کام کے لوگ

اس سے سیکھ رہے ہیں اور وہ ہر ایون کے نیکہ کرنے کی گھاتوں میں اور شہوت اور غضب اور
ظلم کے راستوں سے روک دینے کی باتوں میں خوب کوشش کر رہا ہے اور چوبی مجلس میں ایک قاری
موسس خان اور خوش الحان ساتون قرأتین وجوہ اور روایات سے یاد کئے ہوئے سب کے سامنے پڑ رہا ہے
اور جہان کے قاری و دان حاضر ہیں اور ہر دو اور ہر روایت کی تحقیق اس سے کر رہے ہیں اور وہ کسی
سے ادغام کا قاعدہ اور کسی سے ہمزہ کی تخفیف کی بحث اور کسی سے یطون کا قاعدہ اور کسی سے انظہار اور
اختفا کا قاعدہ ارشاد فرما رہا ہے اور اس طرح سے ہر ایک کی تعلیم ہو رہی ہے اور ساتون مجلس میں ایک
عابد ورد اور وظایف اور نوافل میں ایسا مشغول ہے کہ دنیا اور دنیویات سے کچھ خبر نہیں رکھتا اور صبح سے
شام تک اور شام سے صبح تک تلاوت قرآن مجید میں اور اذکار امام لودی اور حصین اور حرزی اور
حزب الاعظم ملا علی قاری اور اوراد اور اشیوخ الشیوخ رحمہم اللہ کے مطالعے میں مشغول ہے اور نوافل اور
اذکار کی کثرت سے فرشتے آسمان اور زمین کے اسکی مجلس سے الشف حاصل کر کے کروہ کے کروہ گردا گرد
اسکے آتے ہیں اور اسکو ان کی حضور میں نہایت انس اور بڑی لذت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا اور دنیویات
کو فراموش کر دیا ہے اور اس کام کے تمام لوگ وہاں حاضر ہوں گے اسکی اس محبت میں پوچھ پانچھ
کرتے ہیں اور وہ کسیکو دن اور رات میں نفلوں کے ادا کرنے کی کیفیت تعلیم کر رہا ہے اور اسکو کبیر دق ہے
اور پانی پینے کی اور کھانا کھانے کی آونٹے چاند دیکھنے کی اور سوائے اسکے دعا میں تیار رہا ہے اور سب
لوگ اسکی ہدایت کے سبب سے ذکر اور درود سننے اپنی اپنی عمر کے وقتوں کو معمور کر رہے اور انھوں میں
مجلس میں نیک عارف کامل سب ذات اور صفات اور افعال انہی کے اسرار جو سب جہان میں مصلحت
رہے ہیں اور انکے سوائے دوسرے علوم بے نہایت اپنی زبان سے اس طرح بیان کر رہا ہے کہ گویا موتی
چھڑ رہے ہیں اور جس علم کے شوقین لوگ فتوحات کثیرہ اور فصوص الحکم کے مضمون اور عبارت کو اسکی
زبان سے لکھ رہے ہیں اور اسکی لذتیں حاصل کر رہے ہیں اور نوین مجلس میں ایک واعظ مہر بر ہما ہوا
ہدایت و عطا اور نصیحت کے نہایت توفیق اور شہرت سے بیان کر رہا ہے اور ایک مجلس عام جس میں ہر اور
کلمات ہدایت کی تاثیر سے دل میں شمعیں روشن اور درمیان حرکت میں ہیں کسیکو کبیرے قراب کی عزت و لاکر راہ

اور سیکو پڑے جناب دردناک سے ڈر کر کوہ کر آنا ہے اور خوف دلانا ہے اور قبر کے احوال اور حشر اور نشتی
 تکلیفیں اور حساب اور میزان کی کیفیتیں اور بطور اظہار پر چلنے کی مشقیں اور دوزخ کے طرح طرح کے سنگسار
 اور برشتے کے بڑے بڑے کمر تباہ و ترواب اور کوعلیٰ جیسے مقام پر نفع کریں یا نقصان پہنچا دیں ان سب کا احوال
 خوب شرح اور بطل سے بیان کر کے خاطر نشان کر رہا ہے تاکہ سیکو طرح کا شبہ ان کے دلوں میں باقی نہ رہے
 سو اس کی مجلس میں کافر زنا کو توڑنے میں اور گنہگار فاجر فاسق کو توبہ کرتے ہیں اور سخت دل نرم ہو جاتا ہے اور
 ناحق شناس حق شناس ہو جاتے ہیں اور دسویں مجلس میں ایک رسول والا اور المزم ہٹھا ہوا اہمیت گوراء ہوتا
 اور سمجھانے کے واسطے ہزاروں تدبیریں اور چلے سوچ رہا اور کر رہا ہے اور جن لوگوں کو کس کلام کی تدبیر کے
 واسطے اپنا رفیق کر لکھا ہے ان میں سے ہر ایک کو ان کے حصے کے موافق احکام الہی کے پہنچانے کے واسطے
 اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے واسطے چاروں طرف بھیج رہا ہے اور ہر قوم کا معاملہ اپنے رسول
 سنکر اس معاملے کے بند و بست کے واسطے تدبیریں کارگر اپنی عقل اور فکر سے خوب سوچ کر ان رسولوں کو
 تعلیم کر رہا ہے اور گیارہویں مجلس میں ایک مرشد کامل طریقہ والا بیٹھا ہے اور ہزاروں خرید خدا کے طالب
 اس کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنی اپنی شکلیں اس سے مل کر رہے ہیں اور وہ ہر ایک کی استعداد اور حصے
 موافق بیگانگی کے پڑے دہرے میں ان کو کشش کر رہا ہے اور مطلب کے پہنچنے کی راہ کا پتا بتلا رہا ہے اور
 ہر ایک احوالوں اور مقاموں اور مرتبوں اور منصوبوں کی راہ نمائی کر رہا ہے اور ~~دین~~ دن اور فائدہ لینے
 والوں کے باطنوں میں طرح طرح کی تاثیریں اپنی توجہ بالطنی سے پہنچا رہا ہے اور چاہت اور بھیس کی کے کاغذ
 رونق دے رہا ہے اور بادھوین مجلس میں ایک محبوب نازنین مہم ہیں گئے کی مانند بیٹھا ہے اور اللہ
 تعالیٰ کے جمال کی تحفے نے اس گبدن کے بدن کو اپنا گہر پاک ٹھہرا رہا ہے اور طرز کی طرح کی ایک شکل ہی جس
 ازل کے انوار دن نے اس کو روشن کر کے خدا کی محبوبیت کی شان میں جلوہ گر کر رکھا ہے اور اپنی محبت کی
 کشش سے لوگوں کے دلوں کو شکار کر رہا ہے اور لا کوں اس رازی کی جسکی عاشق بنی شری شری دور بنیرا
 کسی صنعت اور بدوین خواہش کسی کمال کے حاصل کر لے کے نقطہ پداو کے جو گے دیوانے کی طرح دھوکے
 پہلے آتے ہیں اور اپنی اپنی بیانیان اس کے فیض کے آستانے پر کھینچ لیتے ہیں اور اس کے جمال کی ایک جھلک

اور یہ مرتبہ ان مرتبوں سے ہے کہ کسی شہر کو حاصل نہیں ہوا مگر اسی محبوب اور مقبول کے طفیل سے اور اس کے امت کے بعض اولیاء و کونکھو اس حقہ اس محبوبیت الہی سے نصیب ہوا ہے اسی سبب سے وہ اولیاء و لون کے محبوب اور تمام غلایق کے مزج ہو گئے ہیں اور تمام مخلوقات کا جھکاؤ ان کی طرف ہوا ہے جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما اور ان کے سیکوان بارہ مجلسوں میں یا ان مجلسوں کے مصنفون میں کی طرح کا شک یا شبہ خاطر میں آوے اسکو چاہئے کہ ان معاملوں میں جو ان بارہ مجلسوں میں بیان ہوئے ہیں نازل کرے اور خوب غور کرے دیکھے کہ ان سب کاموں کی اصل کہاں سے ہے تو بیشک اسکو یقین ہو جائیگا کہ یہ سب کارخانہ ایک جھلک ہے کمال نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے جیسے درخت کے جڑ کی تازگی سے اسکی تمام شاخیں تروتازہ رہتی ہیں اور تہا ہر تہا ہے اور جیسے دریا سے نہریں نکل کے چاروں طرف جاری ہوتی ہیں اسی طرح سے حقیقت سینہ بے کینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھا چاہئے کہ جو حق کے خزانے کا اندازہ کمالات ظاہری اور باطنی سے بھرا تھا اور ہمیشہ ذات آپ سے یہ سب کام اور شغل فوار کے مانند جاری مارتے تھے اور ہر ایک گروہ کو ہونگہ پہنچتے تھے اور ان گروہوں کو اپنے بہمنوں سے تہا کر دیتے تھے چنانچہ تاریخ کے جاننے والوں پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مطالعہ کیا کرتے ہیں یہاں چھپی نہیں ہے اور یہہ حکمت کا قاعدہ ہے کہ ہمیشہ ایک طرح پر کاموں کا ہونا بغیر حاصل ہونے ان کاموں کے ممکن نہیں ہے اور دوسرے کام کمال کے مرتبہ میں جس قدر نظم ہوں گے اسی قدر اس ملک کے کمال پر دلالت کرے اور یہاں شرح صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر بیان کرنے ایک مقدمے کے سمجھنا بہت مشکل ہے سو وہ مقدمہ یہی کہ غیب کے عالم کی نسبت ظاہر کے عالم سے ایسی ہی جیسے اصل کی نسبت فرع سے ہوتی ہے اور جیسے آدمی کی نسبت اسکے ساتھی سے جو چیز کہ عالم ظاہری میں پائی جاتی ہے اگر کام غیب میں اسکی کچھ اصل ہے تو بہتر ہے اور جو نہیں ہے تو جیسے دھوکا کہ ایک آدم میں مٹ جاتا ہے اور جو ٹھانڈا لکھ کر مسئلہ زمین پر گھسنا اسی طرح سے جو چیز کہ عالم غیب میں پائی جاتی ہے اگر اسکی کوئی مثال یا کوئی صورت ظاہر کے عالم میں نہیں ہے تو اسکی مثال ایسی ہی جیسے بے پھل کا درخت اور ولول بے دلیل اور بے نشان اسی واسطے کہا ہے کہ

وہو کہ غیب کے عالم کی نسبت ظاہر کے عالم سے ایسی ہی جیسے اصل کی نسبت فرع سے ہوتی ہے اور جیسے آدمی کی نسبت اسکے ساتھی سے جو چیز کہ عالم ظاہری میں پائی جاتی ہے اگر کام غیب میں اسکی کچھ اصل ہے تو بہتر ہے اور جو نہیں ہے تو جیسے دھوکا کہ ایک آدم میں مٹ جاتا ہے اور جو ٹھانڈا لکھ کر مسئلہ زمین پر گھسنا

جو کچھ عالم ارواح اور عالم غیب میں ہے وہ مصدر اور جڑ ہے اور جو کچھ عالم احیاء اور عالم ظاہری میں ہے
منظر اور شاخ اسکی ہی پھر جب بہ مقدمہ جانا گیا تو اب جانا چاہئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ
شرح صدر عالم غیب میں ثابت ہوا تب عالم ظاہر میں یہ معاملہ چار مرتبہ ظہور پایا پہلے مرتبہ نہ کہ میں
حضرت علیؓ کے بیان ہوا تھا اور چہل احوال اسکی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماکہ پیٹ میں تھے
کہ آپ کے باپ نے وفات پائی پھر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی مائے چاہا کہ پرورش کیواسطے کسی دائی کو پر
کردن اسواسطے کہ حادثہ عرب کی اسطرح کی تھی کہ اپنے لڑکوں کو پرورش کیواسطے باہر کی دایوں کو دیتے تھے
اور دوسے دایاں اپنے گھر و نہیں لیا کہ پرورش کر کے دو چار برس کے بعد اپنا دیتی تھیں اتفاقاً ان دونوں میں
کئی خود تین دو دھوا لیاں ہی سعد کے قبیلے کی جو طایف کے گرد و نواح میں رہتے تھے یحییٰ کے لینے کیواسطے کہ
مستقر میں آئی اور مالداروں کے بچوں کو لے کر اپنے اپنے گھر وں کو روانہ ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو چھٹی کے سبب کسی نے قبول نہ کیا ایک عورت بچکانام بی بی ملیکہ تھا ابھی عورتوں کے ساتھ امین تین اور
مجلس تین اس سبب سے کسی نے اپنا بچہ پرورش کرنے کو ان کو نہ دیا اس سبب سے مے نہایت حیران اور
پریشان تھیں کہ انکو کوئی بچہ لے خالی تھا تو لٹ جانا بڑی نصرت اور شرمندگی ہے لاجار ہو کہ یہی دل میں ٹھہرا
کہ اس لڑکے کو تم کو اگر کچھ نفع اسکے پرورش کرنے میں نہیں ہے لیکر چلے یہ سوچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
لے کر روانہ ہوئیں اور ان کی سواری کا ایک گدھا نہایت دبلا تھا کہ چل سکتا تھا جو چہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
گود میں لیکر آپسہ سوار ہوئیں وہیں وہ گدھا اس قدر تیزی اور تیز رو ہو گیا کہ سب گدھوں کے اگر چلے جلا باوجود اسکے
دوسرے سب آگے سے چلنے تھیں تمام قافلہ والوں کو اس بات کے دیکھنے تعجب ہوا پھر جب بی بی ملیکہ اپنے گھر کو
پہنچیں اپنی بکریوں کو کر دلی بے دودھ کی چھوڑ آئی تھیں سب کو مٹا تازہ دودھ عار پایا ان سب باتوں کے
دیکھنے سے انکو یقین ہوا کہ یہ سب اس بچے کے قدموں کی برکت ہے تو نہایت شفقت اور پیار سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے لگیں یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے گھر میں چار سال کے
ہوئے ایک دن بی بی ملیکہ کے بیٹوں کے ساتھ بکریوں پر ایک کھیت شریف لے گئے تھے اور وہ لڑکے کو چھین کر
کے پاس چھوڑ کر اپنے پاس کے کھانے کو لے گئے تھے اور آپ ایک لڑکے کو ان کے پاس لے کر گئے کہ بچا بڑا گدھا

اس حدیث کا تفسیر
اور تفسیر

شکل کے جانور نمودار ہوئے اور ایک سے دوسرے کو چھاکو دی ششخص ہی دوسرے نے کہا ان بہ وہی شخص
ہی پھر دونوں آپ کی طرف متوجہ ہوئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوف معلوم ہوا و ان آپ
جما گئے آخراں جانوروں نے آپ کو آگے لیا اور دونوں بازو آپ کے پکڑ کر زمین پر چٹ لٹایا اور اپنی چونچ سے
آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور سینے کے اندر سے دل کو بھی نکال کر چاک کیا اور مکے اندر سے ایک
پیشگی جی ہوئی سیاہ خون کی نکال کر پیشگی دی اور کہا کہ یہ خون جہاں ہوا ہر دار و بشیطان کا حصہ ہوتا ہے ہر آدمی
میں اس کی سلاطے آپ کے دل سے نکال ڈالا تاکہ کبھی شیطان کے دوسرے کو انکا دل قبول نہ کرے بعد اسکے ایک نئے
دوسرے کہا وہ دوسرا برف کا پانی لایا پھر اس آپ کے سینے کو دھویا پھر اگلے کا پانی منگولے اس نے لگو
دھویا اسکے بعد سیکڑ منگولیا اور سیکڑ ایک چیز تھی ذرور کی طرح اور ذرور کہتے ہیں چھڑکنے والی چیز کو اسکو
آپ کے قلب مبارک پر چھڑکا پھر ایک نئے دوسرے کہا کہ اب اس کو سی دے پھر اسکو سی دیا اور نبوت کی
ہر کو دی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بھی سی کر برابر کر دیا چنانچہ انس بن مالک رضی
اللہ عنہما جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سینے کا نشان ان آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھا تھا القعدہ بی بی علیہ کے لڑکے جو کھانا لینے گئے تھے آپہنچے اور ان
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر بہت گھبرائے اور اسی وقت اپنی ماسے جا کر کہا دے بھی ہر حال سنگر
نہایت گھبرائیں اور اپنے خاوند کو لیکر اس وقت آپت پائے چل گئے پھر انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ جو چٹک سے کھڑے ہیں اور رنگ مبارک آپ کا زرد ہوا ہے بی بی علیہ نے انکو نہایت شفقت سے اپنی کود
میں لے کر لٹائی اور دلاسا دیا اور احوال پوچھا کہ کیا گھبرا آپ نے اپنی زبان مبارک سے کچھ گھبرا تھا سبحان فرمایا
بی بی علیہ نے اس روز سے آپ کی بے غلطی بہت کرنا شروع کی اور آپ کو لکھا کہ گھر سے باہر نہ جائیں دینی تھیں ہاں تک کہ انکے خاوند نہ لے
کہا کہ ہر لڑکا کچھ عجیب و غریب ہے ایسے ایسے معاملے اسکے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمارے عقل میں نہیں آتے ایسا
ہو کہ اسکو کبھی طرح کی اذیت بیان پہنچے بہتر یہ ہے کہ ان کو انکے دادا عبدالملک کے پاس پہنچا دیوں چنانچہ
آپ کو اسی عمر میں آپ کے دادا پاس پہنچا دیا اور اس وقت کے شرح صدر حق تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ لڑکوں کے
دونوں من جو رغبت کھیل کو دی اور دوسرے کو نالایق کاموں کی ہوتی ہے وہ آپ کے دل سے نکھلا دے چنانچہ

ابا ہی ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن اور طفولیت کی حالت میں بھی مکہ کی طرف رغبت اور خواہش تھی جس طرح اس عمر میں دوسرے بچوں کو ہوتی ہے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک انداز سے متکین اور وقار کے ساتھ تھا اور دوسرے مرتبہ کا بیان یہ تھا کہ ابن جنان اور حاکم اور ابو نعیم اور ابن عساکر اور ضیاء مقدسی اور عبد اللہ بن احمد نے سند کی زوائد میں صحیح سند سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دس برس کے ہوئے تو ایک جنگل میں تھے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عمر ایسے ذرا نیچے کی آدھی نہیں دیکھے اور ایسی خوشبو ان میں آتی تھی کہ میں نے کسی عطر میں نہیں سونگھی تھی اور ان کے کپڑے ایسے نفیس اور صاف اور شفاف تھے کہ پھر ایک کپڑا دوسرا آج تک میری نظر میں نہیں آیا اور وہ دو نون شخص جس پر ٹیل اور کچا ٹیل تھے ان دونوں نے میرے دونوں بازو ایسی آہستگی سے پکڑے کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور مجھ کو پیچھے کی ہڈی چپا لٹا یا اس طرح کہ کوئی جو میرا پیچھا نہ کر سکتا تھا میرا پیٹ چاک کیا اس طرح کہ کچھ دور نہ ہوا تو بخون بھی نہ نکلا ایک ان میں سے سونے کے ٹکٹے میں پانی لاتا تھا اور دوسرا اندر سے پیٹ میسرا دھوتا تھا پھر ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کے دل کو چاک کر کے کیٹھ اور بدخواہی کو دور کر دو مجھے دل کہ میرے ایک پھلکی بندے خون کی کال کر پھینک دی پھر کہا شفقت اور مہربانی کو ان کے دل میں ڈال دے سو ایک چیز چاندی کے تل کی طرح کی لاکڑ میرے دل میں ڈالی تھی اور ایک سو کمی دو جیسے ذرہ دینے پھر گنے کی چیز کی طرح کی لاکڑ اسپر چمڑ کی پھرا لگو تھا پکڑ کر کہا جاؤ ہمیشہ خوش رہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے اپنے دل میں ہر چھوٹے بڑے پر شفقت اور رحمت پاتا ہوں اور اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بوسے کے قریب پہنچے تھے اور جوانی کے لازماً میں سے ایک شہوت ہے اپنے نفس کی خواہشوں کی طرف جھکنا اور دوسرا غصہ اور غضب کا جوش مارنا ہے سو جو کنا شہوت اور غضب سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر ان کا جوش اور زور جوش جوانی میں یا بعد اسکے ہوتا ہے سو ان گناہوں کے بچانے کے واسطے آپ کے سینہ مبارک کے دوسرے مرتبے چاک کیا تیرے مرتبے کا بیان یہ ہے کہ جب زمانہ بعثت کا قریب پہنچا اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرے مرتبے چاک کیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرے مرتبے چاک کیا

وحی کے نازل ہونیکا وقت نزدیک آیا تو پھر ان حضرت علیؑ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صاف کرنے اور قوت دینے کے واسطے تیسرے مرتبے چاک کیا اور اس قعتے کو بیہوشی نے اور انہیں نے دلائل میں اور ابوداؤد طیالسی اور حارث ابن ابی حمزہ نے اپنی سندوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک مہینے کا اعتکاف نذر مانا تھا اور اپنے اوپر لازم کیا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ اس اعتکاف میں شریک ہوئی تھیں اور اتفاق سے وہ مہینہ رمضان کا تھا اور دونوں ایک فارمیں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے ایک رات کو اسی رمضان کی راتوں سے وقت کے دیکھنے اور ستاروں کے پہچاننے کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے یکایک ایک آواز اسلام علیک کی آئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جانا کہ یہ آواز جنوں کے جھپٹ کی سی ہے یعنی کسی جن کا اس مکان میں گزر ہوا ہے یہ سوچ کر جلدی غار میں چلے گئے اور حضرت خدیجہؓ کو اس حال سے خبردار کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ ہوشخبری کی آواز ہے اس واسطے کہ سلام علیک کا لفظ امن اور امانت کا نشان ہے اس آواز سے مت ڈرو پھر دوسرے مرتبے آپ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ایک تخت پر جبلی چمک آفتاب کی سی بیٹھے ہیں اور ایک ہرمان کا مشرق کو اور ایک مغرب کو پہنچا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس حالت کے دیکھنے سے مجھ کو بڑا ڈر معلوم ہوا اور چاہا کہ پھر میں غار میں گھسوں لیکن جبرئیل علیہ السلام نے اتنی فرصت مجھ کو نہ دی اور جھٹ خام کے دروازے پر آگئے یہاں تک کہ ان کے دیکھنے اور ان کے کلام کے سننے سے میری دہشت بھاتی رہی بلکہ امانت حاصل ہوئی پھر جبرئیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا کہ فلاں وقت اکیلے آنا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وعدے کے وقت اکیلا آکر دیر تک انتظار میں کھڑا رہا جب بہت دیر ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب گھر کو جاؤں یکایک حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل علیہما السلام دونوں درمیان آسمان اور زمین کے بڑی عظمت اور شان سے نمود ہوئے اور آتے ہی مجھ کو زمین پر لایا اور میرے سینے کو چاک کیا اور میرے دل کو نکال کے سوسنے کے طہت میں زخم

کے ہاتھ سے دھویا اور ایک چیز اس سے نکال ڈالی لیکن کچھ بھی جھجکوا معلوم نہوا پھر دل کو اپنے مکان پر رکھ کر کہنے کو دست کر دیا اور دونوں فرشتوں نے میرے ہاتھ پاؤں پر لکھ کر اٹھا کیا جس طرح ہے کوئی برتن کو اس کے اندر کی چیز گرانے کو اوندھا کرتا ہے پھر ایک ہر میری پیٹھ پر کر دی جان تک کہ اس ہر کے کر نیک صدمہ جین دل پر پایا چوتھی مرتبہ معراج کی رات کو ہوا اور اس مرتبے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونیکا سبب یہ تھا کہ آپ کا دل مبارک عالم ملکوت یعنی عالم ارواح کے سیر کی قوت حاصل کرے اور ان تعلیقات کی روشنی اور انوار کے چمک دیکھنے کی طاقت پیدا کرے اس واسطے کہ ان کے دیکھنے سے دل میں دہشت آجاتی ہے اور قعدہ معراج کا معروف اور مشہور ہے انکے بیان کرنے کی اس جگہ پر کچھ حاجت نہیں ہے اور اس قعدہ میں ایمان اور محبت سے دل کو پر کرنا بھی مذکور ہے چنانچہ اپنے مقام پر گنزدہ ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ ظاہر میں چاک کرنا آپ کے سینہ مبارک کا معنوی شرح صدر کا نمونہ ہے کہ دنیا میں کئی مرتبے ظہور میں آیا اور اس شرح صدر ظاہر کی کمر ہوسنے کی وجہ سے اس قعدے کے بیان میں ذکر کئی گئی چنانچہ پوشیدہ نہیں ہے آپ پہلی نعمت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تھی کہ سینہ مبارک کو اس قدر کشادہ کر دیا کہ بے انتہا کمالوں کی گنجائش میں ہو سکے اس واسطے اس صورت کے اول میں اسی نعمت کو استفہام انخاری کے طور پر یاد دلایا ہے کہ بموجب قول **فَیْهِ النَّفْثُ الْاَثْبَاتُ** یہ نہیں کی نہیں سے مطلب ثابت ہوتا ہے تو یہ نفی بھی اثبات کو مفید ہوئی یعنی **لَمْ یَشْرَحْ** صدف نفی کا ہے جب یہ ہمزہ استفہام انخاری کا لائے تو پہلی نفی کی نفی ہو گئی یعنی کیا نہیں کھولا جسے سینہ تیرا بلکہ بے شک کھولا ہے اور یہی مطلب ہے اور اس کے بعد دو تئیں دوسری جو اسی نعمت کی تاثیرات سے ہیں تنبیہ کے واسطے لاتے ہیں ان دونوں میں سے ایک یہ ہے **وَوَضَعْنَا اَوْعًا تَارِیًّا** اور دور کیا ہم نے اس حوصلے کی کٹ دگی کے سبب **هَنَّا وَنَرَدُّکَ** تجھے تیرا جو اس واسطے کہ جو کچھ کہ آدمی کی روح میں استعداد ہوتی ہے سو اپنی جبلت اور پیدائش کے موافق اسکے حاصل کرنے کو رغبت کرتا ہے اور جب اسکے جو رنبد اسکا جو عجب نہیں ہے اسے دیکھ سکتے ہیں تو وہ چیز اس پر عمارتی ہو جاتی ہے جیسے کسی بڑا نہت والا سرداری اور بادشاہی کے واسطے موافق اپنی استعداد کے خواہش کرتا ہے لیکن غیر ہمت مال خرچ کرنے کے اور غیر بیچ بیچ کر لینے

کے بیان میں اس قدر اضافہ کیا ہے کہ

اور بغیر بڑی محنتیں بدنی کیسے بننے کے اور بغیر بڑے بڑے رنج روحانی اٹھانے کے یہ بات حاصل نہیں ہوتی
 ہمارے دل پر بھاری پڑتی ہے پھر اگر جو صلے کی فراخی حاصل ہوئی تو ہر محال کے حاصل کرنے میں جو جان
 چیزیں اسکے مزاحم ہونگی اور پیش روئیگی تو اسکے سبب اسکا دل تنگ اور خانہ بگا اور اس بوجھ کا اثر ملدنی
 اسکے دل سے دور ہو جائیگا اور اسکے دلوں نہایت سبکی اور آسانی حاصل ہوگی **الذی انقضی ظہرک** وہ جو
 جسے ٹیٹھی کر دی تھی اور ٹوٹنے کے قریب کر دی تھی پیٹھ تیری اس واسطے کہ تیری محنت چاہتی تھی کہ ان
 سب محالوں کو حاصل کرے اور انسانی تشویشات کے سبب تیرا دل تنگی کرتا تھا پھر جو ہنسے تیرے حوصلہ کو
 کشادہ کر دیا تو یہ سب تشویشیں پھیر کر آسان ہو گئیں اور اکثر مفت میں کی فلاس و زر کے بیان میں ادھر ادھر
 گئی ہے بات کی حقیقت کو نہیں پہنچی چنانچہ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مکمل منظم سے نکلنے کا غم تھا اور دینے میں
 پہنچا دینے سے وہ غم جاتا رہا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم کا فردن کی شہادت اور تہنگاری کا تھا اور بعض
 کی تائید سے وہ غم جاتا رہا یعنی اسلام غالب ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم دین غنیی اور اسکے حکموں کے
 نپانے کا تھا سو قرآن کے نازل کر نیسے اور شریعت کے حکموں کے بیان کرنے سے اس غم کو بالکل مٹا دیا اور
 بعضوں نے کہا ہے کہ وہ غم امت کا تھا سو شفاعت کے مقام کے دینے سے اس غم کو کھودیا اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ وہ رسالت کی باربرداری کا غم تھا سو وہ جان نثار یاروں کے ہم پہنچا دینے سے نیست اور نابود
 کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت قنصلی علی رضی
 اللہ عنہم جمعین بہر حال ان بزرگواروں نے ذکر کیا ہے ایک قطرہ ہے اسی دریا سے اور ایک پرچہ ہے اسی
 طومار سے اور دوسری نشانی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کی یہ ہے کہ **وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ**
 اور بلند کیا ہنسے تیرے واسطے ذکر تیرا یعنی جس مرتبوں کے کمالوں کی صحبت چھو کر حاصل ہوئی یعنی الوہیت
 کے مرتبے کا فضل اور سایہ غمرا اور اس صحبت کے ساتھ منفرد اور طاق ہوا ثواب تیرا ذکر حق تعالیٰ کے ذکر کے
 ساتھ کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے یا کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا ایسا حکم ہے
 اپنے اس کے تابعداری واجب نہا اور اسی پر دوسری باتیں تیاں کر لیا چاہئے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک روز
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میری ذکر کو کس طرح سے بلند کیا ہے

درست کردن کلمات
 کلمات

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمھارے ذکر کو حق تعالیٰ نے اپنے ذکر کے نزدیک کیا ہے اذان میں اور تکبیر میں اور التیات میں اور خطبہ میں اور کلمہ طیب میں اور کلمہ شہادتین اور تا بعد اسی کے کام میں جیسے کہ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** اور گناہ کی حرمت میں جیسے **وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاجِيَهُم** **خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا** اب جانا چاہئے کہ جس جگہ ذکر حق تھا کہ اس جگہ رسول کا بھی ذکر ہی گرتا ہے جگہ پہلے اذان کے آخر میں کہ **قَدْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ** کہ جگہ جگہ کے بعد کہ **فَقَدْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ** کہ جگہ جگہ تیسرے ذبح کی وقت کہ **فَقَدْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ** کہ جگہ جگہ اور اس جگہ پر رسول کا نام نہ لینے کی ایک وجہ یہ کہ اپنے مقام ذکر کی جادہ کی اور جب تینوں نعمتوں کو جو اصل اور فرعی تین بیان فرمایا تو وہ خصوصیت جو اس را بنیادوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ثابت ہوئی اب بیان فرماتے ہیں کہ بے سبب اس صبر کی برکت سے ہیں جو غلبہ پر تھے کیا اور ہماری راہ میں رنخ اٹھایا **فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** پھر تحقیق ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے جو جو درگاہ اٹھی یہ عین اس سختی میں نصیب ہوتی ہے اور اس آسانی سے مراد اس سختی کے بوجھا ٹھانہ کی طاقت دینا ہے جسے سبب سے وہ سختی آسان ہو جاوے لینے اگر اس مصیبت گند جانے کے بعد یا پہلے اسکے سختی کو یاد کریں تو اسکے اٹھانے کی طاقت اپنے میں نہ پاؤں سو کھلا لاکے کے حاصل کرنے میں اس قسم کی آسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر اور فراخیوصل کے سبب سے عنایت ہوئی تھیں تاکہ آپ کے دل کو تنگی اور کدورت حاصل نہ ہو اور ہر محال کی محفیل کو باوجود پیش آنے مزاحم اور موافق طرح طرح کے انجام کو پہنچاؤں **إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** تحقیق اس مشکل کے ساتھ آسانی دوسری بھی ہے اور دوسری آسانی مرتبوں اور درجن کی بلندی ہے اس واسطے مصیبت میں صبر کرنا اگر حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہی تو محتسب کی درگاہ میں مرتبوں اور درجن کی بلندی کا سبب ہے اور اگر بندوں کے واسطے ہے تو اس بندے پر اپنی خدمت اور مشقت کا حق ثابت کرنا سبب ہے کہ منصب اور مرتبے کی زیادتی دیکھ کے وہ سختی اور مصیبت بالکل آسان ہو جاتی ہے چنانچہ یہ معاملہ دنیا داروں میں محرتب اور آزمودہ ہے کہ دنیا کے مرتبے اور عہدہ کے واسطے ستر تک پہنچنے میں بھی آمادہ نہیں کرتے ہیں اور اس تقریر پر وہ اعراض جو اس مقام پر مشہور ہیں وارد نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ مع کا لفظ عرب کی لغت میں ملنے اور ساتھ ہونے کے معنوں میں ہے تو چاہئے کہ تنگی

ان میں سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے

اور فراموشی کا زمانہ ایک ہی ہوا اور یہ ممکن نہیں ہے اس واسطے کہ دو وقتوں کا جمع ہونا ایک نولے میں لازم آتا ہے وَاللَّذَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ یعنی دو صدقین آپس میں لکھتے نہیں ہو سکتی اس جواب کی توضیح علما کے قاعدوں کے موافق یہ ہے کہ دو صدقین کا جمع ہونا جسے بعد از اعتبار دن سے ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں مسافر کو روزہ رکھنا اگر یہ مشقت ہے لیکن مسلمانوں کی موافقت اور ہمراہی کے سبب آسان ہو جاتا ہے اور مصیبت والے کو اگرچہ دکھ ہے لیکن ثواب کا پانا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پہنچنا آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ شکر ستی اگرچہ فقیر کو دنیا کی مشقت کا سبب ہے لیکن آخرت کے حساب و کتاب سے نجات پانا اور چور و ناوہ بٹ ماروں سے دہشت نہ ہونا اور ظالم حاکموں کے نادان لینے سے بچنا محال آسانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایچھو جز ایک ہی زمانے میں ایک اعتبار سے مصیبت ہو اور دوسرے اعتبار سے آسانی ہو اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ مع کا لفظ لغت میں اگرچہ مقارنت اور نزدیکی کے واسطے ہے لیکن جو ایک چیز کے جلدی حاصل ہوتی ہے تو اس نزدیکی کو بھی ملنا بولتے ہیں اور مع لفظ کو دان استعمال کرتے ہیں اور یہ مقام بھی کسی قسم کا ہے اس واسطے کہ دنیا کی سختی اگرچہ سببی اور دراز ہو لیکن جو آخرت دنیا سے بہت متصل ہے تو گو باجدا ہی نہیں ہے اور دنیا سے ملتی ہوئی ہے اور اس آیت کے گرد لانے کی دو چیزیں ہیں پہلی وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہنستے ہنستے گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ خوش ہو کہ حق تعالیٰ نے دنیا کی ہر سختی کے بعد دو آسانی کا وعدہ فرمایا ہے ایک آسانی دنیا میں اور ایک آخرت میں چنانچہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اسی مضمون سے اشارہ کیا ہے اِذَا أَشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلَاءُ فَيَقُولُ أَمْ تَشْرِي قَسْرَ بَيْتٍ لِّمَنْ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَاَفْتَحْ یعنی جب ہجوم کریں تمہارا لین تو غور اور فکر کر الم شرج کے مضمون میں اس واسطے کہ ایک سختی دو آسانیوں میں واقع ہوئی ہے پھر جب تو اس مضمون کو غور کرے گا تو خوشیائے کرور مشغولین کی میری بھی سختی رہنے والی نہیں ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ لَنْ يَغْلِبَ عَسْرٌ لِّمَنْ يَنْتَظِرُ یعنی ایک سختی دو آسانیوں پر غلبہ نہ کر سکیگی اور کسی کے دل میں یہ شبہ نہ گزرنے کہ جہ طرح بے درد و جان پر کھینچ کر عسر بھی دو جائے پھر مذکور ہے پھر عسر کی وحدت اور بے کلامی دیکھنا جو صحت کا جواہر ہے

کہ عسرت کے جانے والے کہتے ہیں کہ جب نکرے کو بعد نکرے یا معرے کے لاتے ہیں تو وہ جدائی کو چاہتا ہے
 اور دونوں کے معنوں جدا ہوتے ہیں اور جب معرے کو بعد نکرے یا معرے کے لاتے ہیں تو وہ اتحاد کو چاہتا ہے
 اور دونوں کا معنوں ایک ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **أَوَلَمْ نَكُنْ أَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ سُلَٰكُمُ فَتَعَوَّذَ الْوَسْوَكَ الْغَاسِقِ**
 مراد ایک ہی رسول ہے اس طرح جاء فی رجل ورجل طال رجل من بھی طاف ہر کسی کو نکرے کے بعد نکرہ
 آیا ہے اور دونوں سے علحدہ و علحدہ و جملہ راہین تو یہاں پر عسر کو دو مرتبے معرے لائے لیکن دونوں
 ایک ہیں اور تیسرا دونوں کا نسب پر نکرہ لائے تو دو سیر بوجھے گئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نکرہ
 تاکید کے واسطے ہے اس واسطے کہ مصیبت میں امید آسانی کی منقطع ہو جاتی ہے تو اس مقام میں
 گمان اس بات کا تھا کہ مصیبت میں پھنسے ہوئے کو شاید حاصل ہونا آسانی کا بعد اس سختی کے یقیناً
 نہ ہوا اس واسطے آسانی کی تاکید لانے کی احتیاج ہوئی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انجی
 نعمتوں کے شمار اور یاد دہی سے فراغت پائی تو ان نعمتوں کا بشکر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 طلب فرماتے ہیں کہ **فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ** پھر جب تو فارغ ہو ہر مرتبے اور ہر منصب کے حق کے ادا کرے
 دس مرتبے اور منصب جو نکرے ہیں ہم نے جیسے نبوت اور رسالت اور ہدایت اور معرفت اور خلافت
 کبریٰ اور قضا اور افتاء اور احباب اور تعبد اور ولایت اور سوائے ان کے جو ہیں پھر رنج کھینچ اور محنت کر
 اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں **وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ** اور اپنے پورے کار کی طرف رغبت کر اور دل لگا یا
 پروردگار جسے تجھ کو کس طرح سے پرورش کیا اور ایسے کمال کو پہنچا یا کہ کسی کو نبی آدم سے میر نہیں
 ہوا اور اس کے کسی کو اپنی نظر میں جگہ مرتبے اور بعضے مفسرین کے معنی یوں کہے ہیں کہ جب فرض
 نماز سے فارغ ہو تو دعا کے واسطے اٹھ اٹھاؤ اور بعضوں نے کہا ہے کہ جب التجیات کے پڑھتے
 فارغ ہو تو اپنی دنیا اور آخرت کی واسطے دعا کر اب یہاں پر باقی رہا ایک سوال کہ عربیت کے واقف کار
 ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ الم نشرح کو مضارع کے معنی سے اور اس کے معطوف کو مجھے و وضعنا اور فوضنا
 ماضی کے معنی سے کس واسطے ذکر کیا ہے سو اس کا جواب عین تفسیر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شرح صدر کا پہلی نعمت ہے

بلکہ سب نعمتوں کی جڑ ہی تو ہمزہ استفہام انگاری کا اس کی نفی پر لائے اور مضارع کے صیغے سے ذکر کیا تاکہ شرح صدر کے تہجد اور دوام پر دلالت کرے اور وضع اور رفع فرعی تین ہیں اور پہلی کہ شرح صدر کے سبب سے حاصل ہوئی اس واسطے انگویسے صیغے سے ذکر کیا جو استمرار پر دلالت کرے اور اس ترکیب میں اسباب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شرح صدر کے سبب سے وضع اور رفع سے بھی فراغت پائی ہمنے لینے جب شرح صدر کا کیا تو وضع اور رفع دونوں عمل میں آپکے اور سوچکے اس واسطے کہ وضع اور رفع اسی شرح صدر کا ثمرہ ہیں اور اس کا پھل وائلا علم

سورۃ والتین

یہ سورہ تکی ہے اس میں آٹھ آیتیں اور چوبیس کلمے اور دیر سو حرف ہیں اور اس سورہ کا نام سورہ مین ہے واسطے رکھا ہے کہ تین عرب کی لغت میں انجیر کے پھل کو کہتے ہیں اور انجیر فادہ بخشنے اور خوبیوں میں سب بیوں سے جامع ہے جیسے آدمی کا بدن سب بدنوں سے جامع ہے اور اسی جامعیت کے سبب سے متعلق فیضان ہوا چنانچہ جامع حالات کا ہے بس مشابہ ہوا قرآن کی نقطوں کے ساتھ جو جامع ہے بہت سے ہزاروں کی اور اس سورہ میں ثابت کرنا شرح اور معاد کا لینے آخر کا نہایت تاکید کے ساتھ منظور ہے اس واسطے اس سے تکی تبادلہ میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والتین مسماں انجیر کی اور انجیر دو سر میوؤں کی بہ نسبت دو خصوصیت رکھتا ہے ایک خصوصیت ظاہری ہے دوسری خصوصیت باطنی موصوفہ ہر خصوصیت یہ ہے کہ غذا بھی ہے اور دوا بھی اور میوہ بھی ہے اس واسطے کہ وہ ایک چیز ہے الطیف نریع الہفم قلیں طبع اور شکر مواد کو بدن کے اندر سے پسینے کے ذریعہ لے دیتا ہے اس واسطے باوجود حرارت کے تپ کو مفید پڑتا ہے اور لطف کو تحلیل کرتا ہے اور گردے اور مثانے کو سنگریزے پاک کو دیتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے اور دفع کرتا ہے کبد اور طحال کے سدھ و سنگ بنے نظیر ہے اور ایک عجائب ہے اس میوے کی یہ ہے کہ سب کھانے میں آتا ہے کوئی چیز نہیں کھانے کے لائق نہیں کہ نہ ان کی طرح بالکل مغزی ہی نہ اس کا چھلکا رکھتا ہے کہ کھانے میں نہ آوے نہ کھلی رکھتا ہے کہ پھینکی جاوے

یہاں انجیر کا بیان ہے

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک طباق بھر ہوا بھرنے کا بطور ہدیہ کے لایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرا نہیں سے نوش فرمائے اور صحابہؓ کو بھی ارشاد فرمایا کہ کھاؤ کیونکہ یہ میوہ گھٹلی نہیں رکھتا اور بہشت کے میوے بھی ایسے ہی ہیں سو اسکو کھاؤ کہ بواسطہ کے مادی کو دفع کرتا ہے اور نقرس کے درد کو نہایت مفید ہے اور حضرت امام علیؓ موسیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہمیشہ انجیر کھا گندہ وہنی کو دفع کرتا ہے اور سرکہ بالون کو بڑھاتا ہے اور فالج سے امن دیتا ہے اور عجائبات سے اس میوے کے ایک یہم ہی کہ برابر ایک لتے کے بنا ہی نہ چھوٹا نہ بڑا تاکہ کھانے والوں کو کبھی طرح کی محنت اور مشقت نہ ہو اور وہ جو اسکی باطنی خصوصیتیں ہیں سو ان میں سے ایک یہم ہی کہ یہ میوہ کمال والوں کی نہایت شایستہ رکھتا ہے کہ ظاہر اور باطن اسکا ایکساں اسواسطے کہ گھٹلی رکھتا ہے نہ جھلکا بخلاف اور میوؤں کے کہ باہر کا ان کے کھانے کے لائق ہی اور اندر کا پھینک دینے کے قابل ہے دوسرے یہم کہ اس میوے کا عجیب درخت ہے کہ اپنے کمال کو قبل عوی کے ظاہر کرتا ہے یعنی اول پھلتا ہے اور پچھلے پھولتا ہے بخلاف دوسرے درختوں کے کہ اول اُن کے پھول پتے نکلتے ہیں پھر تیجے سے میوہ ظاہر ہوتا ہے گو یا کہ یہ درخت صفت ایثار کی رکھتا ہے کہ اول خیر کو فائدہ پہنچاتا ہے بعد اسکے اپنی راستگی اور فائدے کی تدبیر کرتا ہے اور دوسرے درخت مصلیٰ کو گون کی طرح سے ہیں کہ اول اپنا بھلا کر لیتے ہیں اسکے بعد دوسرے فائدہ پہنچاتے ہیں اور ایک یہم بھی ہے کہ جس قدر فیض یہ میوہ رکھتا ہے دوسرے میوؤں میں نہیں ہے وہ یہم ہے کہ ایک سال میں کئی بار پھلتا ہے اور باوجود ان سب باتوں کے اس میوے کے درخت کو ایک بڑی مناسبت ہے انسان سے کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت میں بسبب تغیر سوجا گیا کہ بہشتی پھل اتاری گئے اور زمین پر گئے تو گھبرا کر جس درخت کے نزدیک جاتے کہ اسکے پتے لے کر پائنتا ڈھانکیں وہ درخت اونچا ہو جاتا اور پتے ان کو نہ دیتا اور جب انجیر کے درخت کے پاس گئے تو پہاڑ اونچا ہوا اتنا بخون لے لے سکتے بہت سے توڑ کر انجیر شرمگاہ کو چھپایا اور یہ یعنی کیا لوگ یعنی کھیتی کرنے والے کہتے ہیں کہ کمال جھاڑ وہ ہے کہ جس میں بس چیزیں موجود ہوں جڑ اور ڈالیاں اور پتے اور پھول اور میوہ اور گھٹلی اور گوندہ اور پھال اور چھلکا اور ششیرہ جیسے کچھور کا درخت کہ یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں اور جس درخت میں ان میں

چیزوں سے کم ہوں وہ درخت ناقص ہے بس ایک ٹھکی نہیں رکھتا ہے تو چاہئے کہ وہ ناقص ہو جو صاحب ہکا
یہ ہکا یہ نقصان میں کمال ہے کیونکہ ٹھکی کچھ کمانے کی چیز نہیں ہے چھینک پینے کی چیز ہے بس ہونیسے لکے نہ ہونا
بہتر ہے حاصل کام کا یہ ہے کہ جناب باری نے اس کی جمہیت پر یعنی سب میوؤں کی خوبیاں اس میں موجود
ہیں اور فوائد اور بے ضروری پر نظر فرما کر اسکی قسم کھائی ہے اور اسکی مناسبت کو جو انسان کی جامعیت کے
ساتھ رکھتا ہے رعایت فرمائی ہے وَالزَّيْتُونُ اور قسم کھائی ہے زیتون کے درخت کی کہ پھل کو بھی اسکی
زیتون کہتے ہیں اور یہ بھی جامع ہے بہت سے فائدوں کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پھرہ جو ظاہر کے فائدے
ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جب پھل کو اس کے سر کے مین اچار بنا کر استعمال کرتے ہیں تو عمدہ
کو قوت دیتا ہے اور جو کھو کہ بڑھاتا ہے اور زیتون کا پختہ پھل کھانے سے بخوبی سیری حاصل
ہوتی ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور اگر زیتون کی ٹھکی کا مغز چربی اور اس
میں ملا کر کوڑھی کے بدن پر ملین تو کوڑھ نفع ہو جاتا ہے اور زیتون کے شیرہ کا شافہ عمدہ شے کے بچہ دان کا
بہنا موقوف کر دیتا ہے اور جس نمک پانی میں کہ زیتون کے پھل ڈالے ہوں اگر اسکی پکی کریں تو دانتوں کا
جرخون کو مضبوط کرتا ہے اور جو کچھ کہ انجیر میں فائدے جمع ہیں کہ غذا بھی ہے اور میوہ بھی ہے اور دوا بھی ہے
وہی فائدے زیتون میں بھی موجود ہیں کچھ زیادتی کے ساتھ اور وہ فائدے یہ ہیں کہ زیتون کا سا بھا سا پک
فائدہ باقی رہتا ہے اسطور سے کہ جس قدر کہ اس میں سے کچھ چھڑتے ہیں اسکا تیل بنتا ہے اور اسکو زیت لانا
کہتے ہیں کہ قند یون اور طرخون میں جھلانے کے کام آتا ہے اور روشنی اسکی نہایت صاف اور لطیف ہوتی ہے
دوسرے تیل کی ویسی روشنی نہیں ہوتی اور جو پک جاتا ہے تو اسکا بھی تیل نکالتے ہیں اسکو زیت الطیب
کہتے ہیں کہ خوشبودار ہوتا ہے اور فائدہ بخشنے میں بے نظیر ہے اور قویخ کے ذریعہ کرنے کے واسطے
اور شہد اور سہا ل کے واسطے خاصیت ازہدی کے تیل کی رکھتا ہے اور طے مین اور لب کریمین
روغن گل کے مانند ہے اور شری اور جبرہ اور قوبا اور صداغ اور بالون کی سیاہی اور درد نفس اور قوی
مفصل اور سبل اور رطوبت غلیظہ کو کہ پلکوں میں پڑتی ہے بہت مفید ہے اور اگر کچھ کے کاٹے پر لگانے سے
بہت فائدہ کرتا ہے اور جو خصوصیتیں کہ باطن میں مینان مین سے ایک یہ ہے کہ جب اسکا تیل جتا ہے تو کمال

اور چمک پیدا کرتا ہے اور اس سے پہلے باطنی خصوصیت سے کما والون کے ساتھ نہایت مناسبت رکھتا ہے یعنی دے بھی اپنی حیات کے پہلے کو ریاضت کے گھر میں گھلا کر رکھنے کو شش ماہ اور ہفت ماہ کر کے نہایت نرمی اور لطافت پیدا کرتے ہیں چنانچہ ان کے باطن کو اس سبب سے بڑی نورانیت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور تیل اسکا دھوپن کی سی ہوتا ہے اور اس کا طعم کی نورانیت کے مانند بخلاف دوسرے تیلوں کے کہ باطن ریاضت کرنیوالوں کی طرح دھنکے سیاہی سے ملے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ فکر اور استدلال والوں کے بھی کمال مناسبت رکھتا ہے جو معلومات کے احوال کو فکر کی قوت میں ڈال کر گھاتے اور اڈلتے ہیں تاکہ روشنی اور چمک پیدا کر دے چنانچہ حقیقت دریافت کرنے میں چراغ کی روشنی کی طرح کام میں لادیں اور یہ بھی ہے کہ کمال مناسبت رکھتا ہے قرآن کے لفظوں سے کہ جیسے بعضیوں کو لفظوں کی آمیزش سے غلطی کریں تو حقائق الہی کے نور کی تابش اور روشنی دکھاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ کوئی درخت دنیا میں اتنی بڑی عمر نہیں رکھتا جتنی کہ یہ درخت رکھتا ہے چنانچہ فطرت جو شام کی قلم میں ایک شمشیر و معروف ہے وہ ان زیتون کے درخت یونانیوں کے ہاتھ کے لگائے ہوئے اب تک موجود ہیں اور دے لوگ سکندر کے زمانہ میں اس ملک کی طرف آئے تھے تو اس حساب سے ان درختوں کی عمر آج کی تاریخ تک وہ ہزار برس کی قریب ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ بہت پیدائش کی جگہ اس وقت کی شام کا ملک ہے جو انبیاء و اولیاء و ان کے رہنے کی جگہ ہے اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس درخت کے لئے برکت کی دعا کی ہے اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اس درخت کا نام شجرہ مبارکہ فرمایا ہے اور یہ بھی ہے کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ زیتون کے پتے وہ ہاتھ میں لئے ہے تو اسکو خوشخبری ہے کہ عروۃ الوثقیٰ یعنی شریعت کی سید مراد اسکے ہاتھ آوے گی اور ایک روایت ہے ابن مسیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو رئیس المبرین تھے آکر کہا ہے کہ مجھ کو خواب میں بتایا ہے کہ دونوں لامین سے کہا ابن مسیرین نے کہا کہ زیتون کے پھل کھا کر اسکے حق میں قرآن شریف میں لا شریقیۃ ولا عربیۃ وار ہو ایت اور حدیث شریف میں ہے کُلُوا مِنَ الزَّيْتِ وَادْعُوا نَوَاحِدَهُ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مَبَارَكَةٍ یعنی کھاؤ زیتون کا تیل اور بدن پہلو کر کہ وہ برکت والے درخت کا تیل ہے حاصل کلام کا یہ بھی ہے کہ اس قسم میں ترقی واقع ہوئی ہے پہلی قسم کی نسبت سے یعنی پہلی قسم میں انجیر کو یاد فرمایا تھا جو ظاہری فائدہ رکھتا ہے

بغیر باطن کی فواید کے اور اس قسم میں زیتون کو یاد فرمایا جو ظاہری فائدوں کے ساتھ باطن کی نوریت بھی رکھتا ہے تو انسان کے کمال سے اسکو نسبت زیادہ ہے و طویر بینین اور تم ہی جہاں والے پہاڑ کی سمجھا جائے کہ طوریت میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور پہاڑ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جھاڑ والے جیسے جسے جاری ہوتے ہیں اور سبب اس پانی کے طرح طرح کے جھاڑ ان میں لگتے ہیں جیسے اخروٹ اور چروخی اور انجیر اور زیتون اور دو سر بڑے بڑے درخت جیسے سال اور ساگوں وغیرہ اور دو امین جیسے عقرقرا وغیرہ اور مصالح گرم جیسے لونگ ایلاچی وغیرہ اور ہمدوار لینے زربسی اور زہر اور لاکھون بوسیان نقصان کرنیوالی اور فائدہ بخشنے والی نمودار ہوتی ہیں اور جانور عجیب جیسے پہاڑ کی بکرے نہایت بڑے بڑے اور ہرن جنہیں سے مشک نکلتا ہے اور مرغ زرین اور ان کے سوائے دو سبب جانور عجیب اور غریب وہ ان پیدا ہوتے ہیں اور معدنوں کی قسمیں جیسے بجر اور یشب اور بہت سی چیزیں اسی قسم کی اس میں پیدا ہوتی ہیں بس جامعیت ایسے پہاڑ کی نہایت عالی مرتبے میں ہے کہ نباتات بھی اس میں موجود ہیں اور حیوانات بھی اور ارواح جتنا بھی مثل دیو پری وغیرہ کے ایسے پہاڑ نہیں بہت ہوتے ہیں اور ان چیزوں کی امیور بہت آدھی بھی وہ ان رہتے ہیں بس ایسا پہاڑ قدرت الہی کا مومنہ ہے جو ایسے جہاں نباتات کا مجمع ہوتا ہے جسکا عشرت و وسوسہ پر نہیں ہوتا لیکن باوجود اس جمعیت کے تجلی الہی سے خالی ہے پھر جب ایسے پہاڑ میں تجلی الہی بھی پائی گئی تو جامعیت کامل اس کے واسطے حاصل ہوئی سو اس قسم کا پہاڑ جھاڑوں والا ایک پہاڑ نہیں ہیں اور مصر کی راہ میں جب کوہ فلسطین کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اس پہاڑ پر تجلی الہی سے سرفراز ہوئے اور آواز آئی اِنَّا اللّٰهُ وَتَّالْعَالَمِیْنَ کان کے کان میں پہنچا اور کلیم کی کامرہ سے پہاڑ پران کو حاصل ہوا پھر بعد اس قلعے کے بھی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس میں مناجاتیں کی ہیں اور پہلے کھینچے ہیں اور عبادتین کی ہیں اور توریت کی تمغیاں بھی جابا الہی سے اس پہاڑ پر ان کو عطا ہوئی تھیں بسرہ پہاڑ باوجود ظاہر کی جمعیت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحی اسرار و ان کا اور ان کی عبادت کے فواید ان کا بھی جمع کرنے والا ہوا اور جسٹن نور اور اسرار اس پہاڑ میں تجلی فرمائی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیش کیا تھا اس قدر اس میں جگہ پہاڑ اسکا مقیم اور باقی رہا کہ علی قرا اللہ و

یعنی قرآن اور زمانوں تک قرب حاصل کرنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں کے اور احکام شرعی کے ادا ہونے میں کافی ہوا بس ابتدا اور انتہا انوار موسیٰ کی جس سے تمام نبی اسرائیل نورانی اور آراستہ ہوئے و ہما مبارک پہاڑ تھا اسی واسطے اس قسم میں دوسری قسم سے بھی ترقی فرمائی یعنی جو نور زبونی میں وہ نور غصہ ہی اور جس نور نے اس پہاڑ پر بجلی فرمائی اور اس کو کھینچنے کو زیادہ نور ابھی تھا کہ کھینچنے سے
 اَللّٰهُمَّ وَلَا تَجْعَلْ تَاثِرَ اِسْکِیْ بَاقِیْ رَہِیْ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمات کے جھاڑ کو ادا با د
 تک اسی سے ترو تازہ رکھا اور دوسرے خشک پہاڑ جن میں پانی نہ تھا سو وہ بے کرا آدمی کے جسم کی مانند
 ہیں کہ ظاہر میں آدمی نظر آتا ہے اور باطن میں کوئی اٹنی کیفیت نہیں رکھتا اس واسطے قابل قسم کے تھے
 اس واسطے اعتراض کے واسطے لفظ سنہن کا فرمایا ہر چند اصل لغت میں طور سنہن ہر پانی و پہاڑ کو کہتے
 ہیں لیکن عرب میں یہ لفظ تھا جس سے پہاڑ کے واسطے ہی جمع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپس سے شرف ہوئے تھے
 اور لفظ سنہن کا بنط کی لغت پہنچا جو شام کی اقلیم کے کہتی کرنے والے ہیں اور اس لفظ کو عرب کے لوگ کئی
 طرح کے تصرف سے استعمال کرتے ہیں بھی سنہن کہتے ہیں کبھی سینا چنانچہ سورہ قد افلح میں واقع ہے کہ سینا
 پہنچنے کے ساتھ چنانچہ اور نافع اور بن تیر تھے میں اور بعض مصنفین کہا ہے کہ انجیل سے کہا کہ میں اور اس کے ساتھ
 کے جھاڑ تھے ہیں اور ان دونوں بیت اللہ کی جھاڑ واسطے اگر وہ اس کے زیور کے درخت کثرت سے ہیں اور مصنفین کہا ہے کہ زیور کے مرزبان
 کا پہاڑ ہے جو بیت المقدس کے شرق کی طرف واقع ہے اس جھاڑ قصی سے بلند ہے اور حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ جب ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ازواج مطہرات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ہیں بیت المقدس کو تشریف لے گئیں اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر نماز رخ ہوئیں تو مسجد سے
 نکلا کہ طور زیتا پر تشریف فرما ہوئیں اور وہاں پر بھی نماز پڑھی پھر اس پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہو کر رشتا
 کیا کہ اسی جگہ سے لوگ قیامت کے دن متفرق ہونگے کچھ بہشت کو جاوے گئے اور کچھ دوزخ کو اور یہ وہی پہاڑ
 ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے ہیں اور اس مکان کی نصاریٰ بہت تعظیم کرتے ہیں اور
 اس پہاڑ کے سر پر ایک فرنگ نے جکا نام سیلان تھا ایک کنیہ بنا یا تھا اور اس کے اندر ایک قبہ
 بنا یا تھا اس کو مصنف عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یسعی عیسیٰ علیہ السلام کے چڑھنے کی جگہ

درختِ زیتون اور کھجور کا ایک لیکن بالفعل اس پادشہ میں جنوبِ شہلی کا درخت ہے قریب ایک سجد بنائی ہے
اور اس سجد کے پائین میں ایک خار ہے صاف بہت لوگ اس مکان کی زیارت کے واسطے جاتے ہیں اور اس
درخت کو خرزوقہ العشری کہتے ہیں اور جب سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس کے ماتھے سے تلخ کر لیا تب
تمام زمین طورِ زبانی شیخ احمد بخاری اور شیخ علی بخاری کو بانٹنا نصف لینے برابر تقسیم کر کے وقف کر دی
اور یہ حصہ ستر ہویں ذی الحجہ کی سال پانچ سو چورسویں واقع ہوا اور وہ زمین اب تک اُن
دونوں شیخوں کی اولاد کے ماتھے میں ہے بس اس سورت میں اول اس جگہ کی قسم کھائی جو
اصحابِ کہف کے ولایت کے انوار کی جائے ہے اور دسے لوگ پہلے گروہ ہیں اولیائے دُکے جو
فنا کی راہ چلے ہیں بعد اس کے انوارِ نبوتِ مسیحی کی جائے کی قسم یاد فرمائی بعد اسکے انوارِ
موسیٰ کی جائے کی قسم کھائی بعد اس کے فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدُ الْاَمِينُ اور اس
شہر امانت والے کی یا امن والے کی اور مراد اس شہر سے مکہ معظمہ ہے کہ جانیبت میں نہایت کو
پہنچا ہے اس لئے کہ ہر شہر قسم قسم کے لوگوں کو جیسے سپاہی اور سوداگر اور پیشے والے اور غنی اور فقیر اور عورت
اور مرد اور سوا اسکے اور قسم قسم کے چیزوں کو جامع ہوتا ہے جیسے بادشاہ اور حاکم اور مکاناتِ متبرک اور
مقامِ شہداء اور قبور اولیاء اور انبیاء اور عبادت خانے اور مسجدیں ان میں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی بوٹیاں اور قسم
جانور ہذا وچند ہیں پرورش پاتے ہیں لیکن کسی شہر میں بیت اللہ لینے خدا کا گھر جو ہمیشہ تہل اُہی کے اترنے کی
جگہ ہے اور سب مخلوق کی عبادت کا قبلہ ہو نہیں سکتا ہے مگر اسی ایک شہر میں لینے مکہ معظمہ میں کہ یہ بزرگی بھی
اسکو نصیب ہوئی ہے اور اس سبب سے اسکو جامعیت کامل حاصل ہوئی اور ان سب وصفوں کے ساتھ پیدا
ہونے اور بنی ہونے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہے بس جامع ہے وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
اسرار کا چنانچہ اس جناب کی نبوت اور ولایت جسکے نور حسین ظاہر اور تابان میں اور وہ نبوت اور ولایت
نہایت جامع ہے دوسری نبوتوں اور ولایتوں سے بس اس قسم میں بڑی ترقی ہوگی جمعیت کی اعلیٰ قسموں کی
پس نسبت گویا کہ ایسی جمعیت ہے کہ سب عالمِ اسفل کے اور عالمِ اعلیٰ کے اسرار و ن کو اور بصیرون کو
اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور خلق اور خلق میں رلا ملا دیا ہے اور مکہ معظمہ ایک شہر ہے جبکہ انبیا و

زیادہ ہے چوڑا سے اور پہاڑ گروا گرد اسکے قلعے کے مانند واقع ہوئے ہیں اور ان پہاڑوں کے پونچھنے سے
 بعض طرف دیوار شہر پہاڑ کے طور پر ہے چنانچہ جو دیوار کہ مشرق کی طرف ہے وہ باب مغلای دیوار مشہور
 ہے اور مغلای مقبرہ شریف اس شہر کا ہے اور جو دیوار کہ مغرب کی طرف ہے اور کچھ شمال کی طرف مقابل مدینہ منقسم
 بنویہ کے ہے اسکو سور باب الشبیک کہتے ہیں اور جو دیوار کہ مین کی طرف ہے اسکو سور باب الیمین اور سور باب
 الماحن بھی کہتے ہیں اور تعمیر ان دیواروں کی سنہ ۸۱۶ھ آٹھ سو سو پھ مین ہو جب حکم و ان کے شریف کے حکم نام
 سید حسن بن عثمان تھا واقع ہوئی اور طول اور عرض اس شہر کا باب مغلای سے باب ماجن تک چار ہزار چار سو
 پندرہ گز ہے اور باب مغلای سے شبیک تک بھی اتنا ہی ہے مگر دوسو بیس گز زیادہ ہے اور گرد اسکے دو پہاڑ
 مین ایک ابوقیس کہتے ہیں اور دوسرے کو مقابل ابوقیس کے ہے قیققان کہتے ہیں اور ہمسکا تیس سرخ
 رنگ کا ہے اور ان دونوں پہاڑوں کو خشین کہتے ہیں ابوقیس کو اختب شرقی اور قیققان کو اختب
 غربی کہتے ہیں اور کہ مغلای مین عمارت مین پختہ اور نہ پختہ چٹے اور چٹہ دار کوٹے اور قلعی حوض اور حمام بہت
 سے مین چنانچہ ناکی کے زمانے مین جو اس مقام کا مورخ ہے سولہ ہمام گرم ہوتے تھے اور اس شہر کو دو قسم
 شہر یا ہے ایک محلات ایک مستقلہ سو دار الخیران جو کہ صفا کے دلہنے طرف ہے کہ مغلای کے محلات کی
 اور دار المعین جو بائیں طرف کہ مغلای ہے انسانی مستقلہ کی ہے اور یہ شہر گرم اور معظم حجاز کی ولایت مین داخل ہے
 اور یہ ولایت درمیان مین شام اور عراق اور مصر اور مین کے واقع ہے اور کس ولایت مین کی شہر داخل مین چنانچہ
 چنانچہ ایک ان مین سے یہی شہر ہے اور ایک مدینہ منورہ اور ایک یاخہ اور بہت پر گئے ان تینوں شہروں کے
 ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور محل کہ مغلای کا بعض طرف سے دس منزل ہی خصوصاً جو سرحد کہ مین کی طرف واقع
 ہے اور اسکو فنگان کہتے ہیں وہ کہ مغلای سے دس روز کی راہ ہے اور بعض طرف سے کہ ہے جیسے مدینہ منورہ
 کی طرف کہ اس طرح ایک گاؤں ہے جسکو اخلاؤ بن مصفی کہتے ہیں اور وہ گاؤں درمیان حسان اور مین کے
 کے دیر منزل پر ہے اور عراق کی طرف ایک گاؤں ہے جسکو عمیر کہتے ہیں وہ بھی اسی قدر ہے اور گرد اسکے مغلای
 کی حد مین ہے اس دامن شکار گردنا اور دشت کا شمار نہ مین ہے اور اگر اتفاقاً کسی شخص وان شکار مارا یا چھڑا کا یا تو اس
 گنہارہ آتا ہے اور حرم کی مسجد جلالہم کے باب بنی شیبہ سے دو میلان دن تک جو عراق کی طرف حرم کی حد پر مین ہے تیس ہزار دو

منقول کی حکم کی
مدبران

دوسو دس گز ہے اور باب معلایٰ عین دونوں مینا رون ملک میں ہزار تیرا سی گز ہے اور عراق کی طرف ان دونوں میناوں
 ملک چہرہ پر وادی قحط کے بنائے ہیں ستائیس ہزار ایک سو باون گز ہے اور باب سلا سے ارضین دونوں میناوں تک
 پچیس ہزار پچیس گز ہے اور شیم کی طرف سے جو دینہ منورہ کی سمت کو واقع ہے حرم کی بارہ ہزار چار سو سیس گز
 ہے اور یمن کی طرف باب ابراہیم کی دیوار سے حرم کی حد کے نشان تک جو یس ہزار پانچ سو گز ہے اور باب الجان
 کی دیوار سے حرم کی حد کی علامت تک اس طرف کو یعنی یمن کی طرف بائیس ہزار آٹھ سو پندرہ گز ہے اور جاکب کی رو سے
 حرم کے دور کو ستیس گز کوں لکھا ہے واللہ اعلم اور خصوصیات سے حرم کی بہت چیزیں ہیں جیسے شکاری جانور و نکاح
 نوان شکاری گزاد رست ہے اور نہ سایہ اور پانی سے اٹھنا اور نہ درخت اور نہ زوان کا کاشا اور اکھڑانا اور نہ
 پتے جھاڑیاں یہ سب جائز ہیں مگر ازخرا و رستا کو دوا کی ضرورت کے واسطے جائز رکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ اس جگہ
 آدمی گناہ کے ارادہ کرنے سے بچنا چاہنا ہے بخلاف دوسرے مکانوں کے اور عبادت اور بندگی و ان کی بہت ثواب
 رکھتی ہے چنانچہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روزہ مکہ معظمہ کا برابر لاکھ روزوں کے ہے اور ایک گرم دن ایک
 مکان مبارک میں برابر لاکھ گرم دینے کے ہے اور عالم کی مشرک میں ان عباس سے منقول ہے کہ حسنات کثیرہ
 کل حسنة یوم آتھم حسنة یعنی جو نیکی کہ حرم میں کی جاتی ہے برابر لاکھ نیکی کے ہے اور یہ بھی ہے کہ جو کوئی مکہ معظمہ
 میں مرگیا شرف اور بزرگی اس کو حاصل ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں واقع ہے کہ من مات بمکة بعثہ اللہ تعالیٰ
 فی الاولین و آخر الیقین یعنی مرگیا کے میں اٹھا و پکا اللہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امن والوں میں اور یہ بھی
 حدیث شریف میں آتا ہے کہ من مات بمکة فکأنما مات فی السماء و الدنيا یعنی جو کوئی مرگیا مکہ معظمہ
 تو گویا مرگیا دنیا کے آسمان پر اور آسمانیاں عزیمت و ان پائی جاتی ہیں چنانچہ کوئی دزدہ بھیڑ یا ہوا بیتا کسی
 جانور کے پیچھے اگر دوڑتا ہے اور وہ جانور جب حرم کی حد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ دزدہ بھیڑ سے نہیں بچتا اور اگر گز
 حرم میں داخل نہیں ہوتا اور بہت لوگوں نے حرم کی حد میں ہر لون کو اور دزدے جانور دن کو ایک جگہ ملے دیکھا ہے
 اور یہ بھی ہے کہ ہر دزدے جب آرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب آتے ہیں تو کچھ آدمی ہر چہ آدھر بچتے جاتے ہیں اور
 نماز کعبہ کے اوپر ہر گز نہیں جاتے یہ بات ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ پانی زمرم کے کوبے کا شب
 بولت کو جوش کرتا ہے اور یہ بھی ہے کہ زمرم کے پانی میں ایک خاصیت ہے کہ اس کے پینے سے

سیر حاصل ہوتی ہے جیسے کھانا کھانے سے حاصل کلام کا یہ ہے کہ یہ شہر مبارک بکربل کمال شخصیت کے
 نہایت عالی مرتبے کو پہنچا ہے اس واسطے اس صورت میں اسی شہر کی قسم پر ختم فرما کر مطلب کو ارضا کرتے ہیں
 کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی تم نے چاروں چیزوں کی اس بات پر ہے کہ مقرر
 ہونے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی صورت اور ترکیب میں اس واسطے کہ اگر ظاہر اس کا دیکھئے تو کمال جن اور جمال
 کے ساتھ موصوف ہے قدا اور قامت میں اور دوسرے اعضا کی خوبی اور برابر میں گردن اس کی نہ بہت لمبی ہے
 اونٹ کی سی نہ بہت چھوٹی ہے کچھوے کی سی ناک اس کی نہ ایسی لمبی جیسے اتمی کی سوائے دوسرے جانوروں کی +
 طرح یہ معلوم اس طرح سب اعضا میں فکر کیا ہے اور خوبی اور حسن اور جمال دریافت کیا ہے اس واسطے
 امام شافعی کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا تھا کہ اِنْ لَمْ تَكُنِي أَحْسَنَ مِنَ الْقِرَافَاتِ طَائِفَتِي
 اگر تو چاند سے اچھی ہوگی تو کعبہ کو میں نے طلاق دی چنانچہ جب علما اس وقت کے حیران ہوئے اور طلاق پڑ گیا حکم دیا
 جب یہ استغناء امام شافعی حرمہ علیہ السلام کے پاس پہنچا تب انھوں نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں تھی اس واسطے کہ اسکی عورت
 انسان ہے اور انسان کے حق میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اچھی صورت میں اسکو بنایا اگر عائد کی صورت
 اسے اچھی ہوتی تو احسن تو یہ اس کی تعریف میں حق تعالیٰ کیون فرماتا وَلَكِنَّهَا خَلَقْنَا بَعِيدًا تَلْوُكُومًا
 اَيْتَمَّهَا بِالنَّفْسِ وَالْبَدَنِ لَا بَلْ أَنْتَ حَاجِيهَا مِنْ آيِنٍ لِلنَّفْسِ خَالٍ تَوَقَّ وَجَدَهَا وَمَخَّكُ
 مِنْ فِطَامٍ الدَّرَجَةِ فِيهَا مِنْ آيِنٍ لِلْبَدَنِ رَاجِعَانِ مَكَتَلَةً بِالْبَعْرِ وَالْفَجِ عَجْرِي فِي حَاشِيهَا يَنْبَغِي
 ہے تو تعریف کرینو لا اے او شخص جو تشبیہ دیتا ہے انسان کو آفتاب سے اور ماہتاب سے بلکہ تو جو کرینو لا اے
 اس کا کہاں ہے آفتاب کے قمر رخسار سے پر اور ہنسنے میں لڑی موتیوں کی منہ میں اسکے کہاں ہے چاند کی بلکین
 سرور والیاں جادو بھری اور فتح اور نصرت جاری ہے کنار و نہیں اسکے اور بہت بات ظاہر ہے کہ چاند میں سوائے
 روشنی اور چمک کے کچھ اور نہیں ہے اور یہ شخص جانتے ہے نقاشی کی نزاکتوں کا اور طرح طرح کی ٹکڑوں کا
 چنانچہ کسی ساعر نے کہا ہے مَن مَّاهٍ نَدِيدُهُ اِمَامٌ مَكْرُوْرٌ مَن سَرُوْدُهُ اِمَامٌ قَبُوْرٌ شِیْءٌ يَنْبَغِي
 ٹوپی دئے ہوئے اور سر کو نہیں دیکھا میں نے قبا پہنے ہوئے اور اس سب سے بھی ہے کہ کوئی صورت دنیا میں
 عبادتوں کے لائق نہیں ہے جیسے آدمی کی صورت ہے کہ قیام اور رکوع اور سجدہ سب اس پر ممکن ہیں اور اگر کسی

اسلام

حسن کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا جاوے جیسا کہ علم شریعہ میں بیان ہے تو اس کو ایک دفتر جہاں ہے اسو
 اس بیان سے خاموش ہونا اور زبانِ ظلم کو روک رکھنا بہتر ہے اور اگر اس کے باطن کے نشے کو غور کریں تو چار عالم
 اس نسخہ جامعہ میں پائے ہیں ایک عالم شہوت کا اور دوسرا عالم غضب کا اور تیسرا عالم وہم کا اور چوتھا عالم خیال کا
 اور ان چاروں عالم کو فیضی حاکم کے حکم کا اپنے عقل کا مسخر اور تابعدار کیا ہے اور اس عالم شریع کی نورانی منزل سے
 آنکھوں کی روشنائی بخشی کر بھلے برے کو اس نور سے پہچان لے چہر جب حکم اس عالم کا ان چاروں عالم پر غالب ہوتا ہے
 تو آدمی بڑے تکرر کمال اور جامعیت کو پہنچتا ہے اور جس چیز کی کسی سے عالم متفرق میں حاصل ہونے کی توقع
 نہیں ہوتی ہے سو اس نسخہ جامعہ سے لینے انسان سے حاصل ہوتی ہے جیسے محزون مرکب کی خاصیت کہ کسی جز
 میں اس کے اجزاؤں سے وہ خاصیت حاصل نہیں ہوتی لیکن طلبہ اس عالم کا محض غلبہ مدد اور آسمانی توفیق
 سے ہوتا ہے اس واسطے ہر کسی کو میر نہیں ہوتا چنانچہ فرماتے ہیں شَرُّ دُفَاكَ هَرْثَالٌ دِیَاہِمُ نے اپنے
 عجیب مخلوق کو جس کو اس قدر نواز تھا اس کے قصور کرنے سے اپنے عقل کی حکومت اور شہوت اور غصہ اور وہم
 اور خیال کی محکومیت کے کارخانہ کو بے انتظام کر لینے کے سبب اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ نیچے سے نیچے چوچو پاؤں کے
 مرتبے سے بھی بدتر ہے اپنے شہوت اور غصے کے حال میں ایسا نہیں جانتا ہے اور وہم و خیال کے پھندے میں
 ایسا بندھ جاتا ہے کہ اس کا ہر سبب نگہی اور ذلیل مخلوقوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے اس لئے کہ دوسری
 مخلوقات کو جو کچھ کالاف حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے تو پکڑ اور بار دھاڑ بھی اسپر نہیں ہے اور یہ مخلوق
 باوجود کمالات حاصل کرنے کی استعداد کے موجود ہونے کے جو کچھ لوگوں سے محروم اور بے نصیب رہتا ہے
 تو ہمیشگی کی پکڑ اور جذبات و اہمی میں گرفتار ہوتا ہے اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور اپنی
 عقل کو اپنے وہم اور خیال پر غالب کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کئے اپنے اپنے عقل کو شہوت
 اور غصے پر غالب کیا اور بہت محنت اور کوشش کی فَالْہِمَّ اٰجِرْہِمْ پھر ان کو مزدوری ہے بلکہ انہا
 اگرچہ ظاہر میں کوشش ان کی بیماری اور بڑھاپے اور موت کے سبب تمام ہو جاتی ہے لیکن جو کیفیت اللہ کی
 پروردگار میں حاصل ہوتی ہے سبب جو ہم جانتے جو بند کے نیکوئی پر سو وہ ہر روز ترقی میں رہتی ہے اور ہر آن اور ہر
 لمحہ بے نہایت ثواب کے مقابلہ میں بڑھتے جاتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو مسلمان بندہ

اپنے دین کے پلن اور طریق پر ہوتا ہے اور وہ طریقہ آتے بڑھاپے یا سرفری یا یار کے سبب سے چھوٹ
 جاتا ہے تو حق تعالیٰ کا تہمت ان کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس شخص کو ان کے نامہ اعمال میں
 ثواب ان طاعتوں اور نیکیوں کا جو ہمیشہ کرتا تھا لکھتے رہو اور اس کا ثواب اس کے لئے ہو گا بلکہ بعض روایتوں میں
 آیا ہے کہ مرنیکے بعد جس کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر کے پاس تسبیح اور تحفہ اور تحفہ میں مشغول رہو اور
 وہ سب اس بندے کے نام لکھو تا کہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے تو ان بے انتہا خزانوں کو خرچ میں لاوے اور
 بعض مفسروں نے تفسیر دناؤ اسفل سا فلین کہا ہے کہ آیت کو بڑھاپے اور ستم جانے کی حالت پر قیاس کیا ہے
 کہ اس حالت میں آدمی کی صورت بدل جاتی ہے اور جو بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں اور شیعہ حکم کے مکان سے بھی
 جاتی ہے اور سیدھا چن قدر بڑا ہو جاتا ہے اور سامان بدن اور سر کے بال سفید ہو کر سرور میں اپنے سفید
 داغ والے کی صورت بن جاتا ہے اور جھلکیاں اس کے پہرے پر چٹائی ہیں تو اس کا چہرہ بد زیب معلوم ہوتا ہے اور
 دانت اکڑ کر ٹہکھ کھنڈ کی صورت بن جاتا ہے لیکن ان مومن کو استغناء الا الذین آمنوا وعلوا الصلوات کثرت
 علیہم کرجب کہ استغناء منقطع کہیں سوا کہیں بڑا کثیف ہے اور جان آفرین سے معلوم ہوا کہ حقیقت دین
 کی غالب کرنا عقل کا ہے تمام قوتوں پر لینے مشہوت اور غفہ اور وہم اور خیال پر اور عقل کو نور سے شرع کے
 روشن کرنے میں دین کے کذب کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے اس واسطے کہ ان کی معنوی جو بصورتی میں رہتی ہے
 اور وہ حسن کہ یہ مطلوب اور مرغوب ہے اس واسطے اس کذب کے روکے تمام پر فرماتے ہیں قَایْکَذِبْکَ بَانَ
 بَعْدَ بِلَا الدِّینِ پھر کوئی چیز تیرے جھٹلایا باعث ہوتی ہے اسی آدمی باوجود ظاہر ہونے ایسے
 دین کے مقامات کے جو پر بیان ہو چکے ہیں حاصل یہ ہے کہ حقیقت اپنی صورت معنوی کی معلوم کر لی تو نے
 اور جان لیا کہ حسن پس صورت معنوی کا موقوف اس بات پر ہے کہ اول عقل کو شرع کے نور سے روشن
 کرے تاکہ پھر اس کو اپنی قوتوں پر حاکم کرے پس کوئی وجہ دین کے کذب کی باقی نہ رہا کیوں کہ وہ نور دین کا
 جس عقل راہ باقی ہے اس واسطے کہ عقل ما تدبیر فیہی کے ہے اور نور دین کا جیسے آفتاب کی شعاع آفتاب کی
 درمیان میں نہ ہو تو فقط مینائی سے کچھ کام نہیں نکلتا پس یہ نور انسان کی صورت معنوی کے کمال حاصل
 کرنے کے واسطے ضروری ہے اور جس طرح حکم ان ظاہر کی صورت کے عقل پر چاہیے ہے

انسانیت سے بالکل جاتا ہے اور حیوانوں کے مانند مسخ ہو جاتا ہے اسی طرح صورت معنوی میں خلل پڑ جانے سے اس کے نکل جاتا ہے اور مسخ معنوی میں گرفتار ہو جاتا ہے اور آپ کو ن نادان ہے جو انسانیت سے خارج ہونے کو اور حیوانیت میں داخل ہو چکے کو اپنے اوپر وار کھے گا اور اگر خراج کی فساد کی راہ سے کوئی شخص حیوانی صورت کی طرف رغبت کرے تو اسکو اس تندے سے سمجھا دینا چاہئے کہ اَللّٰهُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِیْنَ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں کا حاکم اور جو دوسرے حاکم اپنی رعیت کے واسطے یہ بات نہیں چاہتے ہیں کہ ایک فرقے میں دوسرے فرقے میں جا ملین یا اعلیٰ مرتبے سے ادنیٰ کی طرف چھلکے کیونکر ایسی حرکت پسند کرے گا جو حکمت کے خلاف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کو جزائے معنوں میں لین تو اس صورت میں ربط ان آیتوں اور اگلی آیتوں کا بون بھا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا احوال کے بدل کسے پریشان کو معلوم ہوا چنانچہ اپنی خلقت کے شروع سے دیکھا کہ اول لطفہ تھا یہاں تک کہ محال اعتدال اور صورت کی خوبی کو پہنچا اور ربیت معنوی عقل کے دینے سے اور عقل کو شروع کے نور سے منور کرینے کیلئے بخشی پھر بعضوں کو ان میں سے اب ظاہر میں گرا دیا کہ سب ذیلیوں سے ذلیل ہو گیا اور جب یہ معنوں آدمی پر کھل گیا پھر جزا دینا قیامت کے دن اور مرد و نکاح زندہ کرنا اور احوال کا بدلائینے دنیا کے سرکشوں کو ذلیل کر دینا اور یہاں کے عاجزوں کا مرتبہ بلند کر دینا اسکے نزدیک کیا بعید ہے اور اس قدر جو بیان کیا گیا سو ثابت ہو نیو جزائے براحت با رخی تعالیٰ کی قدرت کے بس ہے اور اگر اسکی حکمت اور عدالت پر نظر کریں تو معلوم کریں کہ بدلائیک اور بدکار پہنچانا اور فرقہ بگاڑ اور نیوکو کار میں کرنا حکمت اور عدالت کے واسطے واجب ہے بسبب وجہ ہونا جزا کا ثابت ہوا چنانچہ اَللّٰهُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِیْنَ میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے اب مانا چاہئے کہ جزا کا ہونا باعتبار قدرت کے ممکن ہے اور حکمت اور عدالت کی راہ سے واجب ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی سورۃ والتین کو پڑھے اور اس آیت پر پہنچے کہ اَللّٰهُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِیْنَ تو چاہئے کہ کہے بلی وَاَنَّا ذٰلِکَ مِنَ التَّاهِدِیْنَ یعنی جسے کہ تو بھاکون کا حاکم ہے اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا کی نماز میں اکثر اس سورت کو پڑھا ہے اور حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اکثر اس سورت کو پڑھتے تھے تاکہ اشارہ ہو و حرم کی بزرگی پر اس واسطے کہ اسکی سورت میں تم کماشی ہے اللہ تعالیٰ

سورۃ اقرآء

یہ سورت کی ہے اس میں انیس آیتیں اور بہتر کلمے اور ایک سو اسی حرف ہیں اور اس سورت کو سورۃ علق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں مذکور ہے کہ آدمی کو علقے سے لینے سے پہلے ہونے لہو سے بنایا گیا ہے اور یہ وہ دلائل کرتا ہے جو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ذلیل کو عزیز کرتا ہے جیسے اس لہو کی پٹلی کو جو نہایت ذلت کے درجے میں تھا ان کی صورت بنا کر اور اس میں روح پھونک کر کیا کچھ عزت بخشی سیطرح سے آدمی کو باوجود کمال ذلت اور محتاجی کے قرآن کے تارنے اور سکھانے سے آدمی کے نازل کرنے سے عزت دیا گیا ہے اور اس معنیوں میں غور کرنے سے جو شک اور شبہ کہ اس معنی میں کافر و کلمہ کے دہلین لکھا تھا سو ان کی خلقت کی ابتدا کو دیکھنے سے کہ ایک لہو کی پٹلی سے بنا ہے دفع ہو جائیگا اور اس سورت کو اکثر مفسرین نے اَوَّلُ مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ کہا ہے اَوَّلُ مَا نَزَّلَ سے نازل ہوا ہے سو یہ آیتیں ہیں اور وہ جو امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں کہ اَوَّلُ مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ یعنی اَوَّلُ مَا نَزَّلَ سے نازل ہوا ہے سو سورۃ فاتحہ ہے اور جو حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ اَوَّلُ مَا نَزَّلَ سُوْرَةٌ مَّكِّيَّةٌ تَبِیْہِ بَاتِ ظَہْرِہِ میں تو یہ بات ظاہر ہے تو ایک دوسرے مخالف معلوم ہوتی ہے لیکن مطابقت اور توفیق ان تینوں قولوں کی اس طور سے کہ اَوَّلُ حقیقی یعنی سب کے پہلے نازل ہونے پر نہیں پہنچا تو تین سورت کی ہیں بعد اسکے نازل کی تعلیم کی واسطے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے پھر بعد بند ہونے وحی کے اَوَّلُ مَا نَزَّلَ نازل ہوئی سورۃ مدثر ہے پھر بعد اسکے قرآن کا نازل ہونا پھر یہی شروع ہو گیا جس جس شخص سے کہ سورۃ مدثر کے اَوَّلُ مَا نَزَّلَ کہا گیا ہے وہی متصل درپے درپے ہونا مراد لیا گیا ہے اور اس سورت کے نزول کو باقی قرآن کے نازل ہونے کی تہنیت پھر لایا گیا اور سورۃ فاتحہ کے نزول کو مناجات کی تعلیم کے واسطے قرار دیا گیا ہے اور پھر پانچ دین کے حکموں کا سورۃ مدثر کے نازل نہیں شروع رکھا گیا ہے اور جسے سورۃ فاتحہ کو اَوَّلُ مَا نَزَّلَ کہا گیا ہے سو اس راہ کہ اَوَّلُ وہ چیز جس کے سبب قرب اور نزدیکی حاصل ہوئی اور اسکا پڑھنا عبادت ہے اور وہ بھی سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ اعراف خط پڑھنے کا لفظ لکھا گیا اور عبادت قل لے کر نازل ہوئی تھی اور سورۃ اعراف کے نازل ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ نے وحی کے قول جو میرزا دہی تھی سو پھر خواب کو پہنچا اور کو خواب میں دیکھتے تھے وہ بعد اس طرح دیکھو کہ میں آتا تھا بعد اسکے

جس طرح کہ وہ گنہگار کی گنت آپ کے دل پر غالب ہوئی اور کہ جو امین جو مکہ معظمہ کے شہر سے متصل ہوا شریف فرمایا ہو کہ ایک طرف اپنی
 غلویت کے واسطے مقرر فرمایا کہ انہی کو کسی روز کا ہموہ لیا کر اس خدین میں لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور تسبیح
 اور تہلیل میں مشغول رہتے تھے جب کہ انہی تمام ہو جاتا تھا تو دولت خانے کو تشریف فرما ہوتے اور ایک دو روز
 رک کر اہل و عیال کا حق ادا کر کے پھر کھانا پانی ساتھ لیکر اس خدین جا بیٹھے اور آپ کے رہنے کی مدت اس خد
 میں اکثر ایک مہینے سے کم ہوتی تھی اور کبھی اتفاقاً ایک مہینہ پورا بھی اس خدین رہتے ایک روز اسی غلویت کے
 دنوں میں اس خد سے ٹھکر ہاتھ پاؤں دھونے کے واسطے پانی کے کت پر کھڑے تھے کہ یکایک حضرت
 جبریل علیہ السلام نے اوپر سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر
 کو دیکھنے لگے لیکن کچھ نظر نہ آیا پھر دوسری بار اور تیسری بار اسی قسم سے آواز آئی آپ حیران ہو کر اٹھ
 اُدھر کو دیکھنے لگے اچانک ایک شخص نورانی چہرہ جیسے آفتاب ایک نور کا تاج سر پر دھر سبز
 پہلوانی پوشاک پہنے آدمی کی صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہنے لگا کہ پڑھ اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ اس بزرگ کے ہاتھ میں سبز ریشی کپڑا تھا کہ اس میں کچھ
 لکھا ہوا تھا اس کپڑے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا کہ پڑھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 کہ میں حرف کی صورت نہیں پہچانتا اور پڑھا ہوا نہیں ہوں اس بزرگ نے پھر کہا پڑھ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو لگے لگا کر ایسے رورہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف ہوئی اور بدن مبارک تمام پسینہ
 پسینہ ہو گیا اس سب طرح سے نہیں مرتبے کیا اور جو نئے مرتبے کہا اقرار آہ با ینہ سر یت الذی خلق خلق
 الانسان من خلق اقرار و ذلک الا کرم الذی علم بالعلم علم الانسان ما کم یعلم اور بے باخون
 آیتیں آنحضرت کے ذہن میں جھپٹ گئیں اور آپ کو یاد ہو گئیں اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اسی بزرگ
 نے ان آیتوں کے سکھانے کے بعد اپنا پاؤں زمین پر مارا وہ ان سے ایک شہمہ بہتے پانی کا پیدا ہوا پھر آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو طریقہ نہایت کیا اور وضو کر لیا اور استنجا کر لیا سکھایا اور دو رکعت نماز پڑھائی اور سورۃ فاتحہ بھی
 سکھائی تاکہ نماز میں پڑھا کر یہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح کے خوف کا بچتے ہوئے اپنے دو تہائی کو تشریف
 لائے اور حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ عنہما سے جو اس وقت تک کے صحابہ میں تھے فرمایا کہ مجھ کو بالاپوش راز ہاد کہ یہ پھر تقریر ہی ہو تو

ہو جاوے پھر جب غور می دیکر کے بعد وہ لرزہ موقوف ہوا تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا حال تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احوال ان کے متنبہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ اس شخص سے میں ہلاک ہو جاؤں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ ہرگز خوف مت کرو اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے تم میں اپنی رحمت کی صفتیں بہت ظاہر فرمائی ہیں چنانچہ ضعیفوں پر رحم کرنا اور اپنے نامانے والوں سے احسان اور سلوک اور محبت کرنا اور جہانوں کی مزیافت کرنا اور محتاجوں کے کاموں میں مددکاری کرنا اور بے سبب صفتیں تم میں پائی جاتی ہیں اور جو فصل تعدیل خلق اللہ پر رحم کرتا ہے وہ رحمت الہی کے سزاوار ہوتا ہے نہ غصہ اور غضب کے بعد اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ورتق بن نوفل کے پاس جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور دین عیسوی رکھتے تھے اور کتابوں سے اور توریت اور انجیل سے خوب واقف تھے بلکہ عربی زبان میں انکا ترجمہ بھی کرتے تھے لگتین اور کہا کہ بھائی ذرا سنو تو یہ تمہارے چچے کی لایا ان کہتے ہیں القصد جب ورتق نے وہ تمام قصہ سناتے کہا کہ یہ شخص ناموس اگر تھا اور اہل کتاب کی اصطلاح میں ناموس اگر جبرئیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور کہا کہ یہ وہی ناموس ہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتا ہے اور دوسری علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا اب خوش ہو اور کچھ خوف نہ کرو لیکن تمہاری قوم اس نعمت کی قدر نہ کرنا بیگانہ اور کونکلیف پہنچا دینے کی یہاں تک کہ تم کو اس شہر سے نکال دیں گے سو کیا خوب بات ہو کہ میں اس وقت تک زندہ رہو اور تمہاری نائید اور مدد کروں اور دونوں جہان کی سعادت اس واسطے سے حاصل کروں یا القصد اس مقدمے سے چند روز کے بعد ورتق نے اس جہان فانی سے رحلت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ورتق کے اس کو خواب میں سفید کپڑے پہنے دیکھا تو تعبیر فرمائی کہ یہ شخص بہشتی ہے اور اس قبضے میں بھی نیکے ہیں ان کو دریافت کرنا چاہئے اول یہ یہی کہ نبی آدم کی تربیت بموجب عادت اللہ کے سبب کو چاہتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہو پھر اگر اول ہی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے قرآن کی مشرف فرماتے تو اس کے انعام کی تاب نہ لاسکتے اس واسطے اول خواب میں جو اس عالم سے غفلت کی حالت ہے علم جزئی اول میں بڑا انداز شروع فرمایا تاکہ آہستہ آہستہ عالم غیب سے علم سیکھنے کی عادت پیدا ہو اور رفتہ رفتہ اس تعلیم غیبی کے شوگر ہو جاوے بعد اس کے چاہا کہ ان کی بیداری اور ہوشیاری میں انقطاع اور بے تعلقی جو روادار چون اور گھبراہٹ حاصل ہوتا کہ بالکل غیب کے عالم کی طرف متوجہ ہو جاوے تو اس وقت کو محبت غلوٹ اور گونہ کی

نیکوئی نہ ہو جائے

کی دل میں پیدا ہوئی اور ایک ایسا مکان ان کو تباہ کیا کہ وہ ان کوئی آدم زاد نہ تھا تا کہ وہ کسی اثر نیکے وقت کیلئے دل میں
پڑھنے اور سیکھنے کا گنڈے پھر دمی نازل ہونے کے وقت ایک بڑا صدمہ اور خوف آپ کے دل میں ڈالتا کہ
کسی کو خیال نہ ہوا اور ملاوٹ کا نہ آوے دوسرا یہ کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی تاثیر آپ کی روح میں بسبب
یہیجے اور گلے لگانے کے انتہا درجے کی ثابت اور قائم کر دی اس واسطے کہ گلا طون کی تاثیر جو دوسرے کے
اندراثر پیدا کرتی ہے جس کو اہل طریقت کے عرف میں تو جہہ کہتے ہیں وہ چار طرح سے ہوتی ہے اول تاثیر
انکسائی ہے جیسے کوئی شخص خوب عطر لگا کر مجلس میں آوے اور اس عطر کی خوشبو سب ہنشینوں کے
دماغ کو مضطر کرے پس یہ قسم تو جہ کی تسون میں ضعیف ہے کیونکہ اسکا اثر بھی ٹھک ہے جب تک اسکی
صحبت ہے بعد اس کے کچھ باقی نہیں رہتا دوسری تاثیر اتفاقی ہے جیسے کوئی شخص تہی اور تریل مکور یہین
ڈال کر لایا اور دوسرے شخص کے پاس آگ تھی اسنے اسکو روشن کر دیا بسبب چراغ تیار ہو گیا اس قسم کی
تاثیر البتہ کچھ قوت رکھتی ہے اور اس صحبت کے بعد بھی اسکا اثر باقی رہتا ہے لیکن جب کوئی صدمہ پہنچا
جیسے اندھی یا منہ پر یا کوئی اور آفت تو اسکا اثر جاتا رہتا ہے اس واسطے کہ یہہ تاثیر نفس اور لطیفون کو درست نہیں
کر سکتی ہے جیسے ناکارے پن میں اور تہی اور سکوری کو حفظ شعلہ سوزا نہیں مگنا ہے تیسری قسم تاثیر صلاحی
ہے اوہ اس طور کی ہے جیسے پانی کو دریا سے یا کوٹے سے لاکر خزانہ میں جمع کرین اور خزانے کی راہ کو حوض
نوار سے ٹھک صاف کر دین پھر خوب زور سے اس میں پانی چھوڑ دین تاکہ خواہ خوب جو شش اور خرو شش
چھوٹنے لگے اس قسم کی تاثیر ان اگلی تاثیروں سے بہت قوی ہے اس واسطے کہ نفس کی صلاح اور لطیفون کی تھیر
بھی اس میں ہوتی ہے لیکن خزانے کی استعداد اور راہ کی مسافت کے موافق فیضان ہوتا ہے نہ کنوے
دریا کی برابر اور ان سب باتوں کے ساتھ بھی اگر خزانہ میں کچھ آفت یا فطور واقع ہو جاوے تو البتہ نقصان پڑتا
ہے چوتھی تاثیر اتحادی ہے کہ شیخ اپنی روح بالکمال کو طالب کی روح کے ساتھ خوب زور سے ملاوٹے تاکہ شیخ کی
روح کا کمال طالب کی روح میں اثر کر جاوے اور یہہ مرتبہ سب قسم کی تاثیروں سے زیادہ ترغوت رکھتا ہے
کیونکہ صفات معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے دونوں روحوں کے جو کچھ کہ شیخ کی روح میں ہے طالب کی روح میں
سہا جاتا ہے اور بار بار حاجت فائدہ لینے کی نہیں رہتی ہے سو ادلیا اللہ میں اس قسم کی تاثیر بہت کم پائی جاتی

ہی چنانچہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ سے منقول ہوا کہ ایک روز آپ کے مکان پر کئی مہمان آ گئے اور اس روز آپ کے یہاں کچھ کھانے کی قسم سے موجود تھا اس سبب سے ان کو کھانا پیش ہوئی اور ان کے کھانے کی تلاش کرنے لگے اتفاقاً ایک نان والی کی دوکان آپ کے مکان کے متصل تھی اس بات کی خبر پاک کے ایک خوان بھرا ہوا روٹیوں کا خوف کھلف قرغن نہاری کے ساتھ آپ کے سامنے لا کر حاضر کیا آپ اس کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے اس نے عرض کیا کہ مجھ کو اپنا کد بجھ فرمایا کہ تو اس حالت کا کھل نہ کر سکیگا کچھ اور مانگ وہ اسی بات کا سوال کئے جانا تھا اور خواجہ انکار کئے جاتے تھے جب وہ بہت عسی غریب کرنے لگا تب ناچار ہو کر کچھ اپنے ساتھ لے کر آگیا تو یہی کہ جس پر یہ باہر نکلتے تو خود چمین اور نمان والی کی صورت اور شکل میں کچھ فرق باقی نہ رہتا تو گو کہ کچھ ناگوار شکل ہوا لیکن اندر تھا کہ خواجہ ہو شیا رہتے اور وہ نان والی بیہوش اور سرشار القصد اس نا نوائی نے تین روز کے بعد اسی سنگراور بیہوشی میں وفات کی رحمتہ اللہ علیہ حاصل کلام کا یہ ہے کہ تاثیر جبریل علیہ السلام کی اس بھیجے میں تاثیر اتحادی تھی تاکہ اپنی روح لطیف کو بدن کے مساموگی راہ آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں داخل کر کے آپ کی روح مبارک سے ملا دی تاکہ شیر و شکر کے مانند اتحاد ہو جاوے چنانچہ اس سبب سے ایک جو حالت ملکیت اور بشریت کی آپ کے درمیان میں پیدا ہوئی کہ بیان میں نہیں آ سکتی تیسرا یہ کہ در قربن نفل کو جو کہ تسلی بخشنے والا اس جناجنا ہوا تھا اور وحی کے نازل ہونے پر گواہی دی تھی اور جبریل علیہ السلام کو پہچانا تھا اور آپ کے نصرت اور مدد کے واسطے کہ باندھی تھی جلد اس عالم سے اٹھا لیا تاکہ سیکو بہر لحان ہو کر یہ سب کچھ قطعہ اور دوسرا کام شریع کے وہی وقتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا اور یاد دلانا ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اس واقعہ کے صحبت بھی سے پیشہ کی نہیں رہی اس واسطے کہ نجاشی اس احتمال کی بالکل بند ہو گیا اور یہ بھی منظور تھا کہ آنحضرت کو اس کی خدمت میں اہل کتاب کی بلگسی گلیں والی تائید اور مدد شامل نہ ہو کہ یہ سو سو آپ کی ذات مبارک کے لیے ہو

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا قرآن یا سید مرتبک پڑھا اپنے در و گار کا کلام در لیکے اپنے پروردگار کے نام سے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قیم کو آدمی آپ ہی آپ پڑھ نہیں سکتا ہے اور جو جس کی نے منور رب کی لفظ کے ہزارہ اس بات کی طرف سے

کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تیرے اوپر ظاہر اور کمل ہوئی ہے اور تمام مخلوق سے تربیت میں تو ممتاز اور جفا ہو گیا
 پھر انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کے جو تیری تربیت میں مصروف ہیں کلام قدیم کے پڑھنے میں مدد مانگ اور اگر
 تیرے خیال میں یہ شبہ گزرے کہ کلام قدیم کو کس طرح پڑھ سکونگا کیونکہ ہمارا پڑھنا حادث اور نو پیدا ہے
 اور وہ قدیم اور ازلی ہے تو ایک اور صفت کو اپنے پروردگار کی حیال کر کہ الَّذِي خَلَقَ وہ پروردگار
 جسے پیدا کیا ہے چیزوں کو اپنے ناموں کی صورت پر بس اسے کیا وہ وہی کلام قدیم کو حرفوں کے قالب میں
 لا کر اول تیرے خیال میں ڈالے بعد اسکے تیری زبان پر جاری کرادے اس واسطے کہ پیدائش سب چیزوں کی یہی
 طور پر ہے کہ اسما قدیمہ کو حادث صورتوں کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور اگر تیرے ذہن میں یہ شبہ گزرے کہ کلام الہی
 قدیم نہایت مرتبہ کو عزت والا ہے اور آدمی نہایت ذلیل ہے سو اس قسم کی عزیز چیز کو ذلیل مقام میں اتارنا
 نہایت بعید معلوم ہوتا ہے تو ایک دوسری صفت کو اپنے پروردگار کی خاطر ذکر خَلَقَ الْإِنْسَانَ یعنی پیدا
 کیا ہے انسان کو اور گماں عزت دی اس کو ایسی روح سے کہ اٹھائیواں اصرار الہی کی ہے اور جمع کیا ہے اس کو
 مختلف اعضا و ن سے کہ اسما الہی ان سے ظہور کرتے ہیں اور ربط دیا ہے اسکی روح لطیف کو اس کے حکیم شریف
 اس طرح کہ لطفاتین روح کی اپنے ٹھکانے میں اور کثافت جسم کی اپنے ٹھکانے میں نہ روح جسم کی کثافت سے
 مجبور تھی نہ جسم روح کی لطافت سے مجبور تھا ہے اور یہ سب روح اور جسم ایک ہی چیز سے ہیں جو جسم نہایت
 ذلت کیمی ہے چنانچہ فرمایا ہے مِنْ خَلْقٍ مِّمَّنْ جسے ہوئے خون سے جو شرع کے حکم سے دلیل ہے اور کثافت کے روح سے بھی
 جنس ہے پھر کیا عجب ہے کہ اپنے کلام پاک قدیم کو حادث نقطوں کے ساتھ جمع کر کے اور تربیت کے قوتوں جیالہ و
 بولنے کے آلات اور اسباب پر ڈال دے اور وہ کلام پاک بن گیا ہے اپنی تہرری اور پاکیزگی پر کچھ اس میں تغیر آنے
 پاوے اس بیان پر سمجھ لیا جائے کہ آدمی کی پیدائش سے ہوئے کو جسے تو والد کی صورت میں ظاہر ہے کہ جب لطف
 ماکے پیش میں ٹھہرتا ہے تو قوت مجاذبہ کے زور جو اس کو عنایت ہوئی ہے بہت سا ہوا کے بدن سے اپنی طرف
 کھینچتا ہے اور جہانے والی قوت سے جا من کی مانند اس کو ہو کو جما دیتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ صورت پڑپون
 اور گوشت اور پوست کی حاصل کرتا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مانند پیدا ہونے کی صورت میں بس پیدا
 ہونا خلق سے ان معنوں میں ہے کہ انسان کے اعضا خدا میں سے بدلہ اسس چیز کا ہے جو انہیں سے تخلیل

اور فنا ہوتی رہتی ہیں اور غضاب بعد مل ہونے ہفتہ کے مرتبوں کے جما ہوا لہو بن کے اعضاؤں کی صورت ہو جاتی ہے بلکہ تو ابد کی صورت میں بھی بعد جدا ہونے شے کے ماکے پیٹ سے اسے پیٹ سے خلقت ان کی واقع ہوتی ہے اس واسطے انسان کی پیدائش کی سب اصولوں میں سے خلق کو مذکور فرمایا ہے کہ جہادہ ہر وقتیں سمیعورت سے درکار ہے بخلاف مٹی اور لفظ اور سوکنا ان دونوں کے جو شروع پیدائش میں درکار ہوتے ہیں اور بابت میں درکار نہیں ہیں آپ مگر کیا چاہئے کہ ایک کی چیز لینے وہ جما ہوا ہو وہی روح کی صورت بن کے سمجھنے والی اور حرکت دینے والی قوتوں کی حامل ہوتی ہے اور وہی اعضا کی صورت پہلے کے تہیہ اور مغز اور گوشت اور پوست بھی بن جاتی ہیں اور روح لطیف مجرّد کو اعضا کے ساتھ جو ابسی ناپاک چیز سے پیدا ہوتے ہیں ایک کچھ چمکائیت اور اتحاد حاصل ہوتا ہے پس اس نگاہ سے نازل ہونا ذات اور صفات کے منون کا خیال میں اور بولنے کے آلات میں جو جما چاہئے اور یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اقراؤ کا لفظ جو شروع کلام میں واقع ہوا ہے اکثر عوام کی شبہ میں ڈالتا ہے اور دے خیال کرتے ہیں کہ چاہئے تھا کہ یہ لفظ قرآن میں داخل ہوتا کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف کے پڑھنے کے واسطے فرمایا ہے اسکو قرآن میں کس واسطے لکھنا چاہئے بلکہ قل کی لفظ میں بھی جو پانچ سورتوں کی ابتدا میں واقع ہے جیسے قل اوحی اور قل یا ایہا الکافرون اور قل ہوا اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہی مشتبہ کرتے ہیں اس واسطے بعض صحابہ نے قل کے لفظ کو معبودین میں موقوف کر دیا تھا لیکن اس شبہ کو اس طور سے دفع کیا چاہئے کہ اقراؤ کا لفظ اور اسی طرح قل کا لفظ پیغمبر علیہ السلام کی طرف خطاب ہے دوسرا اور نہی کی طرح پرتو اسکا قرآن میں داخل ہونا ضرور ہوا بطرح خطے کی ابتدا میں لکھتے ہیں باید شناخت یا فرمان کی ابتدا میں لکھتے ہیں بداند اور بداند اس سبب اس طرح ان لفظوں کو بھی سمجھا چاہئے اور اگر کسی شخص کو سب قرآن سنانا دوسرے کو تبلیغ کے طور پر منظور ہو نا خط کا معنی سمجھنا دوسرے کو منظور ہوتا ان لفظوں کا بولنا بھی اس پر ضرور ہو جائے گا اب آئے ہم اس بات کی طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی محض تھے ان کو کہنا کہ یہ حد اس قسم سے ہے جیسے اللہ کو دیکھنے کو اور نبی کو دوڑنے کو کہیں کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے میں نے ایسی چیز کی تکلیف دینا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہے اور تکلیف مالا یطاق منوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لایکلف اللہ نفساً شیئاً وسعها جواب اللہ تعالیٰ یہ کہ

تعلیمی نہیں ہے بلکہ تعلیمی ہے جیسے بچہ کو جب اول کتب میں لیا جاتا ہے تو اسناد کہتا ہے کہ پڑھا کر پڑھو پڑھا کر پڑھو
 پڑھنا نہیں جانتا لیکن استاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے من پڑھنا ہوں تو میری سیطرہ میرے پڑھنے کو سبک پڑھ
 اور یاد کرے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب اس بات کا تھا کہ میں تلامی محض ہوں مجھے کس طرح سے
 پڑھا جاوے گا تو تاکید کے واسطے پھر دوسری بار فرماتے ہیں افراد پڑھا اور بعض مفسرون نے کہا ہے کہ اول بار جو افراد
 فرمایا تو اس کے مراد یہ ہے کہ قرآن قرآن کا اپنے نفس کے ثواب کے واسطے کو اور دوسری بار جو افراد فرمایا تو ہے
 مراد یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں پر پہنچا اور جو طرح سے امت کو پڑھنا اپنے نفس کے واسطے ضرور ہے اسے طرح
 نہیں کہ امت پر پہنچانے کے واسطے بھی ضرور ہے کیونکہ اگر وہ نہ پہنچا دین تو امت کو پڑھنا قرآن کا کس طرح سے میرا
 اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلا اقرانمازین ہے اور دوسرا اقراد خارج نماز کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلا سیکھنے کے
 واسطے ہے اور دوسرا سکھانے کے واسطے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلے مراد یہ ہے کہ فارسی ہو بغیر اسکے کہ
 کسی چیز کو قرأت کے واسطے میں کر اور دوسرا متعلق ہے اکتھم و تہات سے جو پہلے گزر چکا ہے یعنی اپنے پروردگار
 کے نام کو پڑھا بامیت کے ماننے کے دفع کرنے کے واسطے جو بار بار خاطر مبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی گفتگو تھا اور خیال میں آتا تھا کہ اسی کو علم حاصل کرنے کا طریقہ کس طرح حاصل ہوگا خصوصاً وہ علم جو متعلق
 صفات الہی اور کلام قدسی سے اور اسکے ہر روز کے احکاموں سے ہے وہ کیوں کر حاصل ہو سیکے گا اس لیے ایک
 دوسرے مقدمہ کی روش فرماتے ہیں تاکہ اس مقدمہ سے طریقہ علم غیبی کے حاصل ہو سیکے لوگوں پر واضح ہو جاوے کہ
 آگاہی اور ہر روز دگر تیراثر اکرم ہے کہ اشیاء کو دانا کر دینا اور جاہل کو عالم بنادینا اسکے نزدیک بہت آسان ہے
 ہے کیونکہ اشیاء کو اگر ماننے ہیں تو یہی ماننے ہیں کہ علم حاصل کر نیکی اسباب نہیں رکھتا ہے اور اس قسم کے ماننے سب کچھ
 واسطے بر نسبت بعضے علون کے موجود ہیں بغیر باوجود ان موانع کے حتمی ان علون کو بعضے مخلوقات کی واسطے
 انکو پہنچا دیتا ہے چنانچہ فرمایا ہے الذی علم بالقلوب وہ ایسا پروردگار ہے جسے تعلیم فرمایا ہے آدمیوں کو علم کی واسطے
 سے وہ چیز جو کمال عقل اور خبر سے دریافت نہیں کر سکتے ہیں برہیدہ دور ہونے زمانیکے جسے کمال عقل کے بعضے
 اور کچھ ہوشی سنگتون کی اور کچھ بادشاہوں کی حکایتیں اور انبیاء اور اولیاء کی تہذیب میں کے احوال الیہ سید کا ہے یہی ہے
 وہاں پہلے اور شہرہ دن کی کشتی بلکہ عادت بادشاہوں کی اسے پھر پر جاری ہے کہ اپنے نوکروں اور رعیت کو

اپنے نوکرون اور رعیت کو اپنے دلکی باتوں پر قلم کے واسطے سے اطلاع کرتے ہیں اور وہ ہر کسی سے کام نہیں کرتے اور جو کارخانہ بادشاہت کا الہمیت کے کارخانے کا ظہر ہی تو اس کا رخائیکو اس کا رخانے سے سمجھ لیا جاسے
 بیسے محل کے اندر کی آسائیموں کا شمار نظارت کے قلم سے دریافت کرنا چاہئے اور مکانوں اور باغوں اور قلعوں کی
 تعداد و ہوتا کے قلم سے معلوم کرنا چاہئے اور نوکرون اور ملازمین کو معائنہ کرمانہ اور منصبوں کے بخشگی
 کے قلم سے پہچانا چاہئے اور مستحقوں کو اور روز بنہ داروں کو اور تمام خیرات کی وجہوں کو صدارت کے قلم سے معلوم کرنا
 چاہئے اور عرض اور طول اپنے ملک کا اور گنتی جزیوں کی اور آبادی اور ویرانی کا نوں کی اور شمار دریا اور تالابوں
 کا جو اس ملک میں واقع ہیں دفتر کے قلم کے تقسیم معلوم کیا چاہئے اور تعداد جاگیروں اور خالصے کی وزارت کے
 دفتر سے دریافت کیا چاہئے اور بندیوں اور قیدیوں اور واجب القتلوں اور واجب التعمیروں کی تعداد و سبب
 کے مرتبوں کے ساتھ دفتر سے اطلاق کے جو تعلق زندان خانے اور کو توالی سے رکھتے ہیں پوچھا جاسے کہ اور
 تعداد خزانوں اور دوسرے کارخانوں کی میر سامانی کے دفتر سے جانا چاہئے اور علیٰ ہذا التیاس اور جو
 آدمیوں کو موافقان کی استعداد کے کارخانے پر الہمیت کے اطلاع دینا اور خبردار کرنا منظور تھا تو ان کو کھنے
 کی صفت قلم کی واسطے سکھائی اور ہر فرزند کو ان میں سے شوق مطلع ہونے کا ایک کارخانے پر اپنے بے انتہا کا
 تلامذوں سے ولین ڈال دیا تاکہ اپنے قلم سے ضبط اس کا رخائیکو کرین اور دوسرے فرزند ان سے سیکھیں اور ہر
 سے دوسرے فرزند کو شوق دوسرے کارخانہ کی اطلاع کا خیال میں بسا دیا انھوں نے قلم سے ضبط اسکا کیا اور دوسرے
 ایک قلم کے واسطے سے اطلاع ان کارخانوں پر حاصل ہوئی اور اس عجیب تدبیر سے ہر فرد افغانی کو اس اطلاع
 سے فائدہ مند کیا اور جس طرح سے معاش کے متعدد زمین مدد اور تائید ایک کو دوسرے کی کرنا ان کا
 خاصہ ہی اس طرح سے سمجھنے بوجہ زمین بھی مدد اور تائید کرنا اس کا خاصہ ہی اور یہ مدد اور تائید
 بغیر قلم کے وسیلے کے ممکن نہیں ہی کیوں کہ بعض لوگ ایک زمین پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ
 ان سے سیکڑوں برس کے بعد پیدا ہوئے سچ بچھلون کو پہلون کے علون پر اطلاع نہیں ہوئی مگر قلم کی واسطے
 سے اور بس اس طرح سے بعض لوگ ایک ملک اور اقلیم میں رہتے ہیں اور دوسرے لوگ دوسری
 اقلیم میں ہیں تو ان دور والوں کا مطلع ہونا ان کے علوم اور معلومات پر بغیر قلم کی مدد کے ممکن تھا ایسے قلم

اسلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنون سے سخن کی فضیلت سے پوچھا تب جنون نے عرض کیا کہ یا حضرت سخن ایک قسم کا
 اکڑہ ہے جس سے نکلا اور پھینکا ہو گیا پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے باقی رہنے کی کیا تدبیر ہے جنون
 نے عرض کی کہ اس کی تدبیر لکھنا ہے برہنہ کہ تم کو یا علیہ السلام اور حاصل کرنا والا ہے ہر بات کا اور مفہوم
 ایک نعمت ہے بہت بڑی اور نہایت بزرگ چنانچہ قادیان میں کہا ہے کہ **لَوْ لَا الْقَلَمُ لَمَا قَامَ الدِّينُ وَلَا صَلَاحُ الْعَالَمِ**
 یعنی اگر قلم نہ ہوتا تو دین قائم نہ رہتا اور نہ زندگی درست ہوتی اس واسطے کہ دین کی کتابوں کو قلم سے لکھتے ہیں
 اور حساب کی باریکیاں دریافت کرنا اور حق داروں کے حق قائم رہنے کے واسطے سجلوں کا لکھنا اور علموں کا
 اور مال کا محفوظ رکھنا یہ سب قلم سے متعلق ہیں اور اگر نظر کو کچھ تھوڑا سا بھی ڈوڑا دین اور غور کریں تو جو حسین
 کہ بادشاہت تھیں ان کی بہت سی ولایتیں تھیں اور ایک ولایت ان میں سے جو سب سے چھوٹی ہے اس عالم
 شہادت کی ولایت ہے اور یہ ولایت بہت سے کارخانوں کو شامل ہے چنانچہ انہی میں سے ایک کار
 خانہ عمارتوں اور باغات کا ہے اور اس کو کئی علموں سے دریافت کیا جاسکے اذیٰں علم ہیئت کا ہے جس میں
 عدد آسمانوں کے اور ہیئت اور ترتیب ان کی مذکور ہوتی ہے دوسرا علم جغرافیہ کا ہے جس میں ہیئت زمین کی اور
 صورتیں اقلیموں کی اور جو کچھ کہ ان میں دریا اور پہاڑ وغیرہ ہیں مذکور ہوتے ہیں تیسرا علم سالک اور ممالک کا ہے جس
 میں زمین اور شہر اور گائوں اور تفصیل پہاڑوں اور نہروں وغیرہ کی ذکر کی جاتی ہے چوتھا علم ابعاد اور اسرار
 ہے جس میں طول و عرض زمینی اور آسمانی ملکوں کا دلیل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے اور انہی سب میں کارخانہ
 روشنی اور شمع لگانے کا ہے اور وہ ستاروں کی صورتوں کے علم سے معلوم کیا جاتا ہے اور علم اشعہ کا یعنی شعاعوں
 کے دریافت کرنا جو کچھ آسمان میں غل رکتا ہے اور انہی میں سے ہے کارخانہ قوس خانہ اور مصلیٰ اور کبوتر خانہ اور
 بازدار خانہ اور تفصیل اس کے کارخانے کی علم حیوانات سے چنانچہ کتاب حیوۃ الجیوان اس میں تصنیف ہوئی ہے دریافت کرنا
 چاہئے اور انہی میں سے ہے دوائی خانہ جسکی تفصیل مفردات ابن بیطار اور جامع بغدادی اور بڑی بڑی عمیقہ دواؤں
 سے معلوم کرنا چاہئے اور انہی میں سے ہے جواہر خانہ اور تفصیل اسکی معادن اور اجماع کے علم سے چنانچہ بہت سی
 کتابیں اس فن میں بنی ہیں بوجھا چاہئے اور انہی میں سے لکھال اور خزانے حارہ ہیں اور ان کو علم
 حب اور خطرہ اور علم صنعت سے حاصل کر لیتا ہے اور انہی میں سے ہے کارخانہ روزینہ داروں اور

تو اس سبب سے دریافت کرے گا کہ البتہ اس گھر میں دھواں ہو گا اس واسطے کہ آگ دھوین کا سبب ہے اور سبب بدوین سبب کے نہیں رہتا یا اس کے سبب کو معلوم کر کے اس کے ہونے پر حکم کرتا ہے اور ترکیب دلیل اثباتی کرتا ہے مثلاً دھوین کو دور سے دیکھ کر دریافت کیا کہ یہاں پر آگ بھی ہوگی کیونکہ دھواں دھوین کا بغیر آگ کے محال ہے یا ایک سبب سے دوسرے سبب کو دریافت کریگا اور اس برہان کو کم اور ان سے مرکب کر کے درست کرے گا کیونکہ وجہ و سبب کا بغیر سبب کے محال ہے اور سبب کا وجود دوسرے سبب کے وجود کا باعث ہے مثلاً ایک جگہ پر دھوین کو معلوم کیا اور آگ کی گرمی کو جو اس مکان میں ہے قیاس کر کے سمجھ لیا کہ وہ مکان یقینی گرم ہو گا کیونکہ دھواں بغیر آگ کے نہیں ہوتا ہے اور جب آگ و دھواں موجود ہوئی تو گرمی بھی موجود ہوگی لیکن ان دونوں میں ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو اس شخص کے ہر چیز کو نہیں پہنچتا اور عقل میں مختلف اور متفاوت ہے ہر شخص کی عقل برابر نہیں ہے اور ان سب باتوں کے ساتھ جو کچھ سبب اور سببات عقل کی نظر سے چھپ جاتے ہیں ان کا دریافت کرنا ممکن نہیں ہوتا سو اس واسطے ایک اور سبب علم کے حاصل کرنے کے واسطے دیا ہے اور وہ قیاس سبب ہے یعنی پہلی خبر جو اپنے من کے لوگوں کی دیکھی ہوئی اور دریافت کی ہوئی ہے ان کے طریقہ کر کے اور اپنے مطلقوں کے دریافت کرنے کے کام میں لا دے اور جو خبر دینے والا اس کا ہم جنس اور وہ بھی اسی شخص کی طرح سے جو اس اور عقل کے دام میں گرفتار ہے تو جو چیزیں کہ اس کی نوع کے ہوں اور عقل کے دریافت کی حد سے بلند ہیں وہ انسان کی دریافت کے احاطے سے باہر ہیں سو ان کو نازل کر دینے وحی کے تعلیم فرمایا یعنی وحی علم الہی کے بزرگ مستون کے واسطے سے نوع انسان کو پہنچے اور کام میں آوے اور الہام اور کشف اور خبر دینا اتفک اور صورت یگزنا وغیرہ کے کاموں کا جو عارفوں کو اور اولیاءوں کو انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے واسطے اور ان کی اقتدا اور پیروی کے طفیل سے حاصل ہوتا ہے یہ سبب وحی کے توابع سے ہیں اور جو حکم بعلہم کے یہ ہیں کہ قوت بشری میں معلوم کرنا اس کا ممکن تھا بس شبہ بے فائدہ ہے تو عالم علم کے ذکر کا دفع ہو گیا نہیں تو ظاہر میں شکل معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ تعلیم نہیں ہوتی مگر بے معلوم چیز کی بس ذکر عالم علم کا یہ ضروری ہے کہ آدھ سمجھ لیا جائے کہ کھانا کا حرف عرب کی لغت میں رجاء اور تویض لینے نکلے اور جھڑکی کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کلام کے بعد ایک کلام ایسا چلے ہے کہ اس کی طرف رجاء اور تویض متوجہ ہو اور اس مقام پر ایسا کلام

اور اور باطل کرنے کے قابل ہو ط ہر من ذکر نہیں کیا گیا اس واسطے بعضے حکام نے کہا ہے کہ کلام اس جہاں پر تھا
 کے معنوں میں ہے کیونکہ زجر کی صورت میں بھی اسکے خلاف کا اثبات تاکید اور تقریر کے ساتھ ہی ملے
 کیا جاتا ہے بسبب ہنوم اس کلمہ کا مکتبہ ہا باطل کرنے سے ماستی کے اور تحقیق کرنے سے ماستی کے اور
 اگر تخرید کے سبب سے محض تحقیق کے لئے استعمال کریں تو بھی روا ہے لیکن حق یہ ہے کہ قبل اس کے ایک کلام ہے
 پوشیدہ کہ ہر شخص کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے اور منظور کلام سے باطل کرنا اور رد کرنا اس کلام پوشیدہ کا ہے اور
 توضیح اس ابہام کی یہ ہے کہ جو اکریت کو حق تعالیٰ کے بندوں کی طرف بیان فرمایا اور ادا کیا کہے نہایت
 کرم اس نیت پاک کا ہر نوع کی تکمیل اور تربیت کے واسطے متوجہ ہے یہاں تک کہ تعلیم ان چیزوں کی جو ان کے معذور
 باہر تھی قلم کے وسیلے سے کوئی اور اس واسطے سے دے چیزیں ان کو بتا دین اور الوہیت کے کارخانوں پر اس سے
 ان کو آگاہ کر دینا کہ خلاف کبریٰ کے حکم سے رویت کے کاموں کی پیروی اور مخلوقات میں تصرف کریں اور
 تصرف اتنی کا ظل ہونا ان میں ثابت ہو جاوے اب ہر جگہ اس بات کی تھی کہ شاید اس کلام کے لئے الیک خیال میں ہو
 شبہ گذرے اور کہے کہ جو ان ایسا جناب خداوندی میں غریب اور کرم ہے کچھ واسطے اس کو فقیری اور احتیاج
 جال میں پھانس کر ہر روز غلو کی طرف کھینچ لیا جائے کہ جو حق جلی ہر چیز کی طرف سے ہے کہ عیش و عشرت کا دوسرے حیوان
 مخلوقات کو نہیں دے ہی چنانچہ اپنے کھانے میں چلی کا اور آگ کا اور اس طرح دوسری چیزوں کا محتاج
 ہے اور اپنی بیماری میں دوا کا اور حکیم کا اور عطار کا اور جراح کا اور فساد کا اور کال کا محتاج ہے اور ہر
 اپنی پوشاک اور لباس اور گھر بار میں اور چلنے پھرنے میں جو احتیاج ہیں کہ یہ رکھتا ہے ظاہر ہر کس چیز کو
 حیوانوں کو ان چیزوں میں سے ایک ایک بھی احتیاج نہیں ہے اور بزرگی جو اس کو محتاج ہوئی ہے وہ ہرگز ایسی چیز
 نہیں چاہتی ہے اگر بہت کرم اور بزرگ کرنا اس مخلوق کو سب مخلوقات پر منظور تھا تو پہلے لازم تھا کہ اس کو
 احتیاجوں سے دوزر کئے اور نزدیک فرشتوں کی طرح کسی چیز کا محتاج نہ کرے لہذا اگر خلاف کے اسباب
 حاصل کرنے کے واسطے اور دوسری مخلوقات میں تصرف کرنے کے واسطے اس کو احتیاج ان چیزوں کی دی تھی تو
 تھا کہ بہت مال اور بڑے بڑے شہر سے خواہے اس کو دے دیتے تاکہ اس کے محتاج نہ ہو اور ہر ایک کے ساتھ نہ لیتا
 کو کشتی اور قہر ارض کے وضع اور رد کرنے کے واسطے لگاؤی فقط کو لائے ہیں اور اس کو فقط کی کام پاک ہر روز کا

مصلح ہو جاوے سو یہ نہایت کم و فصل ان کی کار ساز گاری کے حاملین ہیں کہ ہر طرح کی احتیاج میں ہر گز گرفتار نہ کرے
 کرشمی اور زانی سے روک رکھا ہے چنانچہ حقیقتی خود دوسری جگہ پر اپنے نظام پاک میں فرماتا ہے ولو بسط
 الله الرزق لجهاد بكتفوا في الاخرى من يسهل ان كرت ذكروا تها هي اندر ترقی کے سببوں کو اپنے بندوں پر
 تو البتہ ظلم کر سکتے اور اپنی حد اور انداز سے بڑھ چلنے اور تجارت اور تجارت کے زمین میں سوا اس طرح کا اعتقاد
 کرنا آدمی کو جو غیر غلط ہے اور نادانی اس واسطے کہ اس کو کسی عاملین اپنے پروردگار کے حصے پہلے پروائی حاصل ہے
 ہیں بلکہ ان کے سرک الارجحی تحقیق اسی پروردگار کی طرف رجوع اور پھر ناہم حال میں اب یہ مقدمہ
 ایک تغیر واضح ہے بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ طرح کی پریشانی نہ رہے جیسے ایک شخص ہے کہ اس کو اچھا فروغ
 کھانا میسر آتا اور ہنسنے پر ہمارے آج کے روز بھلو ہو کہ جسے پہلے پروائی حاصل ہوئی اب اس کو پوچھا جائے کہ
 بھلو کھانے کی اور چلانے کی قوت کون دیکھا پھر بھلو کھانا کھانے کے اس کو قی ہو جانے اور آٹ آسنے کے کون
 روکیگا پھر سمن کی قوت دیکر خدا کو روک کر سب جو بندوں میں تقسیم کون کرے گا اور اس کے فضائل کو پیشاب اور
 پانی چھلکی راہ سے نکالے کون دو کرے گا پھر خدا کو سب سے کون پکارتا ہے کہ نہ ہر سو کے بدن کو خراب کرے بلکہ
 بعضی ہنسنے کو عیاف و بدیعین پیداکرے اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ باوجود عظمت کے اور حاصل ہونے
 غنائے ان کی طرف محتاج ہے اور بعد خراب ہونے بدن کے اور بعد سے ہر دور کے جس سے پھر جانا آخرت کی طرف
 ہوگا اور کرشمی اور زانی کی وجہ پوچھی جائیگی اور اس کا عوض لیا جائیگا تو اس وقت کی تمنائی ایسی ہے
 کہ اس کا انتہا نہیں ہے بلکہ اگر عقل والے انصاف کریں اور اپنے دل میں خوب طرح سے تامل کریں تو اپنے تین تو گزرے گا
 کی حالت میں زیادہ تر حکما محتاج پادین اس واسطے کہ فیکر اکثر بھی آرزو رہی ہے کہ جان اس کی سلامت رہے
 اور بدن اس کا صحیح اور ایک دن کا کھانا پانی مل جاوے اور دوستند کہ جان اور مال اور مرتبہ اور اہل و عیال جو
 سب کی سلامتی و درگاہ ہے تو تو گزری کی حالت میں محتاج کی کے سبب یا وہ ہونے بغیر یہ ہے اور سب جگہ پر ایک
 شبہ و گمان کی خاطر میں گذرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مال کرشمی اور زانی کا سبب ہوتا تو ہر شے بڑے صحابہ جو
 بہت مالدار تھے جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف و حضرت امیر المؤمنین عثمان و عائشہ و رضی اللہ عنہما دے کر سوا
 اس کرشمی کے سبب میں گرفتار ہوتے بلکہ حضرت سلیمان علی نبیہا و علیہ الصلوٰۃ و السلام کو کس واسطے اس قدر کشت و کی اور

نرا کر کے دنیا کے مال میں دی کہ بیت المقدس کی درود یوار کو سولے اور چار ہزار تیس جڑوا دیا اور بہت سے
 اسباب اور تہیاز جمع کئے سو اس شہ کا دفع اس طور سے بوجھا چاہئے کہ اس آیت میں مال کو بالکل شکر کیا
 سبب نہیں فرمایا ہے بلکہ اپنے تئیں مال کے سبب سے بے پروا سمجھنا اور نسل و نسل سے جو بند کو مفتقار کی درگاہ
 ہر وقت اور ہر آن موجود رہی غافل ہونا اور مال کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے نجانا بلکہ اپنی محنت
 کوشش کی طرف نسبت کرنا ہے چرین البتہ کوشش اور نافرمانی کا سبب ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور
 کبار کو اگرچہ مال کی زیادتی مٹی لیکن اعتقاد بد سے بری تھے بلکہ جو شخص کراں بزرگوں کے احوال کو دیکھے تو یقینی
 معلوم ہو جائے کہ غما جو ان کی خدمت اور خبر گیری اور خاطر واری جس قدر ان بزرگوں سے ہوتی ہے اور
 سے نہیں ہوتی ہے گویا مال کی کثرت کو زہر قاتل سمجھ کر اللہ دینے کو تریاق جانتے تھے ایسے اسکرام میں زیادہ
 کرتے تھے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ **نَفْسُ الْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّحِيلِ الصَّالِحِ** یعنی کیا اچھا مال نیک ہے جو
 آدمی پاس ہے کہ وہ نیک کام میں خرچ کرنا ہے اور جب ثابت ہو گیا کہ آدمی کی ہر بات میں محتاج ہونے کی وجہ سے
 ہے کہ بے نیلادی کی صورت میں کوشش اور نافرمانی کرنا ہے اور اپنے منعم جنتی سے غافل ہونے کی نعمت ہی کے دیکھنے
 ریکھ رہا ہے اور یہاں مکان اس بات کا تھا کہ شاید کوئی تھیل کے طور پر ان بے پرواؤں کا حال پوچھ بیٹھے کہ ان کو
 کشت کیا سبب کیونکر ہوئی تو اسکی مثال کو بیان فرماتے ہیں **أَسْرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى كَيْدًا يَكْمَلُ تَوْنَهُ** اس شخص کو
 جو منع کرنا ہے اور روکتا ہے **إِذَا أَحْصَىٰ نَبْدَتَهُ** کہ جب چاہتا ہے کہ نماز پڑھے اور حق نیک کامی ہے
 کہ اپنے چہرہ پر گاد کی عبادت تھادہ اور پانوں اور زبانی سے بجا لاوے اور یہی عبادت جو ان باتوں کو
 ہوسا دے گا تو ان کے نہیں ہوتا اور حق خدا کا یہ ہے کہ مستود ہو ہر عبادت میں ہر کس منع کرنے والے نے دنیا کا حق
 مان لیا اور خدا کا حق نہیں مانا تو اسکی کوشش اور نافرمانی عدالت اور اس کے بندوں سے بھی ثابت ہوئی اور یہ
 ہے کہ ان کو کئی مرتبے آختر سے علی علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ
 اگرچہ میں نے کئی مرتبے آختر سے علی علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے پیش آدیا اور ہر چند کہ یہ آیت اسی
 میں ہے کہ **وَلَا تَقْرَأُوا فِيهَا** لیکن میں نے یہ شخص کہ اللہ تعالیٰ کی خبر گیری سے منع کرنے اور روکے ہوئے
 میں نے دیکھا کہ وہ اپنی عبادت میں اور دین میں ہر گز ہٹا نہیں دیتا اور یہ نماز پڑھنے سے منع کرنے کے باوجود

نری نکر

حالت میں پیشانی کی جڑوں اور گڑوں سے اور اس نوحے جو پیشانی میں سپردہ ہوئی ہے جو بھی بائیں بڑھ بڑھ کر
 کھینچا تھا اور گناہ کے کام سے پروا نہ کرنا تھا کبھی سکینوں اور غریبوں کی طرف حقارت کی آنکھ نہ دیکھتا تھا
 اور کبھی اپنی مرضی کے خلاف اگر کوئی کام دیکھتا تھا تو پیشانی پر شکن ڈال کر تشریف دے ہوئے کے قیضا تھا اور کبھی
 ہنسی اور مسخری اور لوگوں کی حقارت میں سر ملاتا تھا تو یہ ہنسی پیشانی اسی لائق ہے کہ اسے بیٹھے ذلیل اور غدار کی جاوے
 اور اس کی پیشانی اور چونٹھی کے بال جبکہ ہمیشہ دھوتا اور تیل ڈالتا اور لگی کرتا تھا کپڑے کے گھنچے جاوے اور نہ
 میں ملائی جاوے اور منہ روئے لکھا ہے کہ غامی بہت بڑا ہوتا ہے غم سے اس واسطے کہ عرب کی زبان میں غم
 اسکو کہتے ہیں جو جان و جسم کے قصد سے گناہ کرے اور غم کی لئے کہتے ہیں جس نے قصد و نیت گناہ ہو جاوے اسے
 غامی کو تو قرآن میں سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے یہ غم لین کا گناہ اور غم لین کہتے ہیں کہ کوئی کوئی چیز کے جو ان کا

بدن جلنے کے سبب انکو گھٹ پست اور چرئی سے اوٹ کے بنے گا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **مِنْ غَمَلِينَ**
لَا بِالْكَلِّ إِلَّا الْخِطَاطُونَ یہ غم لین نہ لکھا گیا اسکو مگر قصد سے گناہ کر نیا والا اور غم لین کے واسطے بخشش و وسعت
 کا وعدہ چنانچہ فرمایا **وَبَلَّا لَا تَوْخِذْنَا أَنْ نَبْلَغَ الْأَوْخَاطَاءَ** اپنے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں دعا مانگو کہ اس
 رب پاک نہ پکڑ ہو جاوے ہول اور چوک پر اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جیسے آیتیں نازل ہوئیں اور حضرت
 علیؑ علیہ وسلم نے انکو لوگوں کے سامنے پڑھا تو رفتہ رفتہ ہر خبر ابوہل کو سمجھا پہنچی وہ طعون نہایت غصہ
 میں ہو کر رسول اکرمؐ علیہ وسلم کے پاس آکر سخت گفتگو ہے ادا نہ کرنے لگا اور کہا کہ میں ادا ان کو کبھی
 سمجھ نہ سکا کہ کوئی تو فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو اس میں اس میدان کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں لیکن کہہ سکتا
 کہ روئے کہ تمکو اور تیری قوم کو تو دوسے لوگ جو صبح اور شام کو میرے دربار اور مجلس میں حاضر رہتے ہیں کفایت کرتے
 ہیں اگر انکو پیادوں تو ابھی تیری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے سو اس طعون کے تحریر کے جواب میں حق تعالیٰ نے ایک
 آیت و سب سے نازل فرمائی کہ **فَلْيَكْفِكْ يَا يَدُ سَمِيعٍ** کہ ہمارے اپنی مجلس ان کو کیناں لوگوں کو جو کبھی
 مجلس میں صبح اور شام حاضر رہتے ہیں اپنے نوحے کو دینے کے واسطے اور قابض الارواح کے مناسبت ہے
 بلکہ تمام قوت اور سہاہ کو ابھی وہ کے واسطے بلا کہ ہم ہی اس کے مناسبت میں اپنے ادنیٰ اور حقیر بندوں کو بھیجیں گے چنانچہ
 فرماتے ہیں **سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ** فریضے کے ہاتھ ہیں ہم زبانہ کو در زبانہ میں علی زبانیں نہہر علیک پیادوں کی

کہتے ہیں جو لوگوں کی مستکین باندھ کے قید خانہ میں بند کرتے ہیں اور یہاں پر فرشتے مراد ہیں جو درجہ پر مقرر ہیں اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے دوزخ میں ڈالیں گے سو اس ابوہل رود کا یہی حال تھا ایسے مرد کے روز مارا گیا اور صحابہ نے جو جب حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملعون کے کان میں سوزا کر کے اس میں ہی ڈال دیا مارے جانے کے مقام سے اس کی لاش کو ایک ناپاک کوئین تک گھسیٹے لے گئے پھر اس کی پوٹی کے بالوں کو کھینچ کر کوئین میں ڈالا اور اس کی رگوں بدن سے بہا ہوتے ہی دوزخ کے گھبانوں نے جہنم کے عذاب میں گرفتار کیا پھر اس کے رفیق اور اس کی مجلس کے پیٹھے والے ایک ہی اس سخت مصیبت میں کام نہ آوے اور زبانیہ کے مددوں کا شمار جو کراں مجید میں دوسری جگہ پر بیان ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے واسطے انیس فرشتے مقرر ہیں جو ان کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالیں گے اور انیس کے مقرر ہونے کی وجہ سورہ مدثر کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان فرشتوں کا قتل نہا اور چوڑا ہے کہ نیز ان کے زمین میں اور سہماں میں لگتا ہے اور ان کے سردار کا نام مالک ہے اور اٹھارہ دوسرے تابع ہیں انھیں ان کی کھلی کی طرح چمکتی ہیں اور دانت لکے بارہ شنگے کے سیل کی طرح پائے ہوئے ہیں اور بال لکے اتنے لمبے ہیں کہ زمین پر گھسے جاتے ہیں اور ان کے شعلے ان کے منہوں سے نکلتے ہیں اور ایک کندھے سے ان کے دوسرے کندھے تک ایک برس کی راہ ہے اور ان کے پیٹھ کی تیر تیر ہزار دھڑکی گنجائش رکھتی ہے اور اس زبانیہ کی لفظ کی تحقیق میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسی جمع ہے جس کا ہر فرد ہے اس پر اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی زینت حضرت کے وزن پر ہے نکالا گیا ہے اس زین کی لفظ سے جسے منے دینے کی ہے اور زینت متروکہ ہے کہ کہتے ہیں جنوں میں سے خواہ آدمیوں سے اور جب اس کافروں کے حال اور آئندہ کے بیان سے غرضت پائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مخالفت پر دیکر آیا اور فرمایا اے نبی مت ڈرے اور اس کے ڈرانے کو کچھ بھی دل میں مت گن بلا قطعہ اس کے کہے کو مت مان و آن نجد واقرب اور سجدہ کر اپنے پروردگار کا اور نزدیکی حاصل کر اس جناب کی سجدے کی عبادت سے ہر چند کہ اس مردود نماز پڑھے ہے بالکل منع کیا تھا لیکن زیادہ عقہہ اس سجدہ کرنے پر تھا اس واسطے کہ نماز کے کوئین سجدہ کرنا عجز اور غرور کے بہت منافی ہے اور اس کی بکرا اور غرور پر ہے اور جیسا تھا اس واسطے یہ فعل اس کو برا معلوم ہوتا تھا اپنے جیسا نکالتا تو کیا ذکر ہے دوسرے کا سر جھکانا دیکھ نہ سکتا تھا اس واسطے اس کے مقابلے میں سجدہ کو حکم ہوتا تاکہ نہ رحم افسانہ

ہوئے انکی ناک کسی جائے اور چھوڑ کر کونکر کے بدین چوٹی پر کھینے سے خوف لویا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مناسبتے میں حکم ہوا کہ تم اپنی پیشانی کو عاجزی سے ہٹا کر واسطے زمین پر رگو سبابت کے نشکر میں کہنے تمہارے دشمن کی پیشانی کو خاک میں ملایا اور یہ بھی ہے کہ بعد کہ راسخ تعالیٰ کی نزدیک کی کا سبب ہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کہ رگو مگر فرمایا اور حکم ہوا کہ تو بعد میں مشغول ہو کر تیرا قرب درگاہ الہی میں کمال کے مرتبے کو پہنچے اور بڑا غریب اور بزرگی جھکو حاصل ہو سکے اور تیرا دشمن خود بخود ذلیل اور خراب ہو جاوے اس واسطے کہ جس قدر تیرے قریب کی وجہ جٹا اب الہی میں بڑھیں گے سب قدر تیرے دشمن کو دوری اور مقہوری اس درگاہ ہوگی اور بعد کی حالتیں اور مہکویا زیادہ قریب جناب باری سے حاصل ہو چکی وہ یہ ہے کہ یقین آدمی اپنی اصل کی طرف جو خاک ہے توجہ نہ کرے اور توجہ نہ کرے تو جہانم کی طرف زیادہ ہوگا اس قدر حق تعالیٰ کا قرب اس کو زیادہ حاصل ہوگا اس واسطے کہ فیضان و جود کا اس جناب الہی ماہ سے اس کی پہنچاں ہو سبب اس نے اپنے تئیں پھر کسی دروازہ پر جہان سے آیا تھا پہنچایا اور کسی دروازہ کو ٹھکھار جو علی اللہ ثابت ہو گیا اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اقرب ما یکن العبد من مربیہ و هو ساجد فاکثر و اذ فیہ من الذل خاد اپنے بند کو بعد کی حالت میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک حاصل ہوتی ہے اس حالت میں اس کو چاہئے کہ جاہت مانگے تاکہ جلد قبول ہو سکے اور یہاں آیت غاوت کے بعد کی آیتوں سے ہے اس آیت کے پڑھنے والے اور سننے والے پر بعد واجب ہوتا ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ابو جہل نے لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ محمد جو حق بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ کرتے ہوں اس وقت مجھے خبر دینا کہ میں ان کی گردن پر لپٹا ہوں رگوں کا اور گردن کو توڑ ڈالوں گا چنانچہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے ٹھہرے تھے تھوڑے عرصے میں چڑھتے تھے بعض لوگوں نے اس مردود کو خبر پہنچائی وہ ملعون موافق اپنے وعدے آیا اور آنحضرت کے نزدیک پہنچے چاکا کہہ بے ادبی کرے لیکن خود بخود اپنے ذہن کا تہہ سپر کی طرح نہہ کے سامنے کئے ہوئے پیچھے ہٹا بطرح کسی چیز سے دھکا دے کے اپنے تئیں بچا تاہم چنانچہ دو تین مرتبے اس طرح ٹھہر گیا اور سب طرح پیچھے ہٹا لوگ جو یہ ہمتا شاد دیکھے جمع ہوئے تھے یہ بات دیکھ کے حیران ہوئے اور اس کی پوچھا کہ یہ کیا تھا کہ تو اس طرح سے پھر اسے کہا کہ تیرا جزا کے درمیان میں ایک خندق آگ سے بھری ہوئی اور اس کے کنارے فرشتوں کے پر مجھے حکم ہوا اور ایک آنسو دایرہ کی طرف پلکا اس کی نہایت جھکو نشت معلوم ہوئی اور میں ہرگز وہاں ٹھہر نہ سکا اگر ذرا بھی ٹھہرتا تو جل ہی جاتا اور اڑا جھکو

حاصل میں چھوڑ دیا اور اس کا سبب یہ ہے کہ

نورس اور ایسا کہ
ایسی صورت سے تھی کہ
۱۱

بجلی لینا لوگوں نے پوچھا کہ چہرہ کیا بات ہے اس کا فرازی نے کہا کہ ہر شخص بڑا زبردست جاو گرس ہیں جیت ہیں یا ناہو
اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ نے یہ بات سن کے فرمایا کہ اگر یہ مرد دو سیر نزدیک آتا تو ہستے اسکے گٹھے
گٹھے کے لیے لیجاٹے اور ہرگز جیتا نہ پھر تا اب جو فائدے اور باریکیاں کہ اس سورت سے تعلق رکھتی ہیں کچھ بیان نہیں
ہیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانچ آیتیں اس سورت کی قرآن کے نازل ہونے کے بعد تین ماہ میں نازل ہوئی تھیں اور باقی
ابو جہل کے حق میں بہت دنوں کے بعد نازل ہوئی لیکن ہر وجہ سے کم ہو رہا کہ ان آیتوں کے ساتھ ملا دیا اور نہ اسبت کی وجہ
تفسیر میں پہلے بیان ہو چکی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سورت میں سنی علو کا ثابت کرنا منظور ہے جو نقل کرانے اور لکھنے پر توفیق
ہو گیا اور یہ بھی ایک نکتہ عجیب اس سورت میں ہے کہ اول اس سورت کا علم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے اور باقی مال
کی نعمت پر پس ہر جگہ سے بوجھ لیا جائے کہ علم ایک چیز ہے نہایت مرغوب اور پسندیدہ اور دنیا کا مال نعمت اور
ربحی کے سزاوار ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سورت میں علم اور خط کی تعلیم کی نعمت جو مذکور ہوئی تو حق تعالیٰ نے اپنے تئیں اکرم
کی صفت سے یاد فرمایا پسے و سرتیک لا کفرہ اور سورہ القطار میں اعتدال غفلت اور ظاہری اور باطنی اعضا کی پرکھ
کی نعمت جو مذکور ہوئی ہے تو وہ ان میں سے نین کرم کی صفت سے یاد فرمایا ہے پسے ماعزک سرتیک الکفرہ واللہ اعلم
فصلک تعبد لک فی آجی صورقہ ماشا و سرتیک اور یہ بات ظاہر ہے کہ اکرم ہرے کی کہہ سکتے ہیں اور
اکرم فقط کرم پر دلالت کرتا ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ علم کی نعمت صحت اور حسن اور جمال کی نعمتوں سے بڑھ کر
اور یہ بھی ہے کہ اس سورت میں ابو جہل کے حق میں جو اس امت کا فرعون تھا بطریق فرمایا کہ لایم ناکید سے مذکور ہے کہ اسکا
صدیقہ بھی استمرار اور تہجد پر دلالت کرتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون کے حق میں باوجود اسکی
بادشاہی اور عزت اور مرتبے کے طغی کی لفظ خبر پائی ہے بغیر تاکید اور بے صدیقہ استمرار کے تو یہ تغیر سلوب کا بہت
کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون باوجود اس قوت اور مرتبے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج نہیں دیتا تھا
گو بات کہنے میں اور یہ مردود باوجود کمزوری اور بھگی کے بارگاہِ نبوتؐ میں علیہ وسلم کے مارچا قصد کیا اور
آپ کی ہلاکی کے لیے بھیجے پڑا تھا اور یہ بھی ہے کہ فرعون نے یحییٰ بن حضرت موسیٰؑ سے اچھے سلوک کئے تھے اور آخر کو بھی
اسکی زبان سے نکلا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور حضور اکبرؐ کا گھٹ لگا کر خلاف
ابو جہل کی کیا غیرت کی نہایت میں یحییٰ کی محبت سے حذر رکھتا تھا اور آخر یہ اسکا کہہ کر اسے حکم ہو جاتا ہے

لو عجزوا کلّی فقل انی یسئیرا تہیہ تہم تھاکہ دہیہ کے کسانوں کے اقدسے مارا جاؤں اور بوقت حضرت عبداللہ
 مسعود اسکا رکٹنے کو اسکے سینے پر چڑھے تو بطور تکبیر کے کہا کہ یا دایہ العنیم قلنا یقینت مرقا صعبا یسئیرا
 بکری چانپو ایسے بڑے تمام پر بیٹھا تو ادھر یہی کہا تھا کہ قل اعد من رجیل قتلکوا لیسے کیا یہی کوئی دنیا میں
 عمدہ اور بڑا مرتبہ ہے اس شخص سے چھکے مرنے قل کیا یہی بران و جون سے سرشی اور تکبیر کس مرد و کا مرنے
 کے تکبیر اور غرور سے بھی بڑھ گیا تھا اس واسطے اسکے حق میں ایسی لفظیں تاکید کی ارشاد ہوئیں واللہ اعلم بالصواب

سورة القدر

مشہور تو یوں ہے کہ یہ سورت ملی ہی لیکن اسکے نازل ہونے کے سبب میں جو حالات کر بیان کئے جاتے ہیں
 سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مدنی ہوگی اس واسطے کہ قصہ نبی اسرائیل کے دینہ منورہ میں مذکور ہوتے تھے اور
 بھی اسی مبارک چینیہ میں بنایا گیا ہے اور کس سورت میں پانچ آیتیں اور تیس کھے اور ایک سو بارہ حرف ہیں
 اور اسکے نازل ہونے کے کئی سبب ہیں اول یہ کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسرائیل کا احوال
 صحابہ کرامؓ کے متنبیان فرماتے تھے اس میں احوال شمعون یا سمعون کا جو ایک زاہد نبی اسرائیل میں
 گذرا ہے اور کثرت عبادتیں ضرب النثل ہے بیان فرمانے لگے کہ اسنے ہزار چینیہ عبادت کی ہر روز ہر روز کھنا
 تھا اور کافروں کے ساتھ چھا کر تھا اور رات بھر نماز پڑھتا تھا صحابہ کرامؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کھانے
 سے ایسے شخص کے ثواب کو کونچ سکیں گے کہ انتہا ہماری عمر کی ساتھ یا ستر برس کی ہے سو اسیچین تہائی تو سوہین
 جاتی ہے اور کچھ معاش کی تلاش میں اور دوسری حاجتوں میں صرف ہوتی ہے اور کچھ اسین سے مرض
 اور سستی میں ضایع ہوتی ہے پھر عبادت کے واسطے کیا باقی رہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کو
 کو سنکر نہایت دلگیر اور ملگن ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے دفع مال کے واسطے یہ سورت نازل فرمائی کہ اگرچہ
 تمہاری امت کی عمریں کوتاہ ہیں لیکن ہم نے تم کو ایک مدت ایسی عنایت فرمائی ہے کہ اس میں ایک رات کی
 عبادت ہزار چینیہ کی عبادت سے بہتر ہے دو سو آیت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز ان کی
 امت کی عمریں دو کھانین تو انکو درمیان میں رہا پھر اس سورت میں پانچ آیتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

غلبے ہوئے کرتی تھی میری امت کیا کام کرے گی اور اسے کیا ہو سیکے گا ایسا نہ کہ قیامت کے روز انکی امتوں کا
 بڑی بڑی عمر وں کا ثواب پاوین اور میری امت تھوڑی عبادت کے سبب شرمندہ ہو حق تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہر ایک
 کی تعلیم کے واسطے یہ صورت بھی تیار اسبب یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو خواب میں دکھایا کہ نبی امیہ کے غلام حضرت کے ممبر پر ایک کے بعد دوسرا بند روں کی طرح سے
 کود کود کر میٹھے ہیں اور عین پر ظلم اور ستم کرتے ہیں یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گذری تو
 آپ کی تشفی کے واسطے یہ صورت نازل ہوئی اور مراد ہزار جہینے سے نبی امیہ کی سلطنت کی مدت ہے اس واسطے
 کہ ان کی بادشاہت کا زمانہ اس قدر تھا اور اس صورت کو سورۃ قدر اس واسطے کہتے ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر کا حال
 مذکور ہے اور لیلۃ القدر کو جلالتہ القدر کہتے ہیں اسکی دو وجہیں ہیں اول تو یہ کہ قدر مقدار اور تہے کہتے ہیں
 اور اس بات میں مقدار اور تہہ نبی آدم کے صلیا اور عابدوں کا ظاہر ہوتا ہے اور مراتب مکتوبہ یعنی مرتبہ کمال
 ہونے ان کے قرب اور منزلت میں خدا اللہ ثابت ہوتے ہیں گو یہ کہ تمام سال کی عبادت کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے اور
 فرشتے اور ارواح میں قدر اور منصب ہے ہر ایک کے مطلع ہوتے ہیں دوسری یہ کہ قدر بزرگی کے معنوں میں
 بھی آتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ ظانا نہایت عالی قدر یا ذوالقدر ہے یعنی شرف اور بزرگی کہتا ہے اور یہ رات کی
 طور سے دوسری راتوں پر شرف اور بزرگی رکھتی ہے اول یہ کہ تہی اسی شام سے صبح تک اس رات میں ہر ایک
 کے اعمال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کو قرب معنوی حق تعالیٰ کی جناب میں پیدا ہوتا ہے دوسری یہ کہ فرشتوں کا
 عالم اور ارواح کا عالم صلیا اور عابدوں کی ملاقات کو آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور ان کے نزدیک ہوتے
 سبب سے عبادتوں کی کیفیت اور طاعتوں کی حلاوت دوسری راتوں کی عبادت کی کیفیت اور حلاوت ہزاروں
 درجے پر جہ جاتی ہے تیسری یہ کہ قرآن مجید ہی اسی رات کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر نازل ہوا ہے اور
 یہاں شرف ہے کہ نہایت نہیں رکھتا جو تھے یہ کہ پیدائش فرشتوں کی بھی اسی رات میں ہے پانچویں یہ کہ کائنات
 کا راستہ کرنا بھی اس شب کو ہے چھٹے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مادہ بھی اسی شب کو جمع ہوا ہے اور
 صبح روایت میں آتا ہے کہ عثمان بن ابی العاص کا ایک غلام تھا کہ سالہا سال جہاز روں کی طاحی کی تھی ایک روز اسے
 کہنے لگا کہ رو یا کے عجائبات سے ایک چیز میرے تجربے میں ہے کہ میری عقل اس سے حیران ہوا وہ یہ ہے کہ گویا

نبی امیہ
 کا مدت

نور کا پانی سال میں ایک بار نیا ہوتا ہے عثمان بن ابی العاص نے اسے کہا کہ جب وہ رات آئے تو مجھ کو
 خبر کرنا دیجیوں تو کہ وہ کون سی رات ہے اور کیا بزرگی رکھتی ہے اس غلام نے بتایا میں نے کو رمضان مبارک کی
 آیت سے کہا کہ یہ رات وہی ہے جس غرض کہ معفون سے اس سورت کے معلوم ہوتا ہے کہ عباد میں اور طاغوتوں
 کے بیکوئی اور کانون کی بزرگی اور اجتماع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ایجاب میں ثواب کے اور ابراہیم
 برکات اور انوار کے ثرا و تہرہ رکھتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طاغوتوں اور عبادتوں کا مشقت
 اور رنج کے موافق اس وقت ثواب دیا جاتا ہے کہ اس طور کا کوئی سبب درمیان میں نہ ہو جیسے کہ فرمایا ہے کہ
أَجْرُكَ عَلَى قَدَرِ نَصِيكَ یعنی ثواب تیرا تیری محنت کی قدر ہے لیکن جان زیادتیوں سے قنوت حاصل
 ہوتا ہے تو ثواب طاغوتوں کا رنج اور مشقت کے اندازے پر نہ ہوا اس واسطے کہ بہت ہوتا ہے کہ تھوڑی عبادت
 جمعیت خاطر سے تبرک وقت یا مکان میں بہت سی طاعت سے بہتر اور ثمر ہو جاتی ہے اور یہ بھی سمجھ لیا چاہیے
 کہ لیلۃ القدر کو باوجود اس عظمت اور شرافت کے لوگوں کی دریافت سے پوشیدہ رکھا ہے جیسے ناقول ہونے کی
 کھڑی کو جبکہ کن میں اور صلوٰۃ وسطیٰ کو پانچون نمازوں میں اور اسم اعظم کو اسما الہی میں اور مقبول طاعت
 کو دوسری طاغوتوں میں اور اولیاء اللہ کو دوسرے لوگوں میں تاکہ تمام لوگ ہمیشہ ان چیزوں کی جستجو میں رہیں
 اور سب راتوں کی اور سب عتوں کی اور سب نمازوں کی اور سب اسماء الہی کی اور سب طاغوتوں کی اور سب نیک
 لوگوں کی رعایت کریں اور اس تبرک اتنے کے چھپانے میں بھی ایک حکمت ہے جیسے قرآن کے اور قیامت کے دن
 کے چھپانے میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ مکلفین محنت اور کوشش میں قصور نہ کریں اور نگہ اور ہمدردی سے ایک دوسرے
 معین بن کر رہیں اور غفلت اور سستی کو نہ اختیار کریں اور اس شب کے پوشیدہ رکھنے کی وجہ میں یہ بھی
 کہا ہے کہ اگر شب قدر عام لوگوں پر ظاہر ہوتی تو بعض لوگ اس رات میں عبادت کر کے ثواب ہزار ہائیے
 کھاتے اور بعض لوگ شہوت اور ہوا اور ہوس کی گرفتاری کے سبب اس رات کو لغویات اور مصیبت
 میں گذرنے سے عذاب ہزار ہائیے کا حاصل کرتے جس رحمت الہی نے اس بات کو چاہا کہ لوگ اس رات کو لغویات
 جانیں تاکہ دیدہ و دانستہ اس آئین گناہ کے عذاب عظیم میں گرفتار نہ ہوں ہر چند کہ معفون کو اس آئین عظیم
 ثواب حاصل ہوتا لیکن رنج ضرر کا بہتر ہی منفعت کے حاصل کرنے سے اور یہ بھی سمجھ لیا چاہیے کہ بعض معفون

قد کو تقدیر کے معنی میں لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ روزِ یان اور مومنین اور دکھ اور بیماریاں اور عمل اور سوا اس کے
 دوسرے حالات جو دنیا میں پہنے و پہنے میں اسی رات کو مقدر ہوتے ہیں اور فرشتوں کو فر دین ان کا
 کی جان سے متعلق ہیں لوح محفوظ سے نقل کرنے کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ مطابق اس نوشتہ کے تمام سال عمل کریں
 لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تقدیر شعبان کی پندرہویں رات کو ہوتی ہے جبکہ شبِ براء کہتے ہیں اگرچہ نامہین
 میں سے بعضوں نے کہا ہے کہ نقل نویسی اس رات کو ہوتی ہے اور تصدیق کے حوالے سے راتِ تہمین کرتے ہیں تو پہلا
 تقدیر کی شبِ براء میں ہوتی ہے اور اس کی انتہا اس رات میں لیکن تحقیق یہی بات ہے جو ذکر کی گئی اور شبِ براء کی تعیین
 میں بہت اختلاف ہے جو کچھ کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے سو اسی قدر ہے کہ وہ مبارک رات رمضان کے مہینے
 میں ہے اس واسطے کہ اس سورت میں قرآن کا نازل ہونا اسی رات میں فرمایا گیا ہے اور اس سے تہمین عبادتیں اور
 طاعتیں اور منصب اور مرتبہ ہر مقرب اللہ کے عالم عالم اور عالم ارواح پر ظاہر ہوتے ہیں اسی سبب سے
 اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اور سورہ بقرہ میں دو سکر سیدار میں فرمایا ہے کہ نزول قرآن شریف کا رمضان
 کے مہینے میں ہے بس جمع کر لیں ان دونوں فرمودوں کے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے
 مہینے میں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر تمام سال میں داخل ہو اور جس سال میں قرآن نازل ہوا تھا اس
 سال میں رمضان کے مہینے میں واقع ہو ہی ہو لیکن یہ قول نہایت بعید ہے اور از روئے حدیث صحیح مشہور
 کے ثابت ہوا ہے کہ وہ رات رمضان کے مہینے کی آخر دہے کی طاق راتوں میں ہے جس تمام سال میں ہے
 پانچ راتیں اس بات کا احتمال رکھتے ہیں کہ شب قدر ہونے لے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں تینویں
 اور اسی شب ہر بات ہے کہ ایک رات ان راتوں میں سے شب قدر ہوتی ہے بے تعیین کے کسی سال اکیسویں اور کسی
 سال تیسویں اور کسی سال پچیسویں اور کسی سال تیسویں اور کسی سال تیسویں اور یہ بات جو مشہور ہے کہ تیسویں
 رات ہے سو اس سبب سے ہے کہ وہ اکثر ستائیسویں شب کو واقع ہوتی ہے اس واسطے کہ ابن عباس رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر نو حرف ہیں اور یہ لفظ اس سورت میں بار مذکور ہے اور جب تین کو نو
 میں ضرب کریں تو ستائیس ہوتے ہیں اور بعضے علمائے کہا ہے کہ اس سورت میں تیس کلیم ہیں اور ستائیسواں ان میں سے ہی کا لفظ
 ہے جو شب قدر کی طرف پھر تا ہے اور یہ اشارہ ستائیس کے عدد کی طرف ہے واللہ اعلم بالصواب

رات شعبان کی پھر مطابقت اور موافقت اس امر واقع میں اور ان مخالفت تعبیروں میں کیوں کر درست آوے گی
سو اس کا جواب روایتوں میں مائل کرنے کے بعد جو معلوم ہوتا ہے سو یہ ہے کہ نزول قرآن کا لوح محفوظ سے بعینہ
میں جو ایک جائے ہے آسمان دنیا پر گھری ہوئی ملائکہ ذی قدر سے شب قدر میں پہنچ رمضان کے مہینے
میں واقع ہے اور اندازہ اس کے بظاہر کا اور حکم فرمانا لوح محفوظ کے نگہبانوں کو کہ اس کا نسخہ نقل کر کے آسمان دنیا پر
پہنچاویں اسی سال کی شب برات میں تھا اب اس صورت میں تینوں تعبیریں درست ہوئیں یعنی نزول حقیقی شب قدر
کو رمضان کے مہینے میں واقع ہوا اور نزول تقدیری اسے پہلے شب برات میں اور نزول قرآن کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان پر سوزیہ اتار دینے میں چالیسویں برس کے شروع میں ہی اور تمام ہونا اس کے نزول کا آخر عمر
میں بس تعرض نہ رہا و ما آذ منک ما لیکلہ القدر اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا بزرگی ہے شب قدر کی یعنی
ہر چند کہ عارف وسیع المعرفة علیل المرتب ہو لیکن اس تکلی کہی کی حقیقت کو جو گونا گون عالم ہزارہ رکھتی ہے اور
دعا رنگ تاثیر میں ہر ایک کی استعداد کے موافق ظاہر کرتی ہے جیسا کہ چاہئے ویسا بیان کر نہیں سکتا اس واسطے
کہ شرط اسکے جانے کی واقعہ ہونا ان سب عالموں اور ان سب استعدادوں پر ہی اور یہ بات تفصیل سے حاصل
ہونا بشر کے مقدور سے باہر ہے جس قدر کہ ظاہر کرنا اس شب کی عظمت کا ممکن ہے بیان کیا جاتا ہے کہ لیلۃ
القدر حیث یخروج من آلف شہ کے لیے شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے خیر شب قدر نہا اور مدعا یہ ہے کہ ہر
مہینہ شامل ہے دنوں کو اور راتوں کو اور ہر دن اور رات تجلیات فیضیہ اور شہودیہ کو شامل ہے مگر جب اس
قول کے کہ ایہ فی آفاقہ و درہم کفحات الاقمار ضوا لھا یعنی بیشک واسطہ اللہ تعالیٰ سے بڑا
کہ دنوں میں تجلیات ہیں سو خود ارہوا و معرض ہو اس کو یعنی اسکی استعداد حاصل کرو لیکن وہ تجلی جو اس شب میں
واقع ہوتی ہے ان تجلیوں کے نسبت سے ایسی ہے جیسا کہ دریا کی نسبت قطر کے ساتھ جوتی ہے یعنی عام ہونے والا
شایع ہونے میں اور ایک سبب زیادتی کا یہ بھی ہے کہ مادہ اس تجلی کا اسناد الہی ہیں اور ان کے حلو کے سبب سے اس
تجلی کو جس نوبت میں اور ہزار کے عدد کی تخصیص اس واسطے ہے کہ عرب کی زبان میں عدد کا نام نہیں ملتا اور ہزار
سے آگے ان کی زبان میں نام نہیں ہے تو گویا کہ یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اسکی انتہا پر اور مہینوں کی تخصیص اس واسطے
ہے کہ سال میں اگر چہ رات اور دن زیادہ ہیں لیکن عرب کے سال جو قمر کے دور سے شمار کرتے ہیں ان میں فقط مہینوں کی

مگر اس اور کسی سال ایک پوشیدہ چرخ غلاوہ کے مخصوص ہیں جن کے ساتھ بر خلاف چاند کے کرات سے خصوصیت رکھتا ہے اور اس سبب سے چاند کو زیادہ مناسبت اس مقام پر ثابت ہوئی اس واسطے کہ چاند کا ٹکنا ہلال سے بدتر تک پہنچنے اشد سے انتہا تک رات ہی میں واقع ہوتا ہے تو گویا کہ اس بجلی کے نور کی مثالیں ہیں دنیا کے مظاہر اور جب بجلی اچھی اس عظمت اور بزرگی کے ساتھ واقع ہوئی تو خواب اس رات کی عبادت کا ہزار چہینے کی عبادت سے بہتر ہو اور اب آگے بیان کی عظمت کا فراموش نہ ہونے کے لئے کہ تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْمُرُوجُ فِہَا آتِیَتْہٗ مِنْ فَرٰشَتِیْنِ اَسْمٰنِ سے اور روحین علیین کے مقام سے اس رات کو واسطے ٹکنے کا اہل کمال سے ادنیٰ آدم کے اعمال کے انوار حاصل کر لیا اور لذتیں اٹھانے کو سبب معلوم کرنے ان کیفیتوں کے جو زمین والوں کی ذات میں اپنے محبوب اور معبود کی لذت سے حاصل ہوئی ہیں اور یہ نازل ہونا انکا زمین والوں کے نور اور حضوری زیادہ ہو گیا بھی ہے اور اس واسطے بھی ہے کہ آسمانوں کو کیفیتیں زمینوں کی بطور انکاس کے حاصل ہوں پس علوی کالات اور فعلی کالات دونوں گرد ہوں بین تعاکس انوار کے طور پر جلوہ فرماویں اور ایک شکل دونوں نوعوں سے مرکب ہو کے کمال کی صورت پکڑے اور وہ جہم پر فرد میں کالات مندرج تھے سو اجتماع کے اور حاصل ہونے ہیئت و جدائی کے سبب سے جو مشبہ مزاج مرکب کے ہیں دوسرا رنگ دکھلاوے جیسے مزاج جموں مرکب کا اجزائے مختلفہ کیفیات سے کہ ہر ہر فرد کی تاثیر سے علاوہ ایک دوسری تاثیر پیدا کرتی ہے اور یہ ایک ظہم ہی ظہمات آپس سے کہ ناقص کو اس طریقے سے کمال کے حساب میں داخل کر لیتے ہیں اور اسی بھید کے سبب جماعت کی نماز کو تنہا نماز سے افضل ٹھہرایا ہے اور جب قدر کہ جماعت کثیر ہوتی ہے اسی قدر روشن ہونے میں دل کے اور خداوند مقبول ہونے میں تاثیر زیادہ کرتی ہے اور جو ملائکہ اور ارواح کا نازل ہونا کچھ ان کاموں کے جاری کرنے کے واسطے ہوتا ہے جو ملائکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی بھی حاصل ہو گیا اس مناسبت کے جو بعض اہل کمال کو ارواح علویہ کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے ہوتا ہے سو اس واسطے ایک کلمہ دوسرا ارشاد فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ یہ نزول اس قسم سے ہے جیسا کہ پہلے نزول یا ذٰلِکَ سَمِیْعٌ عَلَمٌ سے ان کے رب کے ہی غرض یہ ہے کہ خلقی واحد سب ملائکہ اور ارواح کو تابعدار ہونے کے واسطے ایک کام کے کوہ حاصل ہونا ہیئت و جدائیہ کالات مختلفہ المقدار رکھا ہے نیچے آتی ہے بس بے شبہ نازل ہونا تاکہ اور ارواح کا سوائے اس وقت کے اسطور پر ہی جیسے کسی متفہم یا

یہ ہے کہ زمین والوں کی صورت
میں ہونا نماز

جماعت کی نماز کی تاثیر
دل کو کمال اور نوریت

یہ ہے کہ ہر ایک کی
پاؤں پر ہونا کمال
صورت پر کمال

بادشاہ کا کسی کے گھر پہنچا اشتہار کے سبب سے یا کسی قریب کے سبب آئے اور نازل ہونا ہوتی ہے بلاشبہ
طوریہ ہر جیسا کہ حکم سے بادشاہ کے یا ہزارہ بادشاہ کے اس شخص کے گھر میں ہوں پس جو کچھ کہ تفاوت ان
دونوں حالتوں میں ہے ظاہر اور روشن ہے مین کل امیر بیان ملائم اور رواج کا ہے یعنی ملائم ہر کام
کے اور رواج ہر کام کے جو قرب اور کمال کے ساتھ متعلق ہے نزول فرماتے ہیں ہر خید کہ سب لوگ منزل طہیم
یعنی جن پر نازل ہوئے ہیں استعداد اس قرب اور کمال کی نہیں رکھتے لیکن پیدا کرنا ہمت و جدائیہ کا اور پورا کرنا
ناقصوں کے نقصان کا منظور ہے اور جب اس شب مبارک کی عظمت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ایک
خاصیت دوسری اس شب کی خوبصورتی میں سے بیان فرماتے ہیں سلا مری حتی مطلع الفجر سلامتی ہے اس
رات کو نفس اور شیطان کے شے سے کہ اکثر ملنا مان کے شہر وں کا طاقتوں کے رہو جائیکہ سب پڑتا ہے
سو اس رات کو نور کی چمکی کی چمک سے اور ملائم اور رواج کے حاضر ہونے کے سبب سے نفسانی حادثوں
کی تاثیر اور شیطانی خطرات بالکل دفع ہو جاتے ہیں اور عذاب آفتاب کے وقت سے صبح صادق کے نکلنے تک
یکساں ان آفتوں سے امن اور اطمینان ہوتا ہے بخلاف اور راتوں کے کہ اول تہائی میں شیطانوں کے
پھیلنے کا وقت ہے اور ان کے خطرے اور وسوسے عبادت اور بندگی کی نیوالوں کی خاطر وں کو پریشان کر دیتے
ہیں اس واسطے اس شلٹ میں فرض نماز مقرر فرمائی ہے اور دوسرے شلٹ میں اکثر غیہ غفلت کی اور بڑے
خیال اور پریشان خواہ میں نفسانی خواہش اور طبیعت کی عادت سے ظاہر ہوتی ہیں اور وقت کو خراب کرتی ہیں
اور دماغ سے اور حضور کی لذت حاصل کرنے سے غافل کر دیتی ہیں اور سیرا حصد یعنی پھلنی رات جوانوں
خوابوں سے بچی ہوئی ہے سو تہجد اور جناب آگاہی میں التہجد اور زاری اور دعا کی واسطے مقرر ہوئی ہے اب سمجھیں
جانا چاہئے کہ عالموں کا اختلاف ہے اس بات میں کہ ملائم اور رواج سے سب ملائم اور رواج میں مراعات ہیں
جب کہ قرآن کی ظاہر لفظ اس کے ہر دالت کرتی ہے یا دوسے ملائم اور رواج میں مراعات ہیں جو سورۃ البیہ میں
رہتے ہیں جیسا کہ بعض محدثین میں مذکور ہے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے میں سب کا اتفاق ہے
اور ان کا تمام سورۃ البیہ میں ہے اور ان کے ہمراہ سب ملائم اور رواج میں مراعات ہیں اور ہر عبادت
کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے مصافحہ کرنے کا نشان یہ ہے کہ صبح عبادت کی

مشتولی میں بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں اور دلمین رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے میں اور اس
 عبادت میں نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور اس کے خواص سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات کو دعا
 قبول ہوتی ہے تو سب کو لازم یہ ہے کہ ایسی دعا اس رات کو مانگیں جو سب بہتر یوں دنیا اور آخرت کو نفع
 ہو اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
 اگر اگر میں شب قدر کو یا تون تو کیا دعا مانگوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو **اللَّهُمَّ**
إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ عَنِ الْعُقُوفِ فَأَعْفُ عَنِّيْ یا اللہ تیرا نام عفو ہے اور بخشش کو تو دوست رکھتا ہے بخشش
 دے مجھ کو اپنے کرم سے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ **مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَيْمَانًا وَلَهْجًا بَاغْفِرْ لَهُ**
مَا أَفْعَدَ مِنْ ذَنْبِهِ اپنے جو شخص زندہ رکھے شب قدر کو نماز اور عبادت سے ایمان کے ساتھ ثواب کی طلب کے
 واسطے تو اس کے پچھلے گناہ سب بخش دے جائے ہیں اور بسنے عالموں نے کہا ہے کہ **سَلَامٌ عَلَيْكَ مَطْلَعِ**
الْفَجْرِ یعنی یہ ہیں کہ فرشتے اور روحیں اس رات کو سب مسلمانوں پر سلام کہتے ہیں اور صاحب کمالوں سے
 مصافحہ کرتے ہیں بس یہ آیت ملاقات کی کیفیت کے بیان میں ہی نزول کے بیان کے بعد واللہ اعلم بالصواب

ب

ب

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

یہ سورت مکی ہے آئین اور چار نوے کے اور تین سو چھیانوے حرف ہیں اور میر لغت میں ظاہر اور
 روشن چیز کو کہتے ہیں جس چیز کے دیکھنے کے بعد حقیقت کام کی ظاہر ہو جاوے اور کچھ مشبہ اور شک آمیز باتیں
 دیکھنے والا مشہور ہے میں اور اس سورت کا نام بینا اس واسطے رکھا ہے کہ یہ سورت دلائل کرتی ہے اس بات پر کہ
 وجود باوجود نبیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنی نبوت پر ایک شکیانی ہے کچھ اعتبار دوسری دلیل لانے کی
 نہیں ہے اور جو شخص آپ کے وصفوں اور اعمالوں اور اعمالوں اور اخلاقوں سے جوئی واقعہ اور خبر دے
 تو یقیناً سمجھنے کے اس قسم کی سند ذات بیشک دریافت نہیں کرے گی کہ حق ہے جھوٹ اور نہایت کا بیان
 ہرگز دخل نہیں ہے اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی کے کہ باپ اور دادا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچگی کی حالت میں گذر گئے تھے اور بھائی نبداور قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہند

یہ سورت مکی ہے
 اور تین سو چھیانوے حرف ہیں
 اور میر لغت میں ظاہر اور
 روشن چیز کو کہتے ہیں
 جس چیز کے دیکھنے کے بعد
 حقیقت کام کی ظاہر ہو جاوے
 اور کچھ مشبہ اور شک آمیز
 باتیں دیکھنے والا مشہور ہے
 میں اور اس سورت کا نام
 بینا اس واسطے رکھا ہے کہ
 یہ سورت دلائل کرتی ہے
 اس بات پر کہ وجود باوجود
 نبیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کا خود اپنی نبوت پر ایک
 شکیانی ہے کچھ اعتبار
 دوسری دلیل لانے کی
 نہیں ہے اور جو شخص
 آپ کے وصفوں اور
 اعمالوں اور اخلاقوں
 سے جوئی واقعہ اور
 خبر دے تو یقیناً
 سمجھنے کے اس قسم
 کی سند ذات بیشک
 دریافت نہیں کرے گی
 کہ حق ہے جھوٹ اور
 نہایت کا بیان ہرگز
 دخل نہیں ہے اور
 تفصیل اس اجمال کی
 یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 باوجود نبی کے کہ باپ
 اور دادا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بچگی کی حالت
 میں گذر گئے تھے
 اور بھائی نبداور
 قوم آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 کے

جہل ملک میں گرفتار تھے سحر آداب اور نیک اور پسندیدہ و ضنون سے بالکل واقف نہ تھے ان کے درمیان
میں آپ کی ذات بابرکات کمال حسن اخلاق اور نہایت آداب کی رعایت کے ساتھ ظاہر ہوئی اور باوجود سبب
کے کہ آپ اُمّی محض تھے بلکہ کتب میں بیٹھے بھی نہ تھے مشکل مشکل حلوں کی باریکیاں واضح بیان سے ارشاد فرماتے
تھے اور انھوں نے کمال فصاحت و ادب کو نہ تھے یہ بھی گویا آپکا معجزہ تھا اور کبھی کوئی بات خلاف عقل
اور مروّت کے آپ سے ظہور میں نہیں آئی اور ملکی تدبیرین اور جنگ و صلح کے مقصد سے اور سوا ان کے ہر کام آپکا
حکمت کے قاعدے پر جاری تھا پھر باوجود نہونے تعلیم اور علم کے کمال کو اس مرتبے کے پہنچنا بغیر تائید غیبی کے اور
بدون تعلیم الہی کے ممکن نہیں ہے اور یہی معنی ہیں پیغمبر کی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَرٰكِلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالشِّرْكِيْنَ مُتَعَلِّقِيْنَ نَآئِيْهِمُ الْبَيِّنَاتُ تَحْتِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
جو کافر ہوئے ہیں اہل کتاب اور مشرکین سے جدا ہو نیوالے اپنے آئین اور وضع سے جتنکے کہ نہ آدے لگے پاس
کھلی نشان حاصل آیت کا یہ ہے کہ قبل مسموث ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے ملک میں لوگوں
تک کے تھے یا تسم مشرک تھے بعض ان میں صائبین اور جو جس کی طرح سے روحانیت کو شارون اور آگ کی
پست ختے اور بعضوں نے صلحا اور بزرگوں کی صوبہ کوں کے مسعود ٹھہرا تھا اور ان کو بہت تعزب و درگاہ الہی کا
سمجھ کر وسیلہ دین اور دنیا کا سمجھتے تھے جیسے قریش اور دیگر وہ ان کے جاہل لوگ اور دوسری قسم اہل کتاب
جو اپنے کو تاج کتاب الہی کا جانتے تھے پھر بعضے لوریت اور مذہب کو اپنا پیشوا قرار دیتے تھے اور بعضے انجیل کو
مانتے تھے اور اسی سے فرقے قبیح بدعتوں میں اور بدی رسوم میں اور باطل اعتقاد و دین میں اپنے مضبوط
ہو گئے تھے کہ نہ اور نصیحت اور وعظ اور توبہ و ان کے دونوں میں اثر نہ کرتا تھا اور تائیم کرنے سے دلائل
عقلی کے اور سمجھانے سے قرابین اور حکموں کے نہ کو مصلحت پر نہیں آتے تھے بلکہ سب ہی کہتے تھے کہ ہم اپنی
قدیمی و ضنون کو اور اپنے نفوذ و دینوں کو ہرگز چھوڑنے کیے جہتیک کہ کوئی دلیل ظاہر اور کھلا معجزہ نہ دیکھیں
اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شریف آسمانی کتابوں میں جا بجا دیکھی ہیں اور اگلے انبیاء و
سنی ہیں ظاہر نہیں اور جو ہمارے کاموں پر آگاہی نہ دیوں تب تک ہم اپنی وضع اور آئین ہرگز چھوڑنے کے اور یہی حالت

ہیصلی اللہ علیہ و آلہ
وہوذا ائمہ ثلاثہ
جہد سادہ و نرم
سکتہ

تفسیر
مکرم

ان کی بعینہ ایسی تھی جیسے اس کے بعض گمراہ فرقوں کی اس زمانے میں ہی کہ ایک گروہ اپنے کو صوفی ٹھہرا کر بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک طائیفہ ملحدوں کا اور ایک بے قیودن کا کہ آپ کو تارک بنایا مقرر کیا ہے اور انسانیت کی حد سے باہر نکل گئے ہیں اور ایک گروہ نے اپنا نام اہل بیت رکھا ہے اور باطل عقیدہ نہیں گرفتار ہیں اور کثرتوں نے اپنے تئیں علماء کے زمرہ میں قرار دیکر ٹھکی اور کمر شروع کیا ہے اور بھیٹے شرعی کمال کا ایک عالم کی راہ ماری ہے اور روایتیں نادرا و غریب چلی کہیں اصل نہیں ہے بلکہ بالکل مخالف اصول کے ہیں دنیا کی طرح کے واسطے لوگوں کو بتاتے ہیں اور راہ حق سے پھرتے ہیں پھر ان سب طائفوں کو اگر عقلی اور فطری دلیلوں سے سمجھایا جاوے کہ یہ محمدی رستے پر قائم ہو جاؤ اور اپنی موروثی بدعتوں کو چھوڑ دو تو ہرگز نہیں سنتے ہیں اور ان سب گمراہ فرقوں کا جواب مقابلے میں وعظ اور نصیحت کے ایک ہی بہرہ ہی کہ ہم اس قدیم وضع اور آئین کو اپنے بغیر کوئی دلیل ظاہری اور بدو نہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کے اور ان کے بیان ثنائی ہرگز چھوڑنے کے بس ہی حالت کی طرح لینے جیسے اب ہی قبل ظاہر ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم میں تھی تو حکمت الہی نے چاہا کہ ایک پیغمبر آوے کہ خود بھی ایک ظاہر محبت ہو اور اسکا بیان ثنائی سب کو جہالت کے مرض سے نہایت بخشے چنانچہ سیکایا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا کتب شریف آوے ایک پیغمبر جو پورے ورق پاک جنین لکھا ہے مضبوط تفصیل اسل جمال کی یہ ہم کی کہ تین چیزیں ارشاد اور نصیحت میں نہایت مرتبہ عالی گنتی ہیں پہلی یہ کہ ایک شخص بھیجا ہوا خدا کا ہووے اور مجتہدوں کے دکھانے اور اثباتی کمالوں کے جمع ہوتے سے اسکی رسالت خدا کی طرف سے ثابت ہو سو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کا حق ثابت تھی اسواسطے کہ رسالت کی شریعت اور انبیت کے کمالات کی انتہا کو پہنچا باوجود امتی ہونے کی ان میں ظاہر نظر آئین تین دوسری چیز کلام اترا ہوا غیب سے کہ معجزوں کے نور بہن روشن ہوں اور برکتیں اور نور کے قیادت میں نیک لوگوں کو نظر آوے اور کلام کے حلیوں سے اپنے نزل اور کذب اور تائیس سے پاک ہو سو یہ بات قرآن مجید میں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امتی ہونے کے اسکو تلاوت فرماتے تھے ظاہر اور روشن ہی قیصر ہی یہ بات کہ یہی کتاب کہ جس میں الگلی کتابین مندرج ہوں اور معنوں کے اس کتاب میں مختصر عبارت سے بیان ہوں اور دیکھئے اور معنوں جو معلومۃ الصدق ہیں لینے سچے سچے ہوئے ہیں

اور واضح تقریریں ذہن نشین عسبار توں میں ادا کی گئی ہوں مگر یہ چیزیں اس کے لئے مقرر ہیں قرار واقعی موجود
ہیں بلکہ خلاصہ تمام اولین اور آخرین کا اس میں کہیں صاف صاف اور کہیں اشارہ مذکور ہے اس واسطے اس
کلام شریف کے نازل ہونے کے وقت سے آج تک کہ بارہ سو برس زیادہ گزرے ہیں بڑے بڑے علماء طرح طرح
کے علموں کے زور سے اس کے عبارتوں اور معنوں میں غور کر کے نکتے باریک باریک اپنی استعداد اور حوصلے

موافقت نکالتے جاتے ہیں و لیکن ماہیکل و کل العلم فی القرآن لاکن تفاسیر عندہم انھام الوجہ ال
یعنی سب علم قرآن میں موجود ہیں لیکن آدمیوں کی بوجھ کا قصور ہے کہ ان کی سمجھان کو گھیر نہیں سکتے اور جب بے
یقین چیزیں ایک جاثے پر جمع ہوں تو ارشاد اور ہدایت میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے اب سزاوار ہے ہر با
غی کہ سب مخالف طریقے بعد مبعوث ہونے لیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نازل ہونے ایسے کلام پاک کے
اپنی وضع اور آئین کو چھوڑ کر ایک رو اور ایک بہت ہو کر متابعت اس دین کی قبول کر سکتے اور یہ طرے کا خلاصہ
اور تفرقہ بازی نہ رکھتے لیکن نفس اور شیطان کے غلبے کے سبب سے ہم اسی اختلاف اور تفرقے کے مرض میں گرفتار
ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں وما تفرقا الذین اوتوا الکتب الا من بعد ما جاءہم البینۃ اور متفرق نہیں
ہوئے جن لوگوں کو ملی تھی کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ مگر بعد اس بات کہ آپ کی ان کو شافی روشن یعنی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی وقتیں بھی یہودیوں نے برسی بدعتیں اور خراب اعتقاد اور جو جوشی باتیں اور بے اصل خبریں بنا کر انکو
حق تھائی کی طرف نسبت کیا تھا اور سطر سے شیطان کے ہند میں گرفتار نہ ہو کر جاب باری نے ان کی ہدایت
کے واسطے کھلے کھلے مجھروں کے ساتھ جیسے دو کا جھانا اور مادہ نادانوں کا اچھا کرنا اور کوڑھوں کا تندرست کر دینا
ایسے مجھروں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے
کے بعد بھی بڑا اختلاف ڈال دیا یعنی ایک گروہ نے اپنے تئیں تابع اور رسولی علیہ السلام کا دشمنہ اگر ان سے مخالفت شرع کی
اور ان کے قتل اور ایذا کے درپے ہوئے اور ایک گروہ نے اپنا لقب نصاریٰ شہر کر لیا اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کے دین کی مدد گاری اختیار کی اور آپس میں مار دبا اور لوٹ پاٹ اور حق طعن کرنے لگے چنانچہ قرون تک اسطوریے
توں خرابی میں گزری اور تباہی طلب اس آیت سے یہ ہے کہ آنا پیغمبر کا اور نازل ہونا کتاب الہی کا پیغمبر حضرت حق کی
توفیق اور ارادہ کے ہدایت اور اصلاح اور ارشاد کے واسطے کافی نہیں ہوتا چاہئے تھا کہ یہ کو مستقل یہاں ہدایت کا

مکان کر کے ایسے مصلحتوں نے کہا ہے کہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چنانچہ تندرست بدن کو کھانا اور
 اور طبیعت اور حیوانی اور نفسانی کاموں میں درستی پیدا کر لی ہے اور قرآن کے واسطے وہی غذا امراض اور غفلتوں کی
 دوا دینی کا سبب ہو جاتی ہے پس قول درجہ کے بڑا بلکہ درستی میں کوشش کرنا چاہیئے اور تعصب کے فاسد مصلحتوں سے اجتناب
 یہاں تک کہ رسومات اور خیالات کی قیدوں سے پاک اور صاف کرنا چاہئے بعد اس کے اس عذاب لطیف سے
 تقویت حاصل کرے تو البتہ ممکن ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں بیان اس نعرے اور اختلاف کا منطوق یہ ہے
 رسول ہونے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوا تھا اور وہ یہ ہے کہ ایک طایفہ ہو اور انصار کا اظہار ہوا غرض کہ
 اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے تابعداروں کے قتال اور جہاد کے واسطے آٹھ ٹکڑا ہوا اور دوسرے گروہ متابعت و تنبیہ کی
 اور ان کے لایں کی تائید اور نصرت کے واسطے دل اور جان سے شریک ہوئے اور اس سر زمین اہل کتاب کے نعرے
 کے ذکر پر اکتفا کرنا اور شریکین کے نعرے کا ذکر نہ کرنا اس واسطے ہے کہ یہ بات کتاب و السنہ کے خلاف اور دانائے
 تھے اور بنیادوں کی چال ڈال سے اور کتاب الہی کی شان و شوکت سے خوب واقف اور شناسائے نہایت محب معلوم ہوئی
 مصلحت شریکین کے کہ ان چیزوں سے آگاہ نہ تھے اگرچہ اختلاف کریں تو کچھ دور نہیں اور جب یہ باہر مفضل
 بیان ہو چکا تو یہاں مکان ایک شیعہ کا تھا اسکو بھی دفع فرمایا اور تقریر اس شیعہ کی یہ ہے کہ ہر چند کہ مسجد
 ظاہر اور علمائین روشن حقیقت پر ایک شخص کے گواہی دین لیکن وہ جو شخص برخلاف پہلی شریعتوں کے جن پر اجماع
 انبیاء علیہم السلام کا ہو چکا ہے امر وہی کرے اور ان شریعتوں کو باطل کرے تو اسکی بات ماننی چاہئے بلکہ ان سب
 اجماع اور علمائوں کو اتنا ہی نبوی پر اتفاق پر استدراج پر تیس کرنا چاہئے سو تقریر اس شیعہ کے دفع
 کرنے کا اس آیت میں ہے **وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا كَالْعِيدِ وَاللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُ الَّذِينَ هُمْ عَلَى الصَّلَاةِ**
وَيَتُوءُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينَ الْحَقِيقَةِ اور حکم نہیں ہوا ان کو اس پیغمبر کی شریعت میں گوئی کہ عبادت کریں
 اللہ کی خالص کر کے اسکے واسطے دین کو کچھ جو خصوصیت اور کیفیت عبادتوں میں یہ پیغمبر بیان کرتا ہے گو کوئی پہلی
 شریعتوں میں وہ خصوصیت اور کیفیت نہیں لیکن یہ سب طوطیہ اور تہدیر ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی واسطے
 اور غلام کی ناکید اور حجاب کے دور ہونے کے واسطے اس ذات پاک سے اور یہ کہ خفیف ہو جاوین اور حقیقت عرب
 کی زبان میں اسکو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کرے اور ہر کام میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف

اور اس کے رسولوں کے منکر ہوئے تو اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کے حکم پر غالب کر دیا اور یہ قیامت اور جہنم کی مخلوقات میں نہیں ہے اس واسطے سورۃ فرقان میں فرمایا ہے **اِنَّ هُمُ الْاَكْلَامُ بِلِ هُمَا ضَلِيلَا** ۱۷۱۵ اپنے نبیین میں یہ کافر مگر جسے چاہے بلالے سے بھی بترانہ **اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** مقرر جو لوگ ایمان لائے سب پیغمبر و پیغمبر اپنے وقت کے پیغمبر تک اور کام کئے اچھے **وَاللّٰكَ هُمْ خَيْرُ الْاُمَّةِ** جسے لوگ وہی سب مخلوقات سے بہتر ہیں اس واسطے کہ فرشتوں سے بھی بڑھ گئے ہیں اور ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی ممت کو بوجہ ہیں اور باوجود نفس کی خواہشوں کی شکست کے جناب باری کے حکم کو بغیر لگا ہے اور وہم کی مخالفت کو اور کہ عقل کو اس پر متعین کیا ہے تاکہ شک اور شبہ درمیان میں نہ آجائیں اور یہ بات فرشتوں میں نہیں ہے کیونکہ وہ جبرئی احکاموں کو جانتے ہیں اور وہم اور نفس نہیں رکھتے ہیں تاکہ علم نہیں یا عقیدہ و یقین ان کے نقصان واقع ہو لیکن یہ بات عام ملائکہ کی نسبت ہے اور جو خاص فرشتے ہیں جسے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام سوا انکار تہ نہایت بلند ہے اور ان کو کمال احتیاط حکمت الہی کے ہر ارون پر غیر قنایں اور ان میں حاصل ہے اور جو جملہ کامل رکھتے ہیں ہر چند کہ ان میں نفس اور وہم کا ہونا ظاہر ہیں ان کے ثوابوں کے نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے لیکن جو نبی آدم کے عمل کر نیوالو کا ثواب ایک شاخ ہے ان کے فیثون کی شاخوں سے سدا بہرہ زیادتی اس کی برابر نہیں ہو سکتی اور مولانا حافظ الدین لکھی کے عقیدہ میں ہر عبارت واقع ہے و خواص بنی آدم وہم المرسلون افضل من جملة الملائكة و خواص بنی آدم وہم الاولیاء والزهاد افضل من عظم الملائكة و خواص الملائكة افضل من خواص بنی آدم یعنی خاص لوگ بنی آدم کے یعنی رسول اور انبیاء افضل ہیں خاص فرشتوں سے اور خواص لوگ بنی آدم کے یعنی اولیاء اللہ اور زہاد لوگ افضل ہیں عام فرشتوں سے اور خاص فرشتے افضل ہیں عام بنی آدم سے اور وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ **اَلْمَوْمِنُ الْاَكْمُ** **عَلَى الْاَوَمِنَ يَفِضُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِيْنَ عِنْدَهُ يَفِضُهُ مَوْمِنُ اللّٰهِ تَعَالٰی كَ تَرْدِ كَبَرِ كَ جَا بَعْضُ فَرَشْتَوْنَ** جو اس کی حضور میں ہیں سو یہ معمول ہے خاص ملائکہ کے ماسوا پر جزا **وَهُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ جَنَّاتٌ بَدَلًا** ان کا اپنے رب کے پاس باغ ہیں سدا رہنے کو اس واسطے کہ انھوں نے بھی مختلف طوروں میں اور متغایات شریعتوں میں حق تعالیٰ کے امر اور نہی کا اور اس کے حکم کو ملحوظ رکھے سدا اس پر قائم رہے تھے **مَجْرَمٌ مِّنْ تَحْتِهَا لَا يَخْلُ**

بہرہی ہیں ان باخون کے نیچے نہرین اس واسطے کہ انھوں نے اپنی معرفتوں اور حجت یوں سے علموں کی نہرین اپنی جان اور
 پر جا رہی کی تعین اور نوران علموں کے ان کے خانوائی سلسلوں میں اور ان کی اولاد اور توابعوں میں جاری رہا اور ان
 پہنچا ایک اجنبی رہنے والے زمینان ہشتون میں ابدانہ باد ملک بس واسطے کہ ان کے دلوں میں بھی نیت حق پر قائم
 رہنے کی ابدانہ باد ملک بس کی تھی گو کہ عمر محوڑی پائی تھی وَحَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اندر راضی ہوا ان سے اس واسطے کہ
 انھوں نے کسی طور سے کسی نیک شان میں انکار بس کا نہ کیا وَوَضُوا عَنْهُ اور وہ بھی راضی ہوئے بس سے
 اس واسطے کہ ایمان لانے سے شریعتوں مختلفہ پر تو یہاں سب کا پایا اور ان کی طبیعت کا پائنا ایسا البربر ہو گیا کہ ان
 طلب کو بھی نہ رہی ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ یہ بیان واضح اس شخص کو واسطے ہے کہ دوسرے اپنے پروردگار سے اور
 کی طور میں انکار بس کی حکمت کا یا اس کی شان کا فکر سے اور بس خراب پاک کے حکم کو نہ کھوئے فَسَبَّحْتَ نفس کی خواہشوں
 پر اور رستوں کی قیدوں پر مقدم رکھے اور اس سورتین کافروں کے حال کے بیان میں ان کی جزا کو مقدم فرمایا بعد
 اس کے ارشاد ہوا کہ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَرَكِّبُونَ اور یہاں پر فقط مومنین کی جزا پر انھما کی اور کافروں کی جزا کا ذکر نہ فرمایا
 اس کی وجہ یہ ہے کہ عاقل کو شر البربر کے نقطہ سے انجام ان کے حالی کا واضح ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ مومنین کی
 کے بیان کر کے کافروں کی جزا کی تفصیل دریا فت کر لینا چاہئے فَصَدِّقَتْ کے حکم سے وَالْعَاقِلُ أَتَقْبِیۡلُ اشارہ اپنے
 حائل کو ایک اشارہ پس ہے بعد اس کے فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَرَكِّبُونَ اور مومنین کے حال کے بیان میں اول فرمایا
أُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرٌ اور ان کے جزا کو ذکر کیا اور حکمت تغیر میں اس سلوک کے یہ ہے کہ کافروں کی جزا پانچے بعد
 منصب شر البربر کا حاصل کیا نہیں تو دنیا میں اکثر مخلوقات سے اچھی طرح گزران کی تھی اور مسلمانوں نے معرفت
 انہی کے دروازے کھلتے ہی نیک کاموں سے اپنے نفس کو آراستہ کر کے خیریت کا مرتبہ حاصل کیا ہے تو ان کو
 جزائے خیر کا ملنا ایک شائع ہے ان کی خیریت کی شائخوں سے اور یہاں ایک اور شبہ بھی آتا ہے کہ صاف سے
 تفصیل کی جاہتی ہے کہ مضاف الیہ کو ایک حصہ اصل صفت سے ہووے گا کہ موصوف ہم تفصیل کا ہر زمانہ
 ہو و اور سبھا سے پر صالح مومنین کو بہتر مخلوقات سے کہا ہے تو چاہئے کہ سب مخلوق فی الجملہ کچھ بہتر ہی رکھتے
 ہوں حالانکہ کافروں و شیطانوں نے بہتر ممالک صورت بھی نہیں دیکھی ہیں جواب اس میں یہ ہے کہ یہ تھا مضاف
 اس وقت ہوتا ہے کہ مضاف ہم تفصیل کی مضاف الیہ پر زیادتی کے واسطے ہوا اور بس کا پر مراد مطلق زیادتی

انور امانت فقط توضیح کے واسطے ہی جیسا کہ یوسف احسن اخوتہ میں مقرر کیا ہے اور اس سورہ میں اس
حضرت کا وجود مضاف الیہ میں درکار نہیں ہے واعداء علم بالانصواب

سُورَةُ الزَّلْزَلَاتِ

یہ سورت کی ہے اس میں آٹھ آیتیں ہیں اور تیرہ رکعے اور ایک سو پانچ حرف ہیں اور نزول اس کا قیامت کے
منکروں کے جواب میں ہے جو پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی اور تفسیر و تفسیر مذکور ہے کہ ہر بات گئی تھی کہ یہ سورت
نازل ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع ہونیکا بیان کیا ہے کہ یہ سورت محل سلا سے باہر شریف لے اور گورنر
کو سکھائی اور اس سورہ میں ایک آیت ہے کہ گویا خلاصہ ہے تمام قرآن کا اور جامع ہے شریعت کے سب احکاموں کو اور
وہ اس سورت کے آخر کی آیت ہے جو دلالت کرتی ہے ہر عمل کی جزا پر یہ ہو خواہ نیک اور حدیث صحیح میں وارد
ہے کہ یہ سورت جو تعاسی قرآن کے برابر ہے اور اس سورہ کا تمام زلزلات اس واسطے رکھا ہے کہ دلالت کرتی ہے
زلزلہ عظیم کے واقع ہونے پر قیامت کے دن اور سبب اس زلزلے کا تین چیزیں ہیں اول بھلائی کی بزرگی جو زمین کی
واقع ہوگی اور اس بھلائی کے سبب اجزاء زمین کے ٹوٹ پھوٹ کے بھر جاویں گے جیسا کہ خود اس کا یہ طور ہے والی
ہو اتھا قال اللہ تعالیٰ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَلَکَآ اَجَلٌ لَّیْسَ لَیْلٌ لِّلْجَبَلِ جَمَلٌ
دکھا دو سری چیز غضب الہی کا جو شہین آتا ہے گنہگاروں پر اور انتقام کی شان کا ظاہر ہونا مردوں کے
اٹھانے کی صورت پر اور یہ بات بنی زمین کے ہلانے اور جڑ جڑا نیسے ممکن نہیں ہے تاکہ ہر فرد کے اجزاء جدا
معلوم ہو جاویں میری آواز نہ دوسرے غصے کی جو طوفانی ہونے کے جو ٹکوں کا سبب ہوگی اور وہ ہوا کمال شدت کے
سام اور مخرج میں زمین کے داخل ہوگی جس کے سبب زلزلہ عظیم پیدا ہوگا اور از بس کہ وہ زلزلہ ایک عظیم و قہر
ہے جس کے واقعوں سے آدمیت دم ہے جزا کے کارخانے کا اس واسطے سورہ کا نام بھی ہی مقرر کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَہَا جَوَتْ ہَلَاہی غلاوے زمین ایسا ہلکا جو ممکن ہے اسی زمین کو اور ہلا میں

زمین کے کمال مبالغہ کیا جاوے گا لیکن اس قدر کہ زمین کی طاقت حمل اسکا کر کے اور وہ زمین پر کوئی عمارت اور کوئی
 پہاڑ جھاڑ باقی نہ رہے گا اور بلندیاں اور سہیلیاں سب برابر ہو جاویں گی اور زمین کی یہ شکل بدل جاوے گی اور یہ
 معاملہ نفرت مانی کے نزدیک ہوگا وآخر جنت الاخریٰ انشا اللہ اور نکال ڈالیگی زمین بجاری ہو جائے یعنی
 اس پر بے ہوشیاں کے سبب سے جو کہ زمین کے پیٹ میں ہیں جیسے مردے اور خزانے اور دانے اور گھٹا
 باہر پھینک دیگی اور مردوں کے باہر نکل آنے کے سبب سے وہ علاقہ حجاز و احوان کو زمین کے اندر سے
 تھا اس واسطے کہ ان اور احوان کے جسموں کا ٹھکانا تھا ٹوٹ جاوے گا وقال الانسان اور کہیگا آدمی اپنے
 اور احوان آدمیوں کی زندہ ہونے اور اس زلزلے کے آثار دیکھنے کے بعد مالا کہا ہو گیا ہے اس
 زمین کو یومئذ یحکمت آج کا دن اس دن باوجود زلزلے کی شدت کے اور نہایت یتیمی اور بیزار
 پرہیزگی زمین اپنی باتیں اپنے نبی آدم کے کاموں کو ظاہر کرے گی افسوس کہ ان کے فلاں شخص نے مجھ پر ہر قسم کی
 رافضہ رکھا تھا اور نیک کام کئے تھے اور فلاں نے مجھ پر ناحق خون کیا تھا اور زنا کیا تھا اور چوری کی تھی اور یہ
 زمین کا دو حکمتوں کے واسطے ہوگا ایک یہ کہ لوگوں پر گواہ ہونا کہ ان لوگوں کو انکار کی جگہ نہ ہے اس واسطے کہ
 اور دن اور رات اور ستار اور آفتاب ان اپنے سبکس روز کو ابھی دین کے اور اپنے بڑے کاموں کو
 کے ظاہر کریں گے دوسری یہ کہ ہر کار لوگ زمین کے بیان کرنے سے سوا ہوں اور نیک لوگوں کی تعریف
 اچائی ثابت ہو اس جگہ پر بعض لوگوں کے دلیں شبہ گذر رہی ہیں کہ زمین تو ایک جہاد اور بیعت ہے یہ
 کیسی گواہی دے گی اور باتیں کرے گی سو جو اس شبہ کا یہ ہیں کہ مخلوقات میں سے ہر چیز ایک روح رکھتی ہے
 لیکن حیوانات کی روحیں اپنے بدن کی تدبیر اور تصرف کا بھی علاقہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ تغیر اور تبدیلی میں اپنے کھانے
 پینے اور بڑھنے میں اور جنبش اور حرکت میں مشغول ہیں اور دوسری مخلوقات کی روحیں تدبیر اور تصرف کا
 علاقہ نہیں رکھتی ہیں اور جنبش اور حرکت اپنے اختیار سے دائمی نہیں ہے اس سبب سے ان کی روحوں کا علاقہ عام
 کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے لیکن ہر چیز حق حادث کے طور پر ہے باتیں کہی جیساں سے ظہور کرتی ہیں چنانچہ
 صحیح حدیثوں میں تو اتنے کا ساتھ ہستی قسم کی باتیں ثابت ہیں جیسے باتیں کہ شیعوں کا اور درختوں کا اور
 چار کے رونا بستوں کا اور چار کا ایک ہزار کا دوسرے ہزار کو اہل حق ایک آحاد ید کے اللہ اپنے

اور مرد خدی کو کاروں کو حاصل ہوا اس طور پر کہ تم نے ان کے اعمالوں کے کچھ لین گے اور میزان کٹری کرین گے اور
 ہر نیک اور بد عمل کا کارہوں کے حساب سے پڑھیں گے اور تو لینے لیا سوقت کا حقہ طور حاصل ہو گا چنانچہ تفسیر
 اسکی ان دونوں آیتوں میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پھر جو کوئی کرے نیک یا بد کے برابر نیکی دیکھا
 اسکو لینے صحیفہ اعمال میں اور میزان میں اور ذرہ وہ معنوں میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز جس سے بڑی ہو جاتی ہے اور
 جو ریت میں چمکتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو کوئی ذریعے برابر بدی کرے گا اسکو بھی دیکھا
 اور یہاں ایک شبہ خیال میں گذرنا ہے کہ اگر وہ نیک تو قابل جزا ہے نہ ہوگی پھر دیکھنا اسکا کیا فائدہ رکھتا ہے
 جواب اس کا یہ ہے کہ اگر نیک کی نیکی اگرچہ ہمیشہ کے عذاب سے بالکل رانی کا سبب نہ ہوگی لیکن اسکی تاثیر سے عذاب کی تخفیف
 ہو جائیگی پس دیکھنا اسکی فائدہ رکھتا ہے اور یہی طرح بدی مومن کی اگرچہ عذاب ہوگی پھر بھی تاثیر سے
 خالی نہیں ہے اگرچہ درجہ ہی میں نقصان ہو مگر وہ بدی جس سے توبہ اور ندامت کی ہے اسوہ اعمال کے معنی سے
 نکل جائیگی اور کرنا کا تہن اور گواہوں کو بھی بھول جائے گی پس نیک کا لفظ اسکے سوا کے واسطے مخصوص ہو گا یا
 یوں کہا جاوے کہ جب توبہ اور ندامت اس بدی پر واقع ہوئی اور توبہ اور ندامت ایک نیکی ہے عہدہ نیکیوں نے
 پھر دیکھنا اس بدی کا یا دیکھنا توبہ اور ندامت کا اس بدی سے نقصان کا سبب نہ ہوگا ایسا طے توبہ کرنے والوں کے
 حق میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُنَ فِي بُطُونِكُمْ نَارٌ تَلَوَّنَ
 میں انکو دکھاؤ پچا تو سے بریان نیکی کی صورت پکڑیں گے وَأَنذِرْهُمْ وَأَعْلَمِ لَهُمْ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے
 پاس آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو ترن سکھاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُنَ فِي بُطُونِكُمْ نَارٌ
تَلَوَّنَ آنحضرت نے اسکو سورہ اذکار کے کلمات سکھائی جب اس آیت کو پڑھنے تب وہ شخص بولا خَيْرٌ خَيْرٌ
لَا أَبَالِي آنحضرت فرماتے ہیں اگر تم مجھ کو اس پر و انہیں رکھتا ہوں میں کہ کچھ اور یہی سکھوں لینے دوسری
 سیکھنے کی اب کچھ حاجت نہیں ہے امیر المؤمنین نے اس فقرے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آنحضرت
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دَجَّةٌ قَتَلَتْ قَتْلًا رَجُلًا یعنی چھوڑ دے اسکو کہ وہ مرد فقیہ ہو گیا اور مطلب کو بوجھ
 گیا اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس آیت سے وہ شخصوں نے دینے کے رہنے والوں سے عبرت
 پکڑ لی تھی ایک انہیں سے وہ شخص تھا کہ حدیث نہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں زیادہ معصوم و زہین رکھتا ہوں

اور تھوڑی چیز اٹکے نام پر دینا مجھ کو بی ادبی معلوم ہوتی ہے اور دوسرا وہ شخص تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو
خیال میں نہ لانا تھا جسے یہودہ بائین اور بیجا نظر کرنا اور گمان کرتا تھا کہ ایسی ایسی باتوں کی پکڑ نہ ہوگی ان دونوں
کے گمان کے رد کو واسطے یہ دونوں آیتیں کافی ہو گئیں پس انہوں نے توبہ کی

سورة العاديات

یہ سورت کی ہے اس میں کیا رہ آیتیں اور چالیس کلمے اور ایک سو تیرے حصہ حرف بین اور عادات حرب کی
لغت میں دوڑنے گھوڑوں کو کہتے ہیں مشتق ہے عدو سے جو دوڑنے کے معنوں میں ہے اور اس میں شان کا نام
عادات واسطے رکھا ہے کہ غازیوں کے گھوڑے غضب الہی کی سرعت کی صورت میں کافروں کی ناشکری پر
اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ظہور ناموں پر دوڑنے گھوڑوں کی طرح سے دنیا میں آتا ہے پس گویا کہ نمونہ ہے
خشاہت و شرم کا یہ واسطے آئے سے مخاف کی فوج کے اور شکست ہونے سے اپنی فوج کے جو کچھ انقلاب شہر اور
ملک میں واقع ہوتا ہے مولا ہے کہ عزت و دار لوگ نے میل ہو جاتے ہیں اور پردہ نشین بے پردہ اور مال اور
متاع اور زور اور زیور سا ہا سال کا جمع کیا ہوا ایک آن میں برباد ہو جاتا ہے لہذا بھی گویا قیامت کا نمونہ ظاہر ہو جاتا
اور جو یہ حالت یاد دلائی وانی قیامت کی ہے تو اس کی قسم کھائی اور اس سوژ کا نام بھی وہی شہر یا اور اس
سورت کے نازل ہونے کا سبب مفسرون نے یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے منذر بن عمر انصاری کو ایک
غل سواروں کا دیکر نبی کا نہ کے ایک قبیلے پر جو بہت سخت کافر تھے مقرر فرمایا اور ارشاد کیا کہ فلا نے
روز صبح کے وقت ان پر چا پانا مارنا اور خوب قرار واقعی سزا کو پہنچانا اور فلا نے روز یہاں پہنچا اتفاقاً فارہ
میں ایک ندی ملی وہ اس روز پڑھیں می شکر کرتے نہ لگا لگا چار سو کر تمام کرو یا جب دوسروں پانی کم ہو گیا
تو شکر کرتے گئے اور حکم کے بموجب صبح ہوئے ہوتے شب خون مارا اور قرار واقعی سزا دی اور غنیمت دیکر صبح اور سلام
پہرے لیکن وہ صبح نہ پہنچے تمام ہوئے سبب ایک روز کی تاخیر ہو گئی تو منافقوں نے مشہور کر دیا کہ وہ شکر سے
تباہ ہو گیا اور ایک آدمی اس کا نہ بچا جو اگر خبر دیتا مسلمانوں کو اس بات سے نہایت غم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ سورت
نازل کی اور ذکر ان کے گھوڑوں کا اور دشمنوں کی جماعت میں گھسٹانے کا اس سورہ میں مذکور فرمایا تاکہ مسلمانوں کو

اس بات سے نہایت غم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور ذکر ان کے گھوڑوں کا اور دشمنوں کی جماعت میں
گھسیٹا لیا اس سورت میں مذکور فرمایا تاکہ مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو لیکن اس شان نزول میں ایک حدیث بھی پہلے
کہ یہ سورت کی ہے اور صحیفہ شکر کا دینے میں تھا بس یہ واقعہ اسکا شان نزول نہیں ہو سکتا اور اس صبح یہ بات
ہے کہ جناب باری نے جو چاہا کہ اس دن میں جہاد کی رسم مقرر فرما دے تو اس رسم کا اشارہ اس سورت میں منظور
ہوا تاکہ جو فوجی ہو مسلمانوں کو اس بات کی کہ ان کو طاقت جہاد کی اور گھوڑوں اور فوج اور شکر کی حمایت
ہو گی تاکہ پورا بدلا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لیکن اور ان کی جمعیت کو کھیر دین اور مال اور ملک انکا اپنے تصرف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَادِیَاتِ صَبَحًا تَسْمُی دَوْرَتے گھوڑوں کی کہ دوڑنے کے وقت پیٹ میں سے آواز نکالتے ہیں اور
جانور دیکھا قاعدہ ہر گھبت دہرنے کے وقت پیٹ میں سے اُن کے آواز نکلتی ہے جسکو ہندی لغت میں ڈانٹنا
کہتے ہیں فالْمُؤَصِّرَاتِ قَدْ حَاطَ بِهِنَّ ترمیم ان گھوڑوں کی کہ آگ بھارتے ہیں جہاد کی طرح لینے پھاڑنے میں
اور پھول زمین میں ان کے نسل جو پھرون پر گلتے ہیں تو شعلے لگتے ہیں جیسے جہنم بھارتے سے اور جبکہ آگ
کی رات کو زیادہ ہوتی ہے مذکور روشنی اسکی نظر نہیں آتی ہے تو اس قسم میں اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ گھوڑ
غازیوں کے راتوں کو دوڑنے کے فالْمُغِيرَاتِ صَبَحًا پھر تسم ہے ان گھوڑوں کی کہ غارت کرتے ہیں صبح کے وقت
لینے راتوں رات دوڑ کر صبح ہوتے کہ صبح غفلت کا وقت ہے دشمن پر پہنچنے میں اور مال اور اسباب اُن کا
لوٹ پٹنے میں فَالْمُؤَسِّرَاتِ قَدْ حَاطَ بِهِنَّ صبح کو وقت ان گھوڑوں نے گرد اور پر مٹوٹ اس فعل پر ہے
جو مغیرت سے بوجھا جاتا ہے لینے اُخْرُنَ صَبَحًا اور وہ عدول کی اس قسم فعل کی طرف ہے کہ اُخْرُنَ غارت
دشمن سے نزدیک ہونے کے وقت ہے بس ایک ساعت رہا اور گزر گیا برخلاف دشمنوں کی لوٹ مار کے کہ یہ ہمیشہ
اُخْرُنَ غارت خانے کی قید صبح کے وقت اس واسطے ہے کہ ٹاپ ہار کی قوت ان گھوڑوں کی خوب ظاہر ہو اس واسطے
کہ صبح کے وقت پہلی رات کی سردی سے اور شبنم کی رطوبت سے کہیں چاتی ہے پھر اس وقت غبار کا اُٹھنا اثر سے
نہ ہوتے ہوتا ہے بخلاف آخر دن کے کہ آفتاب کی حرارت اور اسکی شعاع کی شکل سے اجزاء زمین کے دھیلے ہو جاتے

ہیں اور گھوڑی سی حرکت میں غبار اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسی سبب سے آدھ بیان آخرون کو بہت آئی ہیں قوسطون
یہ جہتاً بکھر گئے وہ گھوڑے اس وقت خول میں دشمنوں کے اور انہو کو ان کے بکھیر دیا اب یہاں پر سمجھ لیا
چاہئے کہ قہر اتنی کی صورت تعابیل میں گناہوں کے ان گھوڑوں کی حرکت سے بہت مشابہت رکھتی ہے اس واسطے
کہ شروع اس کا متوجہ ہونا غضب کا ہے جس کا نمونہ یہاں گھوڑوں کا دور ناہاں اپنے ہوئے جیسے غصے
کے وقت میں ہوتا ہے اور چکاریاں اوڑانا ناہوں سے نمونہ ہے اور دور کے شعلوں کا جو ذریعہ کے واسطے
تیار کئے گئے ہیں اور لوٹ مار نمونہ ہے اور دوزخ کے پادوں کے مارنے کا اور سانپ اور بھجوں کے کاٹنے کا
اور پوست اور بدن اور گوشت اور چرمیوں کے جلنے کا اور اٹھا غبار کا نمونہ ہے ناشکروں کی آنکھوں پر
پرودہ ڈالنے کا جس کے سبب رحمت الہی پوشیدہ ہو جاوے گی اور گیس جانا دشمنوں کے غول میں نمونہ ہے غضب
کی آگ کے گیس جانیکا دل اور جگر میں اور خراب کر دینا اور سستی کو بدن کی سواس قہر الہی کے نمونے کی شکمائی
اس پر کہ ان الانسان لویه لکھنؤ تحقیق آدمی اپنے رب کا البتہ ناشکر ہے اپنے اسکی نعمتوں کا کفران کرتا ہے
اور یہ کفران نعمت کئی طرح پر ہوتا ہے اول تو یہ کہ نعمت کو نعمت دینے والے سے نہ سمجھے بلکہ اسکو دوسرے کی طرف
نسبت کرے جیسے اس زمانے کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بیابا پر نے دیا ہمارا دکھ درد غلغلے بزرگے کو دیا
دوسرے یہ کہ اس نعمت سے وہ فائدہ جس کے واسطے وہ نعمت دی گئی ہے نہ اٹھا دے بلکہ اسکی مندریں خرچ
کر لئے بڑائی کا وے تیکر بہر کہ نعمت میں اب مشغول ہو کہ منہم سے غافل ہو جاوے اپنے اس قدر محبت نعمت کی
اسکے دل پر غالب ہو کہ مہین غریب ہو جاوے اور نعمت دینے والے کو بھول جاوے جیسے دنیا دار لوگ کہ دنیا کی محبت سبھی نعمتیں
غالب ہو جاتی ہے کہ دن رات کسی میں پھنسے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسکی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو قبول
جاتے ہیں وَلَئِنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَکَ تَهْنِیْدَ اور مقرر آدمی اپنی ناشکری پر آپ گواہ ہے اپنے خود اقرار کرتا ہے
کہ میں آپ ناشکر ہوں اور یہ اقرار عالم میں اس صورت سے واقع ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ ظانا
تو اس نعمت کا ادا نہیں کرتا اور حال یہ ہے کہ خود بھی شکر اس نعمت کا ادا نہیں کرتا بس طرح کہنا اسکو دوسروں
پر بعد اپنی جان ہے وَلَئِنَّ تَحِبَّ لَکَ تَهْنِیْدَ اور مقرر وہ محبت پر ال کی بہت سخت اور مضبوط ہے اپنے
استعداد و سستی مالی کی اس کے دل میں پھر گئی ہے کہ منہم کی دوستی کی اس کے دل میں گنجائش نہیں رہی اور اگر کوئی

زبان کے کہن مائشکر نہیں ہوں اور مال کی محبت بھی میرے دل میں نہیں ہے سو یہ کہنا اس اللہ تعالیٰ کے آگے پیش نہیں جاتا چنانچہ فرمایا ہے **اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا ابْعَثْنَا فِي الْقُبُوْرِ كَيْدًا** ہم نہیں جانتے جو قبروں میں ہیں یہے مرنے والے ہو جاوین گے اور جو کچھ کہ زمین میں ہیں اسکے اوپر آجائے گا اور ابتدا پوشیدہ چیزوں کے ظہور کی نمودار ہو جاوے گی یہاں تک کہ انتہا میں اخلاق اور نبات اور حیوان ہوتے عقیدے سب ظاہر ہو جاوینگے چنانچہ فرمایا ہے **وَحَقَّقْنَا مَاءَ فِي الصُّلَدِ وَهَرَا** اور ظاہر ہو جاوے گا جو سینوں میں ہے پھر اخلاق اور اعمال کو ظاہر ہی صورت دیکر آگے لاوینگے تاکہ تمام خلق کو ایک دوسرے کے دلوں کے چمچے ہوئے عید معلوم ہو جاوین اور اسوقت ہر شخص معلوم کر لے گا **اِنَّ سَرَّ بَلَدٍ لِّهٖمْ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ** تحقیق پروردگار اس کے حال پر اس روز اللہ خبردار ہے اور انکار اسکے حضور پیش نہیں جاتا ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت بندے کے ظاہر اور باطن پر محیط ہے لیکن اس روز اس کا علم ہر شخص پر ظاہر ہو جاوے گا اور انکار کی جگہ نہ رہے گی اور یہ جملہ اپنے ان ترہیم افلا یعلم کے مفعول کے محل میں واقع ہوا ہے لیکن سبب اس کے جو بخیر میں لائے ہیں لفظ میں عمل نہ کیا نہیں تو ان کے ہنر کو فہم سے پڑھتے اور اس کو نحوی تعلیق بلام کہتے ہیں اور افعال قلوب کے خصائص سے ہے اللہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ کے منے پوچھے آپ نے فرمایا کہ جو شخص تنہا کھاوے اور غلام کو ماسک اور اپنے عیال کو بھوکا رکھے

سورۃ القارعة

یہ سورت ملی ہے اس میں آٹھ آئین اور پچیس کلمے اور دیر سو حرف ہیں اور ہکا نام سورۃ قارعہ اس واسطے رکھا ہے کہ یہ سورت دالالت کرتی ہے ایک سخت حادثے پر جو قیامت کے دن واقع ہوگا اور دلوں کو بڑی کوفت پہنچاویگا اور اس حادثے کی تاثیر سے جاری جسم ہلکے پڑ جائے اور سخت جسم بڑے بڑے ہو جائے اور طوائف اور جادو ان کے اجزاء میں نکل جاوے گا جس کی چیز میں جو کچھ چیز کے قائم رہنے کا اپنی جگہ پر سبب واقع ہوا ہے باقی رہے گا اللہ نہ مٹتی جو اس کے اجزاء جمع ہونیکا باعث ہے پھر جب بوجھ اور سبکی اور جمع ہونا اور بکھرنا جو دنیا کے قاعدہ کے موافق تھا وہم بہم ہو گیا بس بوجھ اور جمع ہونا اور بکھرنا اس عالم میں ایک اور ہی طرح سے ظہور کرے گا چنانچہ

چنانچہ جو جسم ہشت کے درجات کی بلندی کا باعث ہو جائے گا اور سب کی دوزخ کی تہین کرنے کا سبب بر خلاف دنیا کے کہ جو جسم نیچے ہو گیا سبب ہوتا ہے اور سب کی بلندی کا سبب ہے اور اس قسم کے انقلاب عظیم سے ڈرنا بے فائدہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْقَاعَةُ مَا الْقَاعَةُ كَمُكْرُ كُرَانِي كَمَا هِيَ وَهِيَ كَمُكْرُ كُرَانِي يَتَنَبَّهُ فَيَأْتِي جَدُّ لَوْنٍ كَوَاحِدٍ بَرَّاصِدٍ مَّهِجَاوَدِي
اور بلندی کو بہت اور بہت کو بلندی کر دے گی حقیقت اسکی کیا ہے اور ہر انقلاب اسین کس سبب سے ہوگا وہا
اَدْرَاكَ مَا الْقَاعَةُ اور کیا جانتا ہے تو کہ کیا حقیقت ہے اس کمر کمر کے سادے کی اور جو پہچاننا ہر چیز کا
اسکے اسباب پہچاننے پر موقوف ہے اور قیامت کے قائم ہونے کے اسباب بہت عمدہ انکا قہر آبی کی بجلی
ہے تمام عالم پر اور وہ کھاتر کسی شے کو معلوم نہیں ہے اس واسطے اسکے بیان کے مقام پر اسکی بعضی تاثیر و
اكتشاف کا کرنا کر رہے ہیں يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ یعنی وہ حادثہ اس دن ہوگا جس دن
ہو جائیگی لوگ جیسے پتے بکھرے ہو کہ ہر ایک ایک طرف کو چلا جاتا ہے اور بہت شبہ پھر وہ جن سے
مکرب ہے اول ذات دوسری حرکت کا ضعف اور تیسری حرکت کی بے انتظامی کہ کسی نیزہ اور کبھی دھیمی ہوتی ہے
جو قسمی معین ہو تا حرکت کی طرف کا کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں طرف ہوتی ہے اور یہاں پر سمجھ لینا
چاہئے کہ نقل جسم میں دو قسم کا ہوتا ہے اولی قسم جاملی اور دلی ہے سو وہ نقل ہے جو قہار اور نکلیں اور مضبوطی
کے سبب سے ہوتا ہے اور یہ بات ان جموں کے ساتھ خاص ہے کہ روح کامل کا تعلق ان کے ساتھ ہوا ہے اس واسطے
جن اور ان کے نقلین کہتے ہیں اور جو حادثہ روح میں تاثیر عظیم کرتا ہے ایسا کہ اسکو حیران کر دیتا ہے تو ایسا حادثہ کہ
نقل کو دور کر دیتا ہے اس واسطے کہ بڑے قہار اور نکلیں والوں کے خوف اور اضطراب کے وقت بے اختیار پیچ نکلیں
نیک اور ملکی ہونے لگتی ہیں اس واسطے کہ ان کی روح حادثے کی دہشت کے سبب جسم کی محافظت سے عاجز ہو جاتا
ہے اور دنگا رہتا ہے اور غور ہونے لگتی ہیں کہ یہ انتظامی کا سبب ہو جاتی ہیں سو اس آئینہ بستی نقل
کے انقلاب کا بیان ہے اور دوسری قسم جو عوام الناس میں جانتے ہیں وہ نقل طبعی ہے جو سخت جسموں میں
ان کے اجزاء کی کثافت اور اجتماع کے سبب سے ہوتا ہے اور اس قسم کے نقل میں ہار ضرب النسل ہیں اور اس قسم کے

انقلاب کو دوسری گرت میں بیان فرمایا ہے تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِزِيقِ الْمَقْوُوسِ اور ہوا جو پہلے پہاڑ کی
 رنگی اور دھلی ہوئی کئی رنگ کی جیسے وہ دنیا اپنی دھلی سے دھنگ کر چھا چھا کر کے اڑا دیتا ہے حاصل کلام کا
 ہے کہ تاثیر اس حادثے کی بڑے سمت جہوں میں جیسے پہاڑ ہیں اس حد کو پہنچے کہ اجڑانے کے سبب علیحدہ علیحدہ ہو کر
 اپنے اپنے مکانوں سے حرکت کر کے ہر امین پر آگندہ اور منتشر ہو جائیں گے اور ان کو رنگین اور اس واسطے بیان
 فرمایا ہے کہ رنگین اور بہت کمزور اور ہلکی ہوتی ہے بے رنگی اور بے اور رنگوں کا اختلاف اس واسطے تشبیہ بنایا
 ہوا ہے کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں بعض سفید جیسے مرمر اور بعض سرخ پھران میں بھی درجہ ہیں جیسے
 سرخ اور سنگ باشتی اور بعض سیاہ وہ بھی کسی طرح سے رنگ رکھتے ہیں خاک اور بعض سبز کی طرح فانی
 ہیں پھر جب کسی کا پتھر کھر کے ہوا ہے اڑ جادین کے توان کے رنگوں کے اختلاف کے سبب ایک چیز تو کمون
 ہے رنگ بزرگ ہوا میں نظر آنے لگے گی اور جب اس حادثے کی تاثیر اجمال کے طور پر بیان فرمائی تو اب
 تفصیل اس اجمال کی ارشاد ہوتی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر مقرر جو شخص کہ بھاری ہوئیں اس کی اور
 یہ بھاری ہی ہیں اس ثقل کے سبب ہو گا جو ان کے عملوں میں چھپی ہوئی تھی اور دنیا میں ظاہر نہ تھی سو اس روز
 ظاہر ہوگی اور حقیقت اس ثقل کی ان اعمالوں کی فوقیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک چنانچہ اس سبب اعمال کا
 محفوظ رہنا اور ٹھہرنا اعمال کے سبب کے صورت پکڑتا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہر نیک عمل دنیا میں انسان کے
 نفس پر شاق اور ثقل ہوتا ہے اور بندہ تحمل اس کے ثقل اور ثقت کا حکم اتنی کے فرمانبردار ہی کے سبب سے
 کرتا ہے سو یہ ثقل بھی اس روز ظاہر ہو جائے گا اور اس سے بندہ کو ترقی حاصل ہوگی چنانچہ بیان فرمایا ہے
فَوَجَىٰ عَشِيرَتَهُ لِرَاضِيَةٍ بس وہ بندہ من مانتے عیش میں ہو گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور مقرر جو
 شخص کم ہلکی ہوئی تو لین اس کی اور یہ سبب ہوگی کہ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ قدر نہیں
 رکھتے تھے اور جو نفس کی خواہش کے موافق تھے تو نفس پر بھی شاق اور گران نہ ہوتے تھے پھر قیامت کے دن یہ سبکی
 اسباب کا سبب ہوگی کہ وہ اعمال محفوظ نہ رہیں گے بلکہ بہرہ و ہم اور ضایع ہو جائیں گے اور اس شخص کے واسطے
 ذلت اور خوار بجا سبب ہونے کے چنانچہ بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا هَٰؤُلَاءِ سِرَّاسِ اس کی پیچھے کا طبقہ دور
 ہے اور اس واسطے فرمایا ہے کہ پیچھے کو بے محضی اور طبعی کاموں کی حاجت کے وقت رجوع مای طرف ہوتی

ہی اور جو اس دور تک افسوس اور بناوٹ جو دنیا میں ہے ایمان لوگ کرتے تھے بالکل جائز ہو گیا تو بے اختیار اس طبعی کی طرف رجوع کرینگے گو یا کہ دلی محبت اور خواہش اس کی طرف رکھتے تھے اور وہ طبعی ماکہ طرح سے اپنی طرف کھینچ لیا اور جگہ سے گا وھا آذر نہایت مکاہیتہ اور کیا ہو گیا تو کہ کیا ہے وہ دوا دینے جو عذاب کہ اس طبعی میں ہے کچھ آدمی کی سمجھ میں آ نہیں سکتا اور ہمارا ساکن جو ماہر ہے کے آخر میں ہے سو وقف کے واسطے کچھ کچھ کر سکتے کی ہے کہ بولتے ہیں والا اصل کلمہ یہاں ہے بغیر ہے کے تاخر حرامیہ ایک آگ ہے نہایت گرم پیٹے جس طبعی کا نام دوا ہے اس کی گرمی کی شدت ایسی ہے جس کے بیان میں سوا اس قدر کے ممکن نہیں ہے کہ ایک آگ ہے نہایت گرم جس کے متا ہے میں دوسری آگین کو یا سردیوں کو دوسرے لہیتوں کو دوزخ کے آگے رو برو کر دینا چاہئے اِذَا دَنَا اللَّهُ وَهْنًا مَلَأَ وَجْهَهُ الْعَذَابَ یسے پناہ دے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بڑھ

سورة النکاح

یہ بہرورت کی ہے اس میں آیت تین اور آیتیں رکھے اور ایک سو ستیوں حرف میں اور اس صورت کے فاضل ہو گیا ہے یہ ہم کہ قریش میں دو گروہ تھے ایک بنی عبد مناف جن میں پیغمبر علی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے + + + اور دوسرے بنی سہم کہ خاص بن عایل بھی سرگروہ اس جماعت کا تھا سو ایک روز آپس میں لڑا اور بڑائی مان کر نہ گئے اور ہر ایک اپنے لگا کہ از روئے مال کے اور عمدہ کاموں کے اور بڑا دیاں اور غیا فتون کے اور نام اور مرتبوں کے ہم تم سے زیادہ ہیں اور یہ کلام بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ آدمی کسی زیادہ میں جب بنی عبد مناف نے اپنے لوگوں کو لگوئی تو بنی سہم سے زیادہ ہوتی بنی سہم نے کہا کہ تمہارے لوگوں بڑائیوں میں بہت مانگے ہیں بڑا اور زیادہ ملے گا کہ اگر جب بطور سے کتاب بنی سہم زیادہ ہو اور اس سے بعد میں مردوں کی تفتیق کے واسطے قبرستان کو گئے اور قبروں کو شمار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جہالت اور غفلت کو کئی بیان میں جو ان لوگوں سے ضروری چیزوں میں واقع ہوئی تھی یہ بہرورت لازم فرمائی اور اس سو کا نام سورہ نکاح اس واسطے رکھا ہے کہ اس سورہ میں نکاح کی بڑائی مذکور ہے اس کے بیان اس کے نکاح سے اب اور اپاہے جیسا کہ قیامت کے واسطے کہ نکاح ایک بڑا جماعت ہے اور اس کے مطلوب کے یہاں بیان نکاح کے لیے ہے خدا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اَلْتَمَنَّا بِكَ مَمْلُوءًا مِنْ رَحْمَتِكَ وَنَحْنُ نَحْنُ الْمَمْلُوءُونَ
 آخر عمر میں مال اور اولاد کی اور نوکر چاکرون کی اور خویش و اقربا کی زیادتی چاہتا ہے تاکہ ان کے سب سے بڑے
 نام اور مرتبے کا سلسلہ منقطع نہ ہو جاوے اور یہ بات اسکو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اور اس کے اسون اور صفون
 اور فضلون کے مال کرنے سے اور جو اس پر واجب اللہ تعالیٰ کے حقون سے اور آدمیون کے اور اپنے نفس کے حقون سے
 غافل کر دیتی ہے اور اس غفلت کے سبب صرف کرنے سے ان نعمتون کے جس چیز کی واسطے وہ نعمتیں نبی میں محروم رہتا ہے
 پس نکاح فرمادیا اور میکو آدمیت سے نکال دیتا ہے اور جو انات کے مرتبے میں داخل کر دیتا ہے پھر یہ غفلت اگر ارشاد سے
 کسی مرتبہ کے اور بتیہ سے کسی بزرگ کے جلد زخم ہو گئی تو پھر آدمیت کے بدن میں آگیا اور حق راہ چلنے کی تھلاؤ
 پیدا کی اور اگر اسی غفلت میں سدا رہا اور ہرگز نہ چو نکا اور اسی حالت میں مر گیا تو بڑے ٹوٹ پھوٹا اسکی مثال اس سے
 کہ میرے ایک شخص کو کچھ پونجی دیکر بازار کو بھیجا کہ سودا کر ہی کرے اور کچھ نفعے کاوے اور وہ شخص بازار کو گیا اور
 شراب پی کر پیوش ہو گیا اور پونجی بالکل کو بیٹھا جان ملک کہ تمام کے وقت دوسرے لوگون نے اسکو اٹھا کر
 اس کے گھر پہنچا دیا اب نہ تو پونجی اس کے اتر میں نہ نفع معاذ اللہ میں لگ اور اسی حالت کی طرف اشارہ ہے اس کے گھر میں تھے
 دَسْرُطُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ جادو بھینچنے تھے قبرین میں سے اسی مثل میں تھا اور ہرگز خبردار نہ ہوئے جب تک کہ گورستان
 کو نہ پہنچے **کَلَّا** بات یوں نہیں ہے جیسے تھے بھی ہے اپنے تھے ٹھکان کیا ہے کہ بعد موت کے اگر کمال ہے تو یہی ہے کہ
 کہ بہت سی دولت اور کارباری بیٹھے اور اتر جانا نہ تھا بے بعد تمہارے نام کو تمام رکھین گے بلکہ حال یہ ہے
 کہ بعد موت کے ایک اور اسی چیز میں آوے گی جس کے سامنے یہ چیزیں ہو جب صفون اس پریت کے بے حقیقت محض
 ہو جاویں گے سے حاصل نیا نہ کہن نابہ نو چون گذرندہ بہت پر زو بجو اور ہر مائل کو معلوم ہے کہ مال اور فرزند اور
 مرتبے اور قربت سب فانی ہیں اور جو چیز فانی ہے وہ قابل غر کہنے کے نہیں ہے **سَوْفَ تَعْلَمُونَ** آخر جان
 لینے بعد مرنے کے تم کو معلوم ہو جاوے گا کہ وہ سب چیزیں جن میں تم نے اپنی عمر گذرائی سب تمہارے واسطے مضرا و مضر
 تعین ہو واسطے کہ وہ سب نعمت ہدی کے فوت ہو نیک سبب اور قہر آہی کی طرف کھینچ لیا نیکا باعث ہو میں تم
کَلَّا پھر میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ بات یوں نہیں ہے جسطرح سے تم اعتقاد رکھتے ہو **سَوْفَ تَعْلَمُونَ** آخر

سمجھ لو کہ یہ نبیؐ اور شہداء و شہر کے بعد اور دوزخ اور سبکی مستحقوں کے دیکھنے کے بعد کہ جو کہ تم نے کیا سب
 ضرر اور خلل پہنچا دیا تھا سو اول جانا بزرخ میں ہوگا اور دوسری قیامت کے دن **كَلَّا لَا تَتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ** غر
 مگو بات یوں نہیں ہے اگر جانو تم ایسا جانا جس میں کچھ شک اور شبہ نہ ہو اور ایسے جا بے غلطی تم سے کھل جاویں
 تو جان لو کہ **لَتَرْوُنَّ الْجَنَّةَ** دیکھو گے دوزخ کو بعد موت کے بزرخ میں گرم ہواؤں کے چلنے سے اور خدا
 کی صورت اور آگ کے گرزوں کے دیکھنے سے تم **لَتَرْوُنَّ الْجَنَّةَ** دیکھو گے تم اس دوزخ کو یقین کا
 دیکھنا جس میں احتمال شبہ کا اور غلبہ خیال کا اور دریافت کی غلطی کا نہ ہوگا اور یہ دیکھنا قیامت کے روز ہوگا جو جب
 کو کوئی سب سے پہلے دوزخ کے کھڑا کریں گے اور دور اور سختیاں وہاں کی انکو دکھا دیں گے **ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَنِ**
الْأَنۡبِیَآءِ پھر البتہ سوال کئے جاؤ گے تم ان نعمتوں سے جو دنیا میں نکو سی نصیب اور ان سب کو کوئی کما نے سے غفلت میں
 میں **ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ** ان سوال مستحقوں سے تین طرح سے ہوگا اول یہ کہ اس نعمت
 کو تم نے کس طرح سے تک یا تھا حلال وجہ سے یا حرام سے دوسرا یہ کہ اس نعمت کو کمال
 صرف کیا اللہ تعالیٰ کی رضا مند میں یا نارضا مند میں تیسرا یہ کہ اس نعمت کے بدل میں تم نے کیا کیا اور اس
 جگہ پر سمجھ لیا چاہئے کہ حق تعالیٰ نے بند کو جو زیادہ قدر ضروری سے دیا ہے ایسا کہ معاش اور زندگی بندے کی
 اس پر موقوف نہیں ہے وہ سب اسی قسم سے ہے کہ اس سے سوال کیا جاوے گا اور کوئی بندہ اس سے غالی نہیں کرے کہ
 مفلس اور فقیر ہو اس واسطے کہ اس کے عند پانی اور گرم روٹی اور ٹھنڈی چھانوں اور نمین کی لذت اور تنہا
 اور سلام اور قرآن اور ہمارے رسول مقبول کی ذات مبارک اور تخفیف شریعت کی سب یہی نعمتیں ہیں
 کہ تمام اہل اسلام غنی ہوں یا فقیر انہیں شریک ہیں اور قدر ان کی نہیں جانتے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد ان نعمتوں
 سے جو لو بھی جاویں گی تین چیزیں ہیں صحت اور جوانی اور امن اور کوئی شخص اپنی عمر میں ان تین چیزوں سے غالی نہیں
 رہتا یہی گوشت اس سے فائدہ مند ہوا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک فقیر زینب سے اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
 اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں کون سی نعمت مجھ کو دنیا میں ملی ہے کہ اس سے سوال کیا جاوے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو تیاں اور شمشاد پانی اور سایہ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے
 حضرت ابو بکر صدیقؓ اور امیر المومنین حضرت عمر بن الخطابؓ اور دوسرے بارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو بکرؓ کے گھر میں

یہ سب نعمتیں
 اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں

کئے تھے گرم رویان مجروحوں کے ساتھ کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم
نعت ہی کہ جس سے سوال کیے بغیر اللہ

سورۃ العنصر

یہ سورت کی ہے اس میں تین تین اور چودہ کلمے اور اس میں چھ حرف ہیں اور اس سورت کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے
کہ کلاہ بن اسید جبکہ ابوالاسدین بھی کہتے تھے وہ ایک کافر تھا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایام جاہلیت میں
ہم صحبت تھا سو آپ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز آپ سے ملا اور بولا کہ اے ابوبکر مجھے چھ کلمے عطا فرما اور یہ کلمے
سے تبارتوں اور سودا گریوں میں نفع اٹھانے کے لیے کہو گویا یہ گویا کہ ایک بار کی ایسے ٹوٹے میں پڑ گئے کہ بائیس
دین کو چھوڑ دیا اور لات و غری کی عبادت سے محروم رہے اور ان کے شفاعت سے ناسا امید ہوئے حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ نے اس نادان کے جواب میں فرمایا کہ جو شخص حق کو قبول کرتا ہے اور نیک کام اختیار کرتا ہے وہ ٹوٹے میں
نہیں پڑتا حق تعالیٰ اسی گنگو کے بیان میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی خوبی میں یہ سورت نازل
فرمائی اور اس سورت کا نام سورہ عصر سوا سطر رکھا ہے کہ اس کے شروع میں عصر کی قسم لکھا ہے اور عصر کے دو
مے ہیں ایک تو زمانہ کہ انسان کی عمر بھی اس میں پائی جاتی ہے اور عمر انسان کی ایک چیز ہے نہایت نفیس اور
ایک پونجی ہے بہت عزیز کر دینی اور دنیوی کمالات سب اسکے سبب سے حاصل ہوتی ہیں تو گویا عمر انسان کی اس المال
اور پونجی کے مانند ہے لیکن اس میں عیب ہے تو اتنا ہی ہے کہ خود بخود کم ہوتی چلی جاتی ہے سو اگر اعتقادات حقہ
اور اعمال صالحہ اور احوال نیک کے حاصل کر نہیں صرف ہوتی تو ایک عمر ابدی اور لذت و عروج حاصل کی اور اگر
ایکے عکس میں گنوائی تو ظاہر بات کہ نقصان اور خسارت اور ذلت اسکے آگے رکھی ہے بل انسان کو جو سب عالم میں عطا ہے
اور پونجی اور اس المال کی جگہ اس کو عروج ہی سو وہ برف پیسنے والے کے مانند ہے کہ اس کی تجارت کی پونجی خود بخود
گھٹتی چلی جاتی ہے اگر اسکے عوض میں کوئی عزیز چیز حاصل نہ کری تو بہتر ہوا نہیں تو خسارہ سرت موجود ہی اور
اس تجارت اور سودا گری میں ایک عجیب اور غریب بات ہے تو اس کی قسم لکھی ہے کہ دوسرے پھیلاؤں جو نماز و
کادقت ہے اور وہی نفع اور نقصان کے ظاہر ہونیکا زمانہ ہے اس سوا سطر کہ ہر شخص روزی کی فکر میں صبح
سے اپنے اپنے دھند میں مشغول ہوتا ہے اور سیکڑوں جیلے اور ہزاروں کرا اور غریب روزی کے پیدا کرنے

واسطے کرتا ہے پھر جب دن ابھر ہوا تو دس سب تدبیریں اور حیلے تمام ہوئے اور انتہا کو پہنچے پھر اس وقت ہر شخص اپنے کام سے فراغت کرتا ہے اور ہر سوداگر اپنی دوکان اٹھا کر گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے سو اس عصر میں جو ایسا پیدا ہو گیا وہی نہیں تو نقصان اور ٹوٹے میں پڑا اور جب یہ وقت ٹوٹا ظاہر ہو گیا تھا تو اس وقت کی قسم یاد فرمائی بلکہ اگر آدمی نگر کرے تو وہی اور دنیاوی نفع اور نقصان کے ظاہر ہو گیا وقت بھی یہی تھا اس واسطے کہ اعمال میں اور راستے کے ہونے اور جو چیزیں کھانے کی حقین کھا چکے اب روزِ ناچھیکہ دیکھنے کا وقت آیا کہ کیا گیا اور کیا رہا بس یہ وقت بزرگی رکھتا ہے دنیا کے طالبوں میں بھی اور آخرت کے طالبوں میں بھی اور بالیق اس بات کے ہیں کہ ہر کسی قسم کھا جاوے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جس کی عمر کی نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کی گھر بار برباد ہو گیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی عصر کے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اس واسطے کہ آپ کے پیغمبر ہونے کے سبب سے بازار سودا و زریان کا گرم ہو گیا جسے ان کی اطاعت اور تابعداری کی توسط حاصل کیا اور اب اس وقت تک باقی ہے اور حبشہ کی نافرمانی کی تو ایسے ٹوٹے ہیں پڑا کہ جس کی حد اور نہایت نہیں ہے بس یہ وقت انوارِ آسمانی کی کثرت ہے اور علوم و فنائیاں کے فیضان سے سرازیر ہوئے زمانیکہ اور بیش سے بین گنگاروں کے جیسے عظمت اور بزرگی رکھتا ہے کہ آدمی کی پیدائش کی وقت سے اب تک کسی مائین عشرتیر اس کی ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے خوش و خوشی کہ مردم آدم بے سایہ را دیدند عمر بیت این زمان گر سایہ آدم شود پیدا ایسے کیا اچھا زمانہ تھا کہ لوگوں نے آدمی سیاہ کو دیکھا لینے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک کو نا در ہے یہ زمانہ جو سایہ آدمی کا ظاہر ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والعصر قسم ہے زمانیکہ کہ انسان کی عمر بمقامِ عین و اصل ہے جو اس کی پوجی کے مانند ہے اعتقاد و ات جہ اور اعمال صالحہ اور نیک حالات کے حاصل کریمین یا قسم ہے نماز عصر کے وقت کی کہ سودا و زریان کے طہو کا وقت ہے رات دن کے محلوں میں یا قسم ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو نور نبوت کے ظہور کا زمانہ اور ولایتوں کی شافین چوٹے کا وقت ہے اور اس وقت میں جو کوئی ایسے نور سے منور ہوا تو وہی نہ کا نفع

اور فائدہ حاصل کیا اور جو کوئی اس سے محروم رہا تو بالکل نقصان اور سدا کا ٹوٹا اس کو نصیب ہوا **اِنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** خُشوع و مقرر ہوا آدمی ایک طرح کے ٹوٹے میں ہے اس واسطے کہ اس المال اس کے عمر ہے اور وہ دہم دم ہو جاتی ہے اور سب قریبا ہی کی تحصیل کا اور رضامندی اور ثواب اسی عمر کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اس کو وہی عمر گناہوں میں اور شہوتوں فانی کے شغل میں گذاری جو حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور کر دینا الین اور اس کے غضب و خدشہ کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں تو ٹوٹے پر ٹوٹا کھایا **اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا** مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اپنے اپنی عمر سے فائدہ لکھا یا اس واسطے کہ ایمان بھی ایک طرح کی معرفت ہے بلکہ سعادت ابدی کا اور قرب الہی اور ملائکوں کے ملنے کا سبب ہے **وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** اور کام کئے اچھے اس واسطے کہ نیک اعمال کے سبب سے اخلاقی پسندیدہ ان کو حاصل ہو اور احوال سنیہ اور مقامات عالیہ دنیا میں اور درجے بلند آخرت میں ان کو نصیب ہوئے پس فائدہ سے پرانا حاصل ہوا اور یہ سب مرتبہ کمال کے ہیں اور اگر ان سب باتوں کے ساتھ تکمیل اور ارشاد و تعلیم کا بھی مرتبہ حاصل ہو تو دوزخ سود کھایا چنانچہ اگلی آیت میں تکمیل کے مرتبہ کی طرف اشارت فرماتے ہیں **وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ** اور وصیت کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو درست اعتقاد و ان کی اور نیک گفتگوں کی **وَقَاصُوا بِالصَّبْرِ** اور وصیت کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سہاڑ کی نیلے نفس کو بروکنے کی خواہشوں سے اور گیر رکھنا طاعتوں کی مشقتوں پر اور روک رکھنا رضا اور تسلیم پر سختی اور تکلیف کے غلبے کی تین اور یہ تینوں تہمین صبر کی تمام طاعتوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب گناہوں اور شہوتوں سے روکنے والی ہیں اور ان دونوں نقطوں کے نیلے حق اور صبر کے یا نہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرتبہ ارشاد اور تکمیل کا روحانی طبابت کے مانند ہے اور طبابت میں دو چیزیں ضرور ہیں اول دوا کی تجویز دوسرے پرہیز پس تو اوصوایا حق دوا کرنے کی طرف اشارہ ہے اور ثانی بالصر کنایت ہے پرہیز سے تو بغیر ان دونوں امر عظیم کے صحت روحانی کا حاصل ہونا محال ہے اور جب سے دونوں باتیں سرانجام کو پہنچیں تو طبابت روحانی کا کام درست ہو گیا اور ارشاد و تکمیل کا کارخانہ جم گیا اور جو فائدہ اور منفعت اس کارخانے میں حاصل ہوتی ہے وہ اندازہ سے حساب کے اور اس کے قیاس کے باہر ہے اس واسطے کہ جو شخص صاحب ارشاد دینے مرشد کی وصیت کے موافق عمل کرتا ہے تو ثواب کے عمل کا اس بتا نیلے کو نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت کے دن تک تمام ہوگا اسی واسطے صحابہ کرام کا ثواب کو ان کی ارشاد و تکمیل کے سبب

تمام امت صلاحیت کی راہ پر چلتے ہیں اور سب طرح بڑے بڑے مجتہد کرام کے مذہبوں پر لوگ قیامت کے دن تک چلے جاویں گے اور سب طرح طریقت کے خاوند سے واکراں کی وصیتوں سے طالب اور مرید دنیا کی زندگی بھرنیک عمل کئے جاتے ہیں اور قرب کے مرتبہ کو پہنچتے ہیں تو کوئی ثواب اسکے برابر نہیں ہو سکتا اور بہتر تہ کمال منفعت کا ہے کہ تھوڑی سی عمر میں ثواب قرون اور زمانوں کا حاصل ہو جاوے چند کم وصیت کا لفظ عرفین خاص میں سمجھنے کے واسطے ہی اکہر نیکے بعد اسکے واسطے فرماتے ہیں لیکن قرآن کے عرف میں تاکید امر کو جلد کہا وصیت فرمایا ہے **قَالَ اللَّهُ تَتْلُو وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ أَنْ يَكْفُرًا** اور وصیت کی ہنسن آدمی کو اپنے آپ سے نیکی کرنے اور اس نظر کے لانے میں اس مقام پر ایک نکتہ ہے نہایت باریک وہ یہ ہے کہ ارشاد اور تہمیل کے مرتبے کا حاصل ہونا بعد فنا ہو جانے نفس کے اور دوسرے لطیفیوں کے ہے اور فانی قیامت کا حکم رکھتا ہے تو جو کچھ وہ فرما دے گواہین کے بعد ذکر ہے

سورۃ المہمۃ

یہ سورت کی ہے امین نو تین اور تیس کلمے اور چنانچہ سے حرف ہیں اور اسکے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ تین شخص کافر و فاجر تھے ایک تو عاص بن وائل سہمی اور دوسرا ولید بن مغیرہ غزو می اور تیسرا انس بن شدیق ثقیفی ہر مجلس میں کو کلمہ بنیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی کیا کرتے تھے اور زبان طعن اور تشنیع کی دراز بلکہ بعض اوقات میں دیکھتے تھے انس بن شدیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر و بھی ٹکرا کر کھٹے فائدہ کیا کرتا تھا سوان کے حق میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کا نام سورہ ہمزہ اس واسطے رکھا ہے کہ ولالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو کوئی کیسی کردہ کرتا ہے اور لوگوں کے عیب کو غور نہایت تو وہ شخص خالی اور خدا کے سزاوار ہوتا ہے پھر جو شخص کہتی تعالیٰ کی بیشک رحمت کرے اور اسکے رسول مقبول اور قرآن مجید کو جھٹلاوے اسکے حکاموں کو مٹا کر نئے حکام کی جگہ پر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وکیل اکل سورۃ مانع خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے عیب پہنچنے والے کا ان دونوں لفظوں کی کوئی وجہ تفسیر کی گئی ہے اول تو یہ کہ ان دونوں لفظوں کے ایک سے بین پس مکرار فقط تاکید کے واسطے ہے اور پہلی طرف اشارہ ہے کہ وہ

تخصیص سے نفع کا مقنا دہی اور بار بار واقع ہوتا ہے چنانچہ حدیث طحاوی میں ہے کہ اس بات پر ولایت کرتا ہے اور
 یہ کہ ہر شخص اس شخص کو کہتے ہیں جو وہ بدتر ہے اور لڑہ انکو کہتے ہیں جو ہٹھ پیچے برا کہتے ہیں کہ ہر ہر وہ ہے
 جو اٹھ اور لڑہ اٹھ اور ہون سے اشارہ لوگوں کی تھارت کرے اور لڑہ وہ شخص ہے جو باطن باتوں کو کہنے میں
 ہر طور سے بہرہ دونوں فطین معنوں میں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور وہاں ہر اسے تاکید ہے تاکہ لوگوں کی ذات اور
 بے آبروئی نہ کرے اور اس کام سے بچے اور اکثر یہ عمل بد طعن کے طور پر لب میں یا نکل میں یا انحال میں ظہور کرتا ہے
 پھر جو اس قسم کے لوگ خلق اللہ کے عیب بیان کرنے میں سب کے سامنے اور انکے یاد دہی میں مبتلا کرتے ہیں تو حق
 تعالیٰ نے بھی عذاب دایم کے طور پر انکے واسطے وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ لفظ ول کا اس خبر دیتا ہے اس سے کہ زبان
 عرب میں ول عبارت ہے بلا و شدید سے جو دایم ہوا اور سمجھ لیا جائے کہ اصل اس خلق بد کی طلب کرنا خیر کا ہے لوگوں
 پر اور غشاء اسکا اکثر اوقات میں مال کی کثرت ہوتی ہے اس واسطے کہ جیسے لوگوں کو مال خیر لیاقت کے ساتھ آجاتا ہے تو ہوتا ہے
 میں کہ اس مال کے سبب سے اور وک اور بڑے بن کے متعین اور وہ بڑا بڑا اور بڑی کی کچھ مال ہی ہر ہر خیرین ہی
 بلکہ عمدہ لب اور خوبصورتی اور عمل نیک اور اخلاق پسندیدہ بھی ہی قسم ہیں تو اس واسطے دنیا دار لوگ اپنا خیر اور
 بڑائی ثابت کر لینا اپنے ہم چشمو پر ظمن شروع کرتے ہیں تاکہ اپنی بڑائی اور بزرگی ثابت کر لیں اس واسطے ہر وہ اور
 لڑہ کو اس مال کی صنعت کے ساتھ موصوف فرمایا اور ارشاد ہوا **الَّذِي يَبْخُلُ مَالًا قَلِيلًا** جسے ہم یہاں سال
 اور گن گن کے دکھا ہے اسکو اور گن گن رکھنے کے بنا نہیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جمع کرنا مال کا خرچ کرنے اور
 بخشش کرنے کے واسطے نہیں ہے بلکہ نفع کرنا ہے اور بار بار اسکو گنا ہے کہ کہیں اس میں کم نہ ہو جاوے تو حصر اور
 بخل کی دونوں متعین اس میں جمع ہوں میں اور ایسے لوگوں سے اگر بخل کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ زمانیکے نسیب
 اور فراز کے واسطے ہیں اس میں لگو رکھا ہے اس واسطے ان کے حق میں ہر عبادت ارشاد فرمائی **يَتَصَبَّ أَنْ مَالَهُ**
أَحْلًا کیا گمان کرتا ہے کہ کمالی اس کا پیشہ رکھے گا اسکو دنیا میں لینے موت کے اسباب کو کہیں دے کر دیا
 گلا یوں نہیں ہے جیسا وہ سمجھتا ہے اس واسطے کہ عالم ائمہ اسے مالدار ہوتے آئے ہیں لیکن ہر گنا اسباب کو کوئی اپنے
 اوپر سے دفع نہیں کر سکا بلکہ مال کی کثرت بخل کے ساتھ قیامت کے دن البتہ عذاب کی شدت کا سبب بننا پڑے گا **لَا يَنْفَعُ كَثْرَتَهُ**
 البتہ پھینکا جاوے گا وہ شخص جسے بد خلقی اور شغف زانی اور حرص اور بخل کو اپنے میں جمع کر رکھا ہے فی الحقیقت

ٹوڑنے والی آگ میں جکی عادت رو نہ دنا اور ٹوڑنا ہے اور یہ آگ ٹوڑنے والی اس شخص کی پوری سزا ہے اس واسطے
 کہ پہلے تسلط اور غلبہ آگ کا صورت پر ہوتا ہے چنانچہ صورت جلنے کے بعد نہایت خراب ہو جاتی ہے بعد اسکے کہ نوبت
 گوشت اور پوست کو پہنچتی ہے بعد اسکے ہڈیاں ٹوٹنے کے چورا ہو جاتی ہیں پھر نہ ذات اسکی قایم بیگی اور سین
 اور جمالی اور وہ مال چکا انجام یہ ہو سکو بیدار رہنے کا اسباب بھنا کمال نادانی ہے اور جو پتھر یا شیر آگ کی
 جو حکمت کی لفظ میں مذکور ہوئی ہے مشرق کی آتش کو کبھی اور آتش غصہ کی اور آتش مزاج میں جو تپ دق
 اندر ہوتی ہے اور جو تاثیر اس وعدہ دہی گئی آگ کی ان سب سے زیادہ اور بڑھ کے تھی تو اس آگ موعود کی کیفیت
 اور اسکے معالک کی حقیقت نمونہ کی طرح بیان کرنے کو سوال جواب کے طور پر ایک دوسری عبارت ارشاد فرمائی ہے
 وَمَا آدَا وَهَلَكَمَا الْخَطْمَةُ اور تو کیا جانتا ہے باوجود اس بات کے کہ علم کے انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ کیا یہ وہ
 ٹوڑنے والی ہے اس آگ کی گرمی حاقون اور حکیموں کی بوجہ سے بہت دور ہے اس واسطے کہ ان کے نزدیک حرکت
 تین قسم سے زیادہ نہیں ہوتی ایک تو غصہ کی ہے جیسے آگ کی گرمی دوسری کو کبھی ہے جیسے آفتاب کی گرمی تیسری
 مزاجی ہے جیسے تپ کی یا حرکت کی گرمی اور یہ آگ اسباب کے طفیل سے نہیں ہے جو کسی کے قیاس میں آتا ہے
 بلکہ ناسر اللہ یہ خبر دے گی آگ ہے اپنے اسکے غضب اور تھری ہے اَلْمَوْقِدَةُ کہ سلگا ئی گئی ہے بندوں کے گناہ
 اور بے ادبیوں سے اَلْحَيُّ تَطْلُعُ عَلَیْهَا مَوْقِدَةُ وہ اسی آگ ہے جو جہانک لیتی ہے دونوں کو اور حقیقت اسکی
 کی یہ ہے کہ جو آگ دنیا میں ہے اول اسکی تاثیر بدن پہنچتی ہے بعد اسکے ان چیزوں کو جو بدن کے اندر ہیں درج
 بدرجہ مبتلاقی ہے یہاں تک کہ اختلاط اور ارواح اور اعضا داخلہ تک پہنچتی ہے اور یہ آگ تہرانی کی آگ ہے
 کہ اول نفسانی طہر کو صدمہ پہنچاتی ہے اور وہ ان سے دلو جو درد کے ہی میں سب اعضا سے نازک ہے اور موعود سے
 درد میں پریشان ہو جاتا ہے دکھ دیکھتا ہے پھر جو غلبہ اس آگ کا پہلے دل پر ہوگا تو رخ اور دکھ مہینے میں بھی
 پرے درجے کو ہوگی اور اس عالم میں جو آگ کہ اسی آگ سے مشابہ ہے سو وہ تپ کی آگ ہے پھر چند کہ گرمی
 ہے تپ کی پہلے غلطو کو اور روح کو اور اسی اعضا کو پہنچتی ہے لیکن آگ جو پہلے پہنچتا ہے سول ہی کو
 پہنچتا ہے اور دل سے تمام اعضا کو اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ النحی من فوج جہنم ہے تپ دوزخی
 بجای ہے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ النحی حظ المؤمن من النار ہے تپ حصہ ہے مسلمان کا دوزخ کی آگ سے

لیکن بہرہ تپ کی آگ اس موعود آگ سے دو طرح سے کم ہے اول تو یہ کہ نفس نا طاقہ میں جو مجرد اتون سے پہنچتا ہے
 نثر نہیں کرتی ہے دوسرے یہ کہ بخار اس تپ کی آگ کا اور جوش اس گرمی کا بدن کے مسامون کی راہ سے نکل
 جاتا ہے اور پسینہ ٹھنکا تخفیف کا سبب پڑتا ہے بخلاف اس آتش موعود کے کہ حال اس کی یہ ہے کہ افاقا علیہ
 موصوفتہ مقررہ آگ اپنے رنڈ کی گئی ہے اپنے انکے اعضاؤں کے اندر بند کی گئی ہے تاکہ گرم سانس اندر سے
 باہر نہ آجائے اور باہر کی ٹھنڈی سانس اندر نہ جائے اس لئے کہ اس میں بھی البتہ تھوڑی تسکین ہوتی
 ہے اور جوبعض وقت آتھ پانوں مارنیے اور بدن کو تنے میں دیوار اور زمین سے کچھ سام کھتے ہیں اور
 ایک گونہ تخفیف ہوتی ہے سو اس کو بھی ان سے سلب کر لیا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ فے عجب محمد قدح یعنی یہ
 سب لٹکتے ہوئے اپنے ستونوں میں اور رسیوں سے بانہ کر بکڑ دئے جاویں گے تاکہ آتھ پانوں بھی ہلاکین
 اور گرمی کے اندر کی کیسٹور کم ہوا اور بعض مفسرین نے یون کہا ہے کہ دوزخ کی آگ کو سرپوش کر کے
 اوپر سے ان سرپوشوں کے آگ کے ستون اپنے اپنے ڈال دیئے تاکہ اس کو سرپوشا جانا اسکا دامن نہ دہرے اور نہ

سورة الفيل

یہ صورت کی ہی اسمین پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور ننانوے حرف ہیں اور اس ہفتہ کا نام سورہ فیل اسو سبطے
 رکھا ہے کہ اسمین اصحاب فیل کا قصہ مذکور ہے اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طے کی علامتوں ایک علامت ہے کہ ولایت
 کرتا ہے جہاں پر کہ چھوٹے سے چھوٹے قبر اچھی کو بڑے سے بڑا جانو جو اچھی ہی محل نکر کا تو اس کے قبر کے بڑے سے بڑے
 اس بابوں کو کن محل کر سکیگا اور سببات پر ہی دلالت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی بھرتی کرنا اس میں فرجیکو قصہ کا
 سبب ہوا تو اسکے دین اور اسکے پیغمبر کی شہادت حرمت کیا کچھ دیگی اور یہ قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک
 کے قریب ہوا تھا بس گویا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اراصابت سے لینے علامت سے ہی اسو سبطے اس قصہ کو
 اس سورت میں یاد دولا یا ہے تاکہ اس کو سن کے حرمت پر لڑیں اور ہفتہ حرمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی برکت سے
 عالم غیب کی تائید آپس ان کے مدد کی اسو سبطے پہنچ پیش قسمی ذکر میں اور اس قصہ کو واقع ہو چکا سبب یہ تھا کہ کوناشی کی طرف
 سے جو تمام حبش کے ملک کا بادشاہ تھا ایک حبشی امیر نام مین کا جو یہ ہو کر آیا اور مین کے کوگون کو دیدیگا کہ ج کی کو مین
 اطراف دجوانے نذرین اور نیاز میں لیکو کہ مسئلہ کو جاتے ہیں اسنے دیکھا کہ بہر لوگ کیا ارادہ کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں

لوگوں نے سارا احوال مفصل بیان کیا وہ حال سنکر اس کافر کے دل میں غمت اور کمر کشی نے جوش مارا اور حکم کیا کہ اس گھر کے مقابلے میں اس شہر میں بھی ایک گھرتیار کرو چنانچہ نعمان بن جحیم کے ملک کا پانچواں تخت ہی اچھے خوشتر گاتے تھیں کہ ایک کلیب بنایا اور اس کا تعلق نام رکھا اور اسکے درو دیوار زر اور جواہر تصع اور مژین کیا اور توبہ کو لے چھے اچھے لباس پہنا کر خوب زور زبوں سے اس گھر کے اس گھر میں بھلایا اور عطر اور گلاب اسکے درو دیوار پہ چھڑکوا یا اور انگھٹیان عود اور عنبر کی روشنی کر دیا مین اور گرد گرد اسکے مکانات بہت عمدہ مسافروں کے واسطے تیار کئے اور اپنے تمام ملکوں میں حکم کر دیا کہ سب لوگ اس گھر کے طواف کیواسطے حاضر ہوا کریں یہ بات قریشوں پر اور بکلمہ معظمہ کے کہنے والوں پر بہت شاق گزری اس عرصے میں ایک شخص نبی کنائے نبی قوم کا مین میں گیا اور بادشاہ کا نوکر ہوا رفتہ رفتہ اس گھر کی فراشی اور بارو پش کی خدمت پر مبعین ہوا اور بے تکلف ہر وقت آئے جانے لگا ایک رات اس گھر میں جا بجا پانچا نہ پھر کر جاکر گیا مبعوج لوگ سس نہ تا پاک گھر کے طواف کے واسطے آئے اور یہ معاملہ دیکھا تو لٹے پھرے اور یہ خبر بادشاہ کو پہنچی اسنے حکم کیا کہ اسکو تحقیق کرو کہ یہ کہتے کیا ہیں آخر ثابت ہوا کہ یہ کام اس کے کہنے کے رہنے والے نے کیا ہیں اس بات سے وہ مردود نہایت غصے ہوا اور اسکی حوض میں کلمہ معظمہ کی تھک حرم کا ارادہ کیا وہ اس خیال میں تھا کہ ایک دوسرا شگوفہ کھلا پیئے اس عرصے میں ایک فائدہ حرم کے رہنے والوں کا اس گھر کے منتقل شب باش ہوا مبعوج کہنے کے وقت آگ بجائی تاکہ کوئی چیز گر پڑے ہو تو نظر آجائے اتفاقاً اسوقت ہوا تیز جلنے لگی اور وہ آگ اڑ کر اس گھر کے سباب و سامان پھینچا لگی چنانچہ تمام فرشتہ فروش اور زیور اور جواہر اس گھر کا سب مل گیا اور درو دیوار و نقش و نگار اسکے سب سے سبک کیا بہا ہوں گئے فائدے والوں نے جو یہ معاملہ دیکھا ڈر کر جاگے بادشاہ نے پھر حکم کیا کہ اس بات کو تحقیق کرو کہ یہ حرکت کس سے ہوئی ہے جب اس بات کی خوب چھان ہوئی تو آخر معلوم ہوا کہ یہ حرکت بھی کے والوں سے ہوئی ہے یہاں تک کہ بادشاہ محال غصے میں آیا اور بہت سی فوج اور بارہا اتھی جسے کئے ان میں ایک اتھی کا نام محمود تھا نہایت قد و قامت میں بڑا اور قوی اس وقت اقبیوں سے آگے آگے چلا کر آتا تھا چنانچہ اتھی سمیت سب ساتھ لیکر نہانہ کعبہ کے قریب لکھا پھر راہ میں جو شہر اور جزیرہ قوم ملی تھی تو اس شہر اور جزیرہ کے لوگ اس سے عاجزی اور زاری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس گھر کو نہ چھو جو تم کو چاہئے بلے میں اسکے ہم سے لے کس جیروں ہرگز قبول نہ کیا یہاں تک کہ کلمہ معظمہ کے قتل ہونے کے بعد یہ شہر گھر اپنے نہکے ہاتے مال اسباب لے کر ہارون بن رہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا عبد اطلب تنہا لفظ

مین رہ گئے تھے جب یہ حال سمجھا تو وہ بھڑک اٹھا اور پریشان ہو کر مدغشی کے منتظر تھے کہ کیا ایک سبز چڑیا ان
 جہ کی طرف سے جو دریائے شور کا بندر ہے اور کہ منظر سے مغرب کی جانب کو واقع ہے غول کے غول جمع ہو کر پرہ
 لشکر کی طرف متوجہ ہوئیں اور ہر ہر چڑیا کے پاس ان چڑیوں میں سے تین تین لنگریان عین مسور بڑی اور چنے سے
 چھوٹی ایک چوچ مین اور دو دو چوچ مین پھر جب برابر لشکر کے پہنچیں تو ان لنگریوں کو ڈانٹا شروع کیا اور
 غاصبت ان لنگریوں کی یہ تھی کہ جبکہ سر پر گنتی تھی تو اس کے نیچے سے نکل جاتی تھی اور اندر اس کے سب جلاتی تھی
 اور یہ حادثہ وادی محسن میں ہوا تھا جو کہ منظر سے چھ کوس پر عرفات کے راستے میں ہے چنانچہ جب وادی محسن
 پہنچا تو وہ بڑا غمی جگایا محمود تھا اس جنگل میں گھسنے ٹپکے اور خشک رہا اور ہرگز قدم آگے نہ بڑھایا اور دوسرے
 غمی بھی شک سے بلکہ جب انھیں کوہین کی طرف لے چلتے تھے تو جلد جلد چلتے تھے اور جب کوہ شریف کی طرف آئے
 تھے تو گھسنے ٹپک کر بیٹھ جاتے تھے اور قدم آگے نہ رکھتے تھے باوجود ان فیلیاؤں کو دھکی دی اور غصہ کیا کہ
 یہ بہت تماری شرارت ہے تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر کا معتقد ہو جاؤں سو میں ایسی باتوں پر اعتقاد نہیں کرتا
 وہ تو اسی گنگو میں تھا کہ چڑیوں کے غول آہنچے اور تمام لشکر کو انھیں بہت غضب آئی گا یا مان کرنے لگا اور مال لٹا
 متاع جو ان کے پاس تھا سب اسی جنگل میں پڑا رہ گیا کتے کے لوگوں نے جو ہاروں پر ہال گئے تھے جب یہ نہا ہوا
 اور خرابی ان کی دیکھی تو ایک بارگی اتر کر ٹوٹنا شروع کر دیا اور خوب دولت دنیا اور اسباب جمع کر لیا چنانچہ قرینین
 جو دولت تھی سو وہی دولت تھی اور وہ لنگریان نبوت کے وقت تک بلکہ بعد کے بھی لوگوں کے گھر و زمین میں جرت
 کے واسطے لوگوں نے رکھ چھوڑی تھیں اور صحابہ میں بہت لوگوں نے دے لنگریان دیکھیں تھیں اور دولت و اسباب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفسیر کے پچھن روز کے بعد ہوئی تھی سو اس میں اس کا بیان قرینین کو نصیب ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ نَكُفَّ بِكُلِّ بَلَدٍ بَاصْحَابٍ اَلْفِيلِ كَيْفَ اَيَّاهُ دِيكَا تُوْنِي كَيْفَ اَيَّاهُ دِيكَا تُوْنِي كَيْفَ اَيَّاهُ دِيكَا تُوْنِي
 اَلَمْ نَكُفَّ بِكُلِّ بَلَدٍ بَاصْحَابٍ اَلْفِيلِ كَيْفَ اَيَّاهُ دِيكَا تُوْنِي كَيْفَ اَيَّاهُ دِيكَا تُوْنِي كَيْفَ اَيَّاهُ دِيكَا تُوْنِي
 اَلَمْ نَكُفَّ بِكُلِّ بَلَدٍ بَاصْحَابٍ اَلْفِيلِ كَيْفَ اَيَّاهُ دِيكَا تُوْنِي كَيْفَ اَيَّاهُ دِيكَا تُوْنِي كَيْفَ اَيَّاهُ دِيكَا تُوْنِي

لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ واقعہ عظیمہ تعارضی نبوت کا پایہ ہے اور اس کرشمے کے ظاہر کرنے سے تمہاری پیغمبری کا اثبات منظور ہے گویا کہ ربوبیت الہی جو تمہاری طرف معترف ہے اس میں وہ غیبی کو آسمان سے لائی ہے اور یہی سبب ہے کہ جب تم نے شکر ہر اہل یکتہ کی فتح کا ارادہ کیا تو کوئی مانع اور مزاحم غیب سے پیش نہ آیا **أَمْ كَيْفَ تَحْجِلُ** کیکہ تم فی تفسیل کیا نہیں کر دیا انکا داؤ غلط اور بیکار یعنی بیت اللہ کے مقابلے میں جو دوسرا گھر بنا یا تھا اور رعیت پر حکم کیا تھا کہ سب اگر اس گھر کا طواف کیا کریں سو یہ ایک بڑی تدبیر تھی بیت اللہ کی حرمت کھونے کی سو وہ سب برباد ہو گئی بلکہ ذلت پر ذلت ہوتی چلی گئی ہر خنپ کہ عاقلوں کو محنت طویل کے ضایع ہونے سے بہت عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے لیکن اس گروہ کو واسطے اس قدر پر اکتفا نہ ہوا بلکہ ایک عذاب آسمانی دوسرا ان کو نصیب ہوا چنانچہ فرماتے ہیں **وَأَمْ سَلَّ عَلَيْكُمُ الْمَوْتُ** اور یہی جو ان پر طیارا آبا پھیل اڑتے جانور غول کے غول اور ابیل کا لفظ اصل لغت میں جو جو حق کے ممنون ہیں ہی اور اسکا واسطہ شامل نہیں ہے لیکن تیس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہکا و دھکالیں یا ابول یا ابابہ ہی اور عرف میں ابابیل جانور وں مشہور کو کہتے ہیں اور غیبی جانور جو سنگ نرے لیکر آتے تھے اسی صورت کے تھے اور جو اصحاب فیل بڑے بڑے جانور وں کو غنائہ کہنے کے گرانے کو لائے تھے تو ان کے مقابلے میں ایک ادنیٰ ضعیف جانور کو چھوٹے سے چھوٹا اسباب ہلاکت کا یعنی لنگر یا ان کے کران پر بھیجا تاکہ لوگ معلوم کریں کہ تم ایسا ہی کے سبب ضعیف مخلوق بڑے قوی مخلوق کو زیر کرتی ہے اور بغیر اسکی مدد کے بڑی زبردست مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکتا **تَكِيدُهُمْ** پھجارتہ **مِنْ سَيْحِلٍ** اڑتے تھے وہ جانوران شکر والوں کو پتھروں سے جو لنگر کی قسم کے تھے اور حیل مغرب ہے سنگل کا یعنی وہ مٹی کے پک کر پتھر کی طرح پر ہو جاتی ہے جسکو ہندی زبان میں کہنگر کہتے ہیں اور غول کے غول لانے میں ان چڑیوں کے ایک حکمت تھی یعنی جب پتھر مارا شروع ہو گا تو لوگ ہر طرف کو بھاگیں گے تو جانور بھی غول کے غول چاہے کہ ہر طرف کے بھاگنے والوں کا کام تمام کریں اور تاثیر ان لنگریوں کی جو کچھ کہ ان کے بدنوں پر ظاہر ہوئی تھی بیان اسکا اس آیت میں ہے کہ **بَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَمْوَالٍ** پھر ذرا ان شکر والوں کو جیسے گھاس کھائی ہوئی یعنی جیسے گھاس جانور کھا کے آخہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں اشارہ ہے اعضاء کے ٹوٹ پھوٹ جانے کی طرف یعنی شکل اور صورت اور بدن سب بگڑ گیا تھا یہ تاثیر بھی خوارق عادات سے لویا ان پتھروں میں یہ کچھ نہ تھا کہ بدن پر لگتے ہی سارا بدن چکنا چور ہو جاتا تھا اور یہ بوت اور شکی نہایت کراہی

اور جو زبند سب کے گلیٹر کھڑ جاتے تھے اور یہ قلعہ مذابا بھی کا ایک منور تھا اور کئی خرق عادی کو شامل تھا اول تو انکے رہنما انیسویں کا کہ بیٹھ بیٹھ جاتے تھے اور ایتھم آگے نہ کر سکتے تھے دوسرا چڑیوں کا آنا اس کثرت اور جھوم کے ساتھ دیاے شوق کی طرف سے جو ظاہر میں پرندوں کی بود و باش کی جائے نہیں ہے اور بعد اس اقل کے پھر چڑیوں کی گینے نہیں کیا میسر ہے کہ ان گلیٹر کا لانا کہ ان کا کھانا معلوم نہیں ہے چوتھا یہ کہ کیا کچھ تاثیر تو سیان کی گزیر نہیں کسی قوی و قوی کا

سُورَةُ الْقُرَيْشِ

یہ سورت کی ہے اس میں چار تین اور شترہ کلمے اور تہتر حرف ہیں اور قریش نام ایک قبیلہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اصحاب کبار اسی قبیلہ سے تھے یہ قبیلہ بنے والا مکہ منظم کا ہے اور بیت اللہ کی اور چارہ فرم کی خدمت میں سے انہی کو سپرد ہے اس واسطے رہنے والے اور رئیس میں اور شام کے اور دوسرے عرب کے شہروں کے بیت اللہ کی خدمت کے سبب سے اس قبیلہ کو معظّم اور کرم تھا اور جہاں یہ جاتے تھے نہ ذرا اور نیاز اور مہمانیان اور قربانیان ان کو ملتی تھیں اور تجارت کا مال جو ان کے ساتھ ہوتا تھا کوئی اس کا محصول نہ لیتا تھا اور چارہ اور قطع الطریق بھی مانہ کعبہ کے ادب سے انے تعرض نہ کرتے تھے اور ہمیشہ اس قبیلہ کی عادت تھی کہ سردی کے دنوں میں مین کی طرف جو گرم ملک ہے جلتے تھے اور طرح طرح کے فائدے تجارت کے اٹھاتے تھے بلکہ ذریعہ اور نیاز میں بھی لاتے تھے اور گرمی کی موسم میں شام کی طرف جاتے تھے اور اس طرح سفر کیا کرتے تھے اور دولت دنیا بہت سی کھلاتے تھے اور اسی وسیلہ سے مکہ منظم میں بخوبی کام لگنا کرتے تھے اور باوجود سہاوت کے کہ مکہ منظم کا شہر کوہستان اور ریگستان میں واقع ہے اور زمین و آسمان کی نہایت ہے کہ زراعت اور درخت ان میں سرسبز نہیں ہوتا سو حق تعالیٰ اس صلاحت میں ان کو توفیق و رشون کو یاد دلانا چاہتا ہے قرآن ہی کہ اگر کوئی نظر کرے اور بار بار تعالیٰ کے ذات پاک کے حمد و کلماتوں کو اور اس کی بے انتہا نعمتوں کو جو ہر شے فرشتہ تک بلال ہیں نہ جانو تو اس بڑی نعمت کو جو مانہ کعبہ کی برکت سے تمہارے حقیق امداد و فرمائی ہیں خود بخود سمجھ لو اور او کہ میں اس کے شکر کے بموجب عبادت کے قیام کرو اس واسطے اس سورت کا نام سورہ قریش رکھا ہے کہ اس سورت میں خاص قریشوں کے حسان کا ذکر ہے اور حقیقت میں قریشوں پر حسان کہ تمام عالم پر حسان ہے

اور اسے عبادت کی طلب کرنا گو یا تمام نبی آدم سے عبادت کی طلب ہے اور مرتبہ انکا طبقہ عیت میں مانند قرآن مجید کے ہیں بہ نسبت دوسری کتابوں کے تفصیل اس اجمال کی یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ عالم کی اصلاح اور شرک اور کفر کے دفع کرنے کے واسطے متعلق ہوا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے واسطے اختیار فرمایا تو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ارادہ اور لوازمات اس ارادہ کے اور علم اور معرفتیں جو اس ہم عظیم سے تعلق رکھتی تھیں القاب میں بس لازم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرنے میں اس ہم کے استعانت سے فیض کی طرف کریں اس واسطے کہ قبیلہ آدھی کا اخلاق اور اوصاف کے پہچانے میں دوسروں کے بہ نسبت پیش قدمی رکھنا ہی اور جو اطلاع کہ اس شخص کے احوال پرالگو ہوتی ہیں دوسروں کو نہیں ہوتی ہیں اور یہ بھی ہیں کہ فکر کی قوت اور ذہن کی صفائی اور استعداد کی ترویج اور صحبت داعیہ کی قرابت والوں میں زیادہ ہوتی ہیں غیروں کی نسبت سے بس گو یا کہ قبیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد شرف ہوئے شرف اسلام سے ساری امت کے بہ نسبت مکمل پیغمبر رکھتے ہیں دوسرا امتیوں کی نسبت سے اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ

قُلُوا مَن قُرَيْشٍ وَلَا تَعْلَمُوا كَيْسَهُمْ قُرَيْشٌ أَوْ رَنَّهُمْ سَكَاؤُكُمْ أَوْ يَهُوسُ فَرَمَا يَاهَا كَمَا كُنَّا نَسْ

تَبِعُ فِي هَذَا الشَّانِ يَقْرَأُ كَيْسَ يَنْسَبُ أَدْمَى اس بات میں تابع ہیں قریش کے سوا سلسلے قرآن مجید نبوی کی زبان

نازل ہوا تاکہ وہ موافق اپنے پیدائشی سلسلے کے اسکی باریکیوں کو سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو بتاویں کہ قریش

نبوت کے سب قریش نہیں پرانگندہ اور شمشیر میں اور آزال لازل میں مقدر تھا کہ ریاست دین کی اور سلطنت اسلام

کی ابتداء سے ہجرت سے چھ سو پچھپن سال کے آخر تک قریش میں رہی بعد اس کے چنگیزی ترکوں کے اٹھ

خواب ہوگی اور ترک مسلط ہونے کے چنانچہ خود کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اپنے اس نقطے سے تاریخ بھی جاتی

ہے اور یہ بات نبی آدم میں پیدا ہوئی ہے کہ دین مذہب میں اکثر تابع رئیس کے ہوتے ہیں بس مقتضای حکم

دہی تھا کہ اول انکی اصلاح کے واسطے کوشش کی جاوے تاکہ اور لوگ چارو ڈا چار انکی درست سے درست ہو جائیں

اور سب اس صورت کے نازل ہونے کا اس قدر ہی اصرار ہے

اور

وہابیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ایلاف قریش تمہیں قریش کے انصاف کا یہاں پر نام تمہیں ہی جیسے اللہ لا یؤخر العجل من ھیں

اس کی قسم ہے کہ وقت نہ ٹلیگا اور قریش نصر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں جو تیرہویں واد اکابر بنو نضیل علیہ وسلم کے ہیں اس طور سے کہ آنحضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ کے ہیں اور جو شخص کہ نصر بن کنانہ کی اولاد میں ہے وہ قریش میں داخل ہے اور اس کو قریشی کہتے ہیں اور قریش لغت میں نام ہے ایک دریا فی جانور کا جو جانوروں کو کچھ پیسے کے کھا جاتا ہے اور سب پر غالب ہے اور اولاد نصر بن کنانہ کی گردش زمانہ کے سبب سے شہر کے سے متفرق ہو کر تمام ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے جو یا بنو بن واد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان سب کو ادھر ادھر سے بلا کر پھر منظم میں لایا اس واسطے قصی کو جمعیت کہتے ہیں اور اس میں تیلہ کا نام اس جانور کے نام پر ہے قریش اس واسطے رکھا ہے کہ یہ تیلہ دو حصے قبیلوں سے زبان کی فصاحت میں اور شجاعت اور سخاوت اور ہمت کی بلندی میں اور نبی کی صحت میں غالب تھا إِلَّا ذَاقُوا وَحْلَتَ الْأَنْثَا وَالصَّيْفِ جو ان کا سفر میں جانوروں اور گرمی کے لینے میں اور شام کی طرف ان کو اتفاق پڑتا تھا اور اس قسم کے کھانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس ضمن میں لینے اس سفر کی عادت ہو جانے میں حتیٰ تعالیٰ کی تدبیر عیب ان کی معاش کی فراخی کے واسطے جلوہ گر ہوئی ہے جو اس سبب الانساب کے کمال حکمت پر دلالت کرتی ہے اس واسطے کہ جس شہر کے رہنے والے گرد و نواح سے اس شہر کی اپنی معاش پیدا نہ کر سکیں زمین کی غنما کی اور کوہستان کی سنگلاخی اور ہوائی خشکی کے سبب سے تو کچھ عجیب نہیں ہے کہ وہ شہر ویران ہو جاوے اور لوگ وہاں کے تارخ معاش کی واسطے ملک نہ ملک ہم جاوین پھر آبادی اس شہر کی اس عجائب تدبیر کے ساتھ محفوظ رکھی کہ وہاں ایک گھر اپنے نام کا تعمیر فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت ڈالی اور اس گھر کے مجاور دن کو جانوروں اور گرمیوں کے سفر کے واسطے مایل کیا تاکہ وہ ملک اور ضلع سے مناسب موسم کے مال اور سبب لکھا کہ اس شہر میں لاوین اور ان کے رہنے کا سبب اس بقعہ اخیر سے فقط ہو جاوے اور یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ سفر میں رہنا مال خاطر کا سبب ہے خصوصاً عین سردی اور شدت گرمی میں لیکن اس قبیلہ کو اصلاً امن تکلیف کا رنج نہ ہوتا تھا بس گویا خرق عادت ہو گیا اور اس بات کے لائق ہوا کہ اس کی قسم کھائی جاوے اور یہ بھی ہے کہ جو گرجا ہوا انکا سردی اور گرمی کے سفر میں بعد نبی ہونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی معاش کا سبب ہوا چنانچہ جو نادر نا وطن کا ہجرت میں اپنے شائق ہو پھر بعد اسکے جاوے واسطے دور دور ملکوں میں جانا انکو آسان معلوم ہوتا

ہوتا ہے کہ دینہ منور سے کابل تک اور فلسطین اور اترلس تک متفرق ہو کر دین حق کو پہنچا دیا اور یہ بھی ہے کہ اہل جہنم کے سفر و زمین لوگوں کی خصلتوں اور عادتوں کا تجربہ بھی کا حق ہو گیا تھا پھر جو حق دینی اور دنیوی ریاست ان کے ہاتھ میں آئی تو یہ بات ہنس پڑی اسی سبب سے دین اور اسلام کا رواج دینا اور ملک کا فسخ کرنا ان کے ہاتھ میں آسانی سے سرانجام پایا تو یہ عادت سفر کی ان کے حق میں ایک عجیب نعمت اور عظیم دولت تھی کہ وہ دنیا کی سعادت اور دین دنیا کی ریاست اسکے سبب سے حاصل کی اگر یہ ظاہر میں ناول سرگردانی اور صحرانوردی کی صورت تھی لیکن انجام کشتن دنیا کا جو سبب دل پسند دولت جادوائی کا ہوا اور جب اس نعمت کو جو یہی عظمت رکھتی تھی انکو یاد دلایا تو ان کے شکرانہ میں عبادت طلبے بن گئے

فَالْعَبْدُ وَارْتَبْ هَذَا الْبَيْتِ پھر چاہئے کہ عبادت کرین قریش اس گھر کے صاحب کی اس واسطے کہ عظمت اور بزرگی ان کی لوگوں کے دلوں میں اور معاش کی فراخی اور عظیم ہونا دشمنوں سے سب سے اسی گھر کی عبادت اور اس کی تسبیح و ثناء کی بکرت سے یہاں پھر جب دوسرے لوگ اس مکان سعادت نشان کے خادموں اسطور کی تعظیم و تکریم سے پیش آویں تو نوجوانوں کو لازم ہے کہ اس گھر کے صاحب کی کمال تعظیم اور تکریم کریں اسی واسطے رب ہذا البیت کا لفظ اس مقام پر آئے ہیں گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اذراہ کو نہ نظری کے ربوبیت محنت ان کی تمھاری نظروں سے محجب ہے اس کی عظمت اور بزرگی تو اس گھر کی ظاہر و کھلی ہی پھر اگر جناب الہی کو اس گھر کا صاحب سمجھ کر عبادت کرو تو بھی سزاوار ہے

الَّذِي اَطَاعَهُمْ مِنْ جَوْعِ جَنَّةٍ کھا دیا ہے ان کو بھوک سے رہنے کی جگہ ان کا زمین بے کھیتی کی اور جنگلی نعیر گھاس کا ہے سو قابل اس بات کے تھا کہ رہنے والے وہ ان کے بھوکے سے مر جاویں پھر اگر تدبیر الہی آباد کر لیکو بیت اللہ کے جلوہ گر نہ ہوتی تو لوگوں کو وہ ان کے روٹی کا مرکزہ و نشانہ شکل ہوتا وَاَمَلْتُمْ مِنْ خَوْفٍ اور امن دیا ان کو ڈر سے باوجود اس بات کے کہ عرب کے قبیلوں میں قتل اور لوٹ اور بربادی اس قدر رواج تھی کہ جس کی حد نہایت تھی لیکن بیت اللہ کی گرد و حرم شریف کی حد تک کہ بعض طرف دس کوں ہے اور بعض طرف چھ کوں اس کی طرف تین کوں ہے ہرگز تعرض اور ذرا محنت نہ کرتے تھے بلکہ اگر کوئی کسی کے باپ یا بیٹے کو مار کر حرم میں جا بیٹھتا تھا تو اس کا پوچھا نہ کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان سب امنوں کے سوا ایک امن اور ہے کہ حرم کے پہنچنے والے کو مجبوراً حرم

مرض ہرگز نہیں ہوتا چنانچہ یہ بات مدت و راز سے تجربہ میں آئی ہے و اللہ اعلم

یہ دعوت کی ہے، اس میں چھ آیتیں اور پچیس کلمے اور ہوا و حرف میں اور اس سورت کو سورۃ ماعون کہتے ہیں اس واسطے کہ مشغ کرنا ماعون کا جو احسان کا دینی مرتبہ ہے سبب حجاب کا اور باعث ہے عقاب کا پھر جو حق کہ اپنے اوپر واجب ہیں خواہ حق اللہ ہوں خواہ حق العباد ہوں ان کے ادا نہ کرنے سے ڈرا جائے اور ڈرنا ان کاموں سے صحت مقصد ہے قرآن کا اور نصف اس سورۃ کا کافروں کے حق میں ہے اور نصف منافقوں کے حق میں اور ان کے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ اگرچہ ملحدوں کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا تو اس کے پاس آکر بیٹھا اور کہتا کہ اپنے یمین کو مجھ کو سپرد کر اور انکا حصہ میرے پاس مانتا کہ کہ میں خبر گیری اور خدمت گزاری ان کی بخوبی کروں گا اور دوسرے وارثان پر زیادتی نہ کر سکیں پھر جب انکا مال اپنے قبضے میں کر لیتا تو یمین کو اپنے دواڑ سے الگ دیتا پھر دواڑ بچارے ننگے بھوکے در بدر لگی کوچوں میں روتے ہوئے مارے مارے پھر لے آئے اس طرح ایک یمین کے سر ذات کا مارا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اس ملعون کی فریاد کرنے لگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یمین کی روایت کے واسطے اس ملعون کے پاس تشریف لے گئے اور اسکو پیش سے ثابت کے دن کی ڈرا اس ملعون نے تمنا بلے میں اس فحشاء اور نصیحت کے جزا کے رُوز کا جھٹلانا اور انکار کرنا شروع کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر دولت خانیکو تشریف لے گئے پھر یہ ہوت نازل ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آیۃ الہی یکذب بالذین کیا دیکھنا تو نے اسی محمدؐ اس شخص کو جھٹلانا ہے اور جو کلمہ سمجھتا ہے ان کو لینے ملت کو با جزا کو اور دین ان دونوں ملعونوں میں آیا ہے اور یہ ان دونوں ملعونوں سے ہو سکتے ہیں اس واسطے کہ ظلم کرنا یمین اور بے کسوں پر اور رحم گزارنا فقیروں اور محتاجوں پر ملت کے جھٹلانے کی علامت ہے کیونکہ جا بجا دین میں تاکید ہستی بات کی ہے اور جزا کے باور نہ کرنے کی بھی علامت ہے اس واسطے کہ جو شخص جزا کا حق پورا نہ سکون بخواتیم وہ خدا سے ڈرتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا اور اس قسم خطا کا نہیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی چاہے کہ دین کی تکذیب کرنے والوں کو علامت سے دریافت کر تیو چاہے کہ ان علامتوں کو خیال کرے **فَذٰلِکَ الَّذِیْ یَذِیْعُ الْیَتِیْمَ** پھر وہ جھٹلانے والا دین کا وہ شخص ہے جو زور سے ڈھکیٹتا ہے یمین کو لینے میں نہ زور سے یمین کا حق کھاتا ہے اور یمین سب غنیفوں سے ضعیف ہے اور

شخص مشفق جزا کا ہے سوائے خاص مال سے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے خصوصاً غنیوں پر علی الخصوص
 یتیموں پر کہ اسباب ضعف کا انہیں کھاتہ موجود ہوتا ہے اس واسطے کہ خود دعال بھی ہوتے ہیں اور قوت کسب کی
 اور معاش کی تلاش کی نہیں رکھتے اور حیلہ اور تدبیر نہیں جانتے اور کوئی وارث اور والی بھی نہیں رکھتے جو کچھ مال
 پونچھے اور کام سنوارے سو اگر احسان ہو سکے پھر حق تلفی سے تو البتہ باز رہے اور بالفرض اگر حق تلفی بھی کرے تو
 ایسے کی کرے کہ قوت مقابلے کی رکھتا ہو نہ ضعیف کی خصوصاً بیکس تیم کی جو جناب اہلی کے سوا کوئی فریاد رس نہیں
 رکھتا بس جو شخص کہ اس تیم کے مکیں اور ضعیف پر سیدھ ٹک ٹک کرے کہ اسے تو یقین ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتا ہے اور
 اعتقاد جزا کا نہیں رکھتا پھر بعد اس علامت کے ارشاد فرمایا کہ تیم کے ٹک ٹک کرنے کی علت نخل اور حبث مال کی ہے
 یہاں تک کہ وَلَا يَخْضَعْنَ ظُفُوفَهُنَّ لِلْمَسْكِينِ اور تاکید نہیں کرتا کہ کو کھانا کھنے پر فقیر کے پرانہ اسبات کی طرف
 ہے کہ اپنے مال سے فقیروں کو دینا تو بہت مشکل ہے دوسروں بھی کھانا کھانا فقیروں کو روا نہیں رکھتا بس نخل اس
 کا نہایت کو پہنچا ہے اور معلوم ہوا کہ کھانا تیم کا نخل اور مال کی محبت کے سبب ہے اس زناں تیم کی مصیبت اور بے مال کی عظمت
 کے واسطے اور جب معلوم ہوا کہ کھانا تیم کا اور کھانا دنیا فقیروں کو باوجود اسبات کے کہ بڑے دونوں میں کے بڑے مرتبے
 کاموں سے نہیں ہیں تو بھی زمین کی تذبذب کی علامت ہوئی پھر جو لوگ کہ بڑے کاموں میں دین کے حصے نماز اور زکوٰۃ ہے
 نخل کہتے ہیں اور غلثہ الہی میں انکا حال ہائے برجا چاہئے کہ سرخ راہی کو پچھلے کیونکہ وہ لوگ گویا کھلی کھلی دین کی تذبذب
 کر رہی ہیں اس واسطے فرمایا ہے قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينَ پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی اپنے جو لوگ کہ تکلف نماز
 ہیں اور نماز ایک عمل ہے فرق کر لیا اسلام اور کفر میں الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ دے نماز ہی جو
 اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں یہ نہیں جانتے کہ نماز کی مناجات ہے اور مقصود نماز سے کیا ہے ادا تار و ربوہ
 لوگوں کے نماز پڑھنا اور پیچھے پیچھے لوگوں کے نہ پڑھنا اور اس طرح فراغت کی وقت نماز کو یاد رکھنا اور کچھ دنیا
 کے کام میں ہونے تو بھلا دینا اور بعضے ارکان کو حضور ہی سے یاد کرنا اور بعضے ارکان کو نفل اور وسوسوں اور
 خیالات میں چلے جانا یہ سب بے ادبیاں ان سے ظاہر نہیں اس واسطے کہ حقیقت نماز کی مراقبہ حق کا ہے اس
 تقسیم کے طور پر اور کام میں رکھنا جو اس ادقوی اور جارج اور اعضا کا اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف دل اور جان اور
 بندوں کو عاجزی سے متوجہ کر دینا اور یہ بات ان فرقوں کی گنجائش نہیں کہتی یعنی دل کو ماسوی اس کی طرف لگانا

ہے اس طرح کہ جمعیت حاصل نہیں ہوتی اَلَّذِیْنَ هُمْ بِرَاقُونَ دے لوگ وہ ہیں کہ سب عباد توں اور طاغوتوں
میں اپنی نمود کرتے ہیں لینے فقط اپنی ناز ہی کو بر باد نہیں کرتے بلکہ تمام اعمال کو اپنے بسبب ریا اور ہمع کے جھٹ
کر ڈالتے ہیں لینے کیا کیا جادو برپا ہوتا ہے اور ریا ایک شاخ ہے شرک کی چھپی ہوئی بلکہ شرک سے بھی قوی ہے
دو وجہ سے اول تو یہ کہ ریا والا لوگوں کو خدا سے زیادہ عزیز رکھتا ہے دوسری یہ کہ شرک طاعت محض
میں کرتا ہے جو مقام توحید اور اخلاص کا ہے نہ استعانت اور استمداد میں جو دنیا کے کاموں سے متعلق ہیں
پس وہ حقیقت میں کفر کی سخت قسم ہے اَعَاذَنَا اللہ مِنْہُ وَلِمَنْ عَنِ الْمَاعُونِ اور منع کرتے ہیں برتنے
کی چیزوں سے اور تفسیر میں ماعون کے اختلاف ہے اکثر صحابہ اور تابعین سے روایت ہے کہ ماعون زکوٰۃ ہے
اور ریا والا زکوٰۃ نہیں دیتا اس واسطے کہ واجب نفقے جیسے جو رنچے اور اقربا اور جہان اور فقیروں کے جو وہ
ادا کرتا ہے تو فضیحتی کے خوف سے اگر ادا نہ کرے گا تو عالم سے ہلکے زبردستی لینے اس واسطے کہ یہ حق بندہ
اور دے لوگوں کے سامنے ٹھکے میں طلب کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ تو فقط خدا ہی کا حق ہے پھر جو خدا سے نہیں
ڈرتا ہے تو اس کو کاہیکو ادا کرے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ماعون سے گھر کا اسباب برادہا جکا دینا ہمایوں
اور محتاجوں کو خرچ ہے جیسے مائیدی دیکھ بیا کہ کٹورا سونی دھاگہ ڈول کلبا دسی پھاوڑا اور ہر قسم کی
دوسری چیزیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماعون کیا چیز ہے فرمایا کہ آگ اور پانی اور نمک
اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو آگ دیتا ہے پھر جو کچھ اس پچتا ہے گویا پہلے
اس نے دیا اور نمک بھی اسی طرح ہے اور جو کوئی کسی کو پانی دیتا ہے اسی جگہ پر جہان پانی کا قحط نہ ہوتا ہے
کہ جیسا بردہ آزاد کیا اور اگر ایسی جگہ پر دیا جہان پانی نایاب ہے تو گویا مرے کو زندہ کیا

سورۃ الکوتر

یہ سورت ملی ہے اس میں بین الیمین اور بارہ کلمے اور بیا لیس حرف ہیں اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب
یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ندیم رحمہ اللہ علیہا سے دو صاحبزادے تھے قاسم اور عبداللہ جو غلبے
طریقہ اور طالع کے ساتھ اور یہ دونوں صاحبزادے چین میں چلے گئے تو کا فطر بطور طعن کے کہنے لگے کہ یہ

یہ نام ہے
زیادہ ہو گیا
۱۱

پیغمبر اتریں یعنی نسل اس کی منقطع ہو گئی بعد اسکے کو بھی نہیں ہی جو دین کو اسکے برپا اور قائم رکھے گا قریب
 کہ اسکا دین جاتا رہے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک کی کشتی اور نشانی کے واسطے پہر
 نازل فرمایا اور اس پر تکیا نام سورہ کوثر واسطے رکھا ہے کہ اس میں ذکر کوثر کا ہے اور وہ ذکر ولادت کرتا
 رسول اکرم کی کمال بزرگی اور مرتبہ کی بلند ہی پر قیامت کے دن کہ سب گئے اور بچھلایا اور رسول اس جن پیاس کی حالت میں
 اس حوض کے پانی کے محتاج ہو گئے اور کوثر لنت میں بھی میر کو کہتے ہیں مشتاق ہی کثرت سے اور کثرت اولاد کو
 بھی شامل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی اور اولاد کی دو مستمین ہیں ایک حقیقی اور دوسری مجازی
 سوان ذنون تسون کی کثرت آپ کو اس قدر ہے کہ کسی ہنجر کو عشت عشت اسکا حاصل نہیں ہوا اور علم کثیر کو بھی
 شامل ہی سو کثرت علم کی بھی اس امت میں جو کچھ کہی ظاہر ہے اس واسطے کہ جو علم پہلون کے تھے یعنی یونان
 اور فارسیون اور ہندیون کے سوسب ان کو پہنچے اور ان علمون کو اس امت کے حاملون نے اس طرح پر
 تحقیق اور صاف کر دیا ہے کہ ان علم والون کو بھی امت نہیں ہوا تھا سوائے اسکے اور علم نے شل بخوار صرف اور
 اور معانی اور بیان اور تفسیر اور حدیث اور اصول اور فقہ اور علم حقائق اور معارف کے جو اس امت کو عطا
 آج سے ملے ہیں ہرگز انھوں کو اسکی خبر بھی نہ تھی اور بہت علمون اور خزانوں اور سلطنتوں کو بھی شامل ہی
 امت کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے عنایت ہوئے ہیں لیکن کوثر کا لفظ عرفین خاص نام ہی اس حوض کا
 قیامت کے دن حشر کے میدان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوگا اور حقیقت میں وہ حوض ایک نفع
 ہے خبر کثیر کا اور اس موت اور کشت دگی کے کمال کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے مخصوص
 ہے اسی سبب کہا ہے کہ قرآن اور جاننا اسکا کوثر ہے اور نماز پنجگانہ کو بھی کوثر کہا ہے اور کلمہ لا الہ الا
 اللہ محمد رسول اللہ کو بھی کوثر کہا ہے اور حقیقت الامر وہی ہے جو پہلے ذکر ہو چکا اور حوض مذکور میں
 ہو جو احادیث صحیحہ کے پانی آتا ہے ایک جنت کی نہر سے اور وہ نہر بھی خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے
 ہے اور اسکا نام بھی کوثر ہے اور معراج کی رات کو وہ سب نہرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی گئیں
 چوڑا اس نہر کا ایک پینے کے راستے کے برابر ہے اور کناروں پر اسکے نیچے موتیوں کے اندر سے غالی کے چوڑے
 کھڑے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے تاروں کے مانند اس نہر کے کناروں پر پڑنے ہیں

اس طرح کوثر
 کوثر کا نام ہے

اور گرد اگر اس میں ہر گے درخت آگے ہیں جن کی جڑیں سنہری اور شاخیں زردی اور گنہ گہرا کھجک مٹی اور
یا قوت میں اور مٹی اسکی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور پانی اس کا شہد میٹھا اور دودھ سے سفید
اور بڑے ٹھنڈے ہاں جو کوشی ایک گونٹ ایک بار اس سے پئے لذت اور عزا اسکا کسی نہ بھولے اللہ کی باریک بینی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْکُوْثُرَ مقرر دیا ہم نے تجھے کو حرم کوثر کوثر کے دینے کی نسبت پہلے سے بائیں طرف فرمائی ہوئی
کہ محاطیت پیغمبر علیہ قدر تھے سوان کی نظر بخشش اور نعمت پر نہیں پڑتی انکا منظور نظر منہم اور بخشنے والے کی ذات
پاک کے سوائے اور کچھ نہیں ہے اسی لئے تاکید کو واسطے پھر اعلیٰ میں منہم کو مکرر مذکور کیا گیا ہے اور سہاگلی
طرف ہے کہ ہر چند نظیر تیری بہت بلند ہے ان چیزوں کی طرف خیالی نہیں ہے لیکن جو ہماری دی ہوئی ہے تو وہ جب
التعمیم ہے فَصَلِّ لِرَبِّکَ پھر نماز پڑھ اپنے پروردگار کی واسطے ایسی بڑی نعمت کثرت کرنے میں ہر جنس کے
شکر کے تمام پر جو عبادت کرے مقبول ہے لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں نمونہ کوثر کا ہے اس واسطے
کہ مناجات پروردگار کی اس میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور انوار غیبیہ جو اس میں چمکتے ہیں وہ سے دودھ
سے زیادہ سفید ہیں اور وہ یقین جو اس سے حاصل ہوتا ہے برف سے بھی زیادہ سرد ہے اور جو لطفہ اور ذلکا
چین نماز پڑھنے واسطے پڑا نزل ہوتے ہیں سو اس کے سے بھی زیادہ نرم ہیں اور سن اور ادب جو اس کو گہرے
ہوتے ہیں اور زندگی معنوی کی سند سبزی کے نشان ہیں و مانند درختوں زجر و سنگ ہیں اور ذکر اور تسبیح
جو ہر رکن میں مقرر ہیں مانند پانچ دیوے کے برتنوں کے ہیں کہ محبت الہی کی ہر اٹ گونٹ گونٹ آفت ہے
باطن میں جاتی ہے اور شوق کی پیاس کو تسکین بخشتی ہے اور اس جگہ ہر یک فرمایا تاکہ اس بات کا
طرف اشارہ ہو کہ وہ شکر جو بنا سب مشہور بزرگی اس ذات پاک کے ہے کسی بشریہ ادا نہیں ہو سکتا اور انتہا
بشریہ ہے کہ مقابل مرتبہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ہو بہو نہایت اس شخص کے اور جو کوثر کو حرمی فرزند
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے تو لازم ہوا کہ ایک اور شکر فرزند دینے کے شکر لانے کے قسم
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں اس واسطے فرمایا کہ وَ اَنْتَ خَشِیْعٌ قَرٰبٰنِیْ کہ اور کوثر فرزند
عطا ہونے کے بعد عقیقہ کرتے ہیں اور حقیقت محرور ذبیح کی یہ ہے کہ شکر الہی کے مقام میں مال اور جاہ اور دوسری

مرد خوب چمڑ کا خرچ کرنا معمول ہے لیکن جان دینا دستور نہیں ہے اس واسطے اس شریعت میں جان اپنے کی عوض میں ذبح کرنا جانور کا مقرر ہوا ہے تو ظاہر میں مال لینے کی صورت اور حقیقت میں حقیقت جان دینے کی ہوئی اور یہی سمجھ لیا جائے کہ آپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے غلام کو ذبح کرنا اس شریعت میں جائز نہیں ہے اس واسطے کہ جان آدمی کی کسی ملک نہیں ہو تو اسے خدا کے اس واسطے مار ڈالنا غلام اور نوڈی کا رواج نہیں ہے ملکیت آدمی کی آدمی پر صرف ملک اور منافع اور کھاسی پر اس کے ہونی ہے پھر جس آدمی سے اس کی نوڈی یا غلام کی جان طلب کرے تو اس حکم کی تابعداری سوائے اسکے کہ جان کسی جانور کی جو خاص اس کا پالا ہوا ہو یا کسی اور آدمی کا دوسرے چارہ اور علاج نہیں ہے یہی نکتہ اور بعید ہے اس بات میں کہ قربانی سوائے چارہ کے جانور کے کسی اور پر درست نہیں ہے ایک اونٹ دوسری گائے تیسرے بیڑے چوتھے بکری کی حقیقت میں نفع لینا آدمی کا انہی چارہ سے ہے جسے گئی دودھ دہی سوار ہونا جو جھناؤنا کھینسی کرنا نسل کو پالنا بخلاف دوسرے جنگلی جانوروں اور درندوں کے کہ یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی اِن بَشَائِطُ هُوَ الْاَكْبَرُ بیشک دشمن تیرا وہی ہے نہ سچا کٹھا اور لفظ ابر کا عرب کی اصطلاح اور محاورہ میں اس شخص کے حق میں بولتے ہیں کہ نسل اس کی باقی نہ رہے اور ذبح ہوسکا جاری نہ ہو اور اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نسل ظاہری اور باطنی تمہاری قیامت تک باقی رہے گی اور تمہاری امت غبرون اور مینارون پر پڑھ لکھے تمہارا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارا کرینگے اور پانچون وقت نمازیں اور اسکے تہرود و بیجا کرینگے اور تمہاری محبت میں باننا زبان کرینگے اور ہزاروں عاشق تمہارے نام کو اپنا طریقہ کر کے ہر سال تمہاری قبر کی زیارت کو دوڑینگے بسن کر خیر تمہارا استغفار جاری رہیگا جبکہ احد و حساب نہیں ہے اور دشمن تمہارا اب گنہگار ہو گا کہ کوئی نام بھی اس کا نہ لیگا مگر لعنت اور ٹھکانا کے ساتھ تو حقیقت میں ابرا اور پچپا کٹھا دشمن ہی تمہارا ہے

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

یہ ہر سورت کی ہے اس میں کچھ آیتیں اور یہ بھی سب کلمے اور نواؤں سے صرف ہیں اور اسکے نازل ہونیکا سبب یہ ہے کہ قریش کے کافروں میں سے ایک جماعت نے جیسے ابوجہل اور عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبد

لیونٹ اور اسود بن عبد المطلب نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زبان پر پیغام بھیجا کہ تم ہمارے معبودوں کی تابعدار ہی کرو اور بھانپو اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ان کی شفاعت کا اقرار کرو تو ہم بھی تمہارے معبود کی بزرگی کے قائل ہوں اور اس کی عبادت کریں حق تعالیٰ نے ان کے سب بات کے جواب میں یہ سورت بھیجی اور اس سورت کو سورۃ الکافرون اس واسطے کہتے ہیں کہ اس سورت کے معنوں میں کمال عبدانی مسلمانوں اور کافروں میں جہاد مقدس کا واسطہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكَافِرُونَ کہہ دو اسی محمد کہ اسی کافرو اور مراد کافروں سے و لوگ ہیں کہ جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے اس واسطے کہ جو شخص آخر کو ایمان لایا عند اللہ کافر نہیں ہے گو کہ ظاہر میں لوگوں کی نظر میں کافر معلوم ہوتا ہے لَا آعْبَدُ مَا تَعْبُدُونَ نہیں پوجتا ہوں میں اس چیز کو جس کو تم پوجتے ہو اس واسطے کہ معبود مختار ہے یا درخت یا پانی یا آگ یا ستارہ یا شیطان یا فرشتہ یا روح کسی بزرگ کی اور ان سب چیزوں کو میں لائق عبادت کے نہیں جانتا ہوں اور اگر ان چیزوں کو تم اعتقاد سے معبود خیال کرتے ہو کہ یہ چیزیں معبود حقیقت کے مشابہ ہیں یا معبود حقیقت ان میں مساویاں یا ایک ہو گیا ہے تو حقیقت میں عبادت تمہاری نہیں ہوتی مگر اس کی طرف جو معبود نہیں ہیں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا آعْبَدُ اور نہ تم پوجتے ہو جس کو میں پوجتا ہوں پس ہر چند کہ تم اپنے معبودوں کو صفات الہی کا مظہر جان کر پرستش کرتے ہو لیکن صفات الہی کا ظہور مخلوقات میں مواضع ان کی استعداد کی فراخی کے ہے اور بعضا مخلوق سب بات کی لیاقت ہی نہیں رکھتا کہ صفات الہی کا حق اسمیں ظہور فرماوین والا وہ مخلوق مخلوق نہ ہو اور اگر تم ان منظروں میں کمال ظہور کا اعتقاد رکھتے ہو تو حقیقت میں اس اعتقاد سے صفات الہی میں نقصان لازم آتا ہے تو کی طرح ذات الہی معبود تمہاری نہیں ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا آعْبَدُ اور نہ میں پوجنے والا ہوں اس چیز کو جس کو تم پوجتا ہے پس اگر میں عبادت کرتا ہوں اسمائے الہیہ کو اور تم عبادت کرتے ہو اسموں کی صورتوں کو اور اعلیٰ کی عبادت کہ یہی وہی کی عبادت لازم نہیں ہو جاتی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا آعْبَدُ اور نہ تم پوجنے والے ہو اس کو جس کو میں پوجتا ہوں اس واسطے کہ عبادت تمہاری فقط ہونی صورتوں کو ہے اور میری عبادت ان اسموں کی حقیقت کی طرف رجوع ہونی ہی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ

نکرتا ہے۔ بنی اسرائیل پر یہ تصور مشہور ہے کہ یہ جیست سے ولی دین کا اور میرے واسطے میرا دین جیست ہے
 کہ القباس اور استنباہ نہیں ہے پس یہ دونوں بنی اصول میں مشارکت رکھتے ہیں نہ فروغ میں اور نہ تامل کی حد
 میں اور میں مضمون کو دو جانے پر مکرر لانا محض اس واسطے ہے کہ شریکین دوستی کے میں ایک قسم تو دے میں کہ
 اپنے معبودوں کو صفات الہی کے کمال کا منظر اعتقاد کرتے ہیں اور ان کی عبادت کو خدا کی عبادت جانتے ہیں اور
 دوسری قسم جسے لوگ میں کہ غرض ان کی اسلئے الہی کی عبادت ہی لیکن صورت کے پردے میں اور اہل حق کے
 نزدیک یہ دونوں مردود ہیں سو ان دونوں فرقوں کی نفی کے واسطے اس عبارت کو مکرر لائے ہیں اور بعضوں
 نے حال اور مستقبل پر جو لا آعبد ولا آفأعبد کی نقطہ سے منہم ہوتا ہے حمل کیا ہے اور ایک طایفہ نے
 حال اور ماضی کی نفی پر کا فرقوں کی طرف سے جو ما نعبد و ما نعبد تم کے نقطہ سے معلوم ہوتا ہے حمل کیا ہے
 وَالْحَاقُّ حَقُّ لَیْسَ اِنَّ سَبَّ مَنُونِ کا احتمال ہو سکتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اس سورت کو
 پڑھے تو گویا جو تعالیٰ قرآن پڑھا اور تفسیر کو اشی میں لایا ہے کہ اس سورت کو اور سورۃ اخلاص کو متشقیق کہتے
 ہیں اور جو کوئی کہ اس سورت کو اور سورۃ اخلاص کو پڑھے گا تو کفر اور نفاق سے پاک رہے گا اور سببوں میں کہ غرض
 کی سنت کی اول رکعت میں اس سورت کو پڑھے اور دوسریں قل ہو اللہ احد کو پڑھے کہ یہ سورت نوح علیہ السلام کی ایک حدیث ہے
 منقولہ میں اس واسطے کہ اس سورت کا مضمون مسلمانوں اور کافروں کے دین کی کمال بدنی اور فرق کے بیان میں نہ کہ
 کافروں بالکل تعرض کرنا بلکہ مسلمانوں کے دین کا اذکار بھی اہل ہی اس موضوع ہونا اسکا قائل کی آیت کے کسی وجہ ثابت نہیں ہوتا

سورۃ النصر

یہ سورت مدنی ہے اور اس سورت کو سورۃ فتح بھی کہتے ہیں سیدنا امین اور اس کیس کے اور نو اسی حرف میں
 اور اس سورت کو سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ اس سورت کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
 نزدیک ہونے خبر دیتا ہے اور امت کے رجعت کر نیکو حکم ہے اور اس سورت کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جیسا ایمان
 سے کام جو دنیا میں اُن کے آنے پر موقوف ہے سراجام پا چکے تو چار ناچار ان کو رجوع الی اللہ اور داخل جنت
 عالم ارواح میں ضرور ہوا اس واسطے کہ یہ عالم غائی بھر ہوا دیکھ دوں اور نقصانوں کا جہاں رہنے کی جگہ ہے

احوالِ سنیہ کی اور مقاماتِ علیہ کی تابع ہی نصرت پانے سے نفس اور شیطان پر بس نصرت اشارہ ہی اہل اہل
 اور یکے مرتبہ کی طرف اور فتح اشارہ ہی کمال کے مرتبہ کی طرف گواہوں کی نصرت کا لگی طرف شروع ہوئی تھی انہما کو پہنچی ایسا
 فرمایا ہے **وَدَآیْتِ النَّاسَ** اور دیکھ گئے گا تو لوگوں کو اپنے عرب کو اس واسطے کہ اول نبی ہونا پیغمبر صلی اللہ علیہ
 وسلم کا انہی کی طرف تھا اور جب کہ اس میں داخل ہو چکے تو دوسروں کو تلوار کے زور سے اور حجت اور
 اور بران کی قوت سے اور نفسِ شیطان کے فریب دفع کرنے سے اس میں داخل ہو گئے اور نہیں تو داخل ہونا
 انکا ناقص ہو کہ **یَدْحُلُوكَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ** داخل ہوتے ہیں دین میں اللہ کے لیے اس میں جن میں جن میں شرک اور
 بدعت اور نفاق اور خور کا دخل نہیں ہے بلکہ حق سے باطل کی طرف میلان بھی مطلق نہ ہوگا آفوا کجا اگر وہ
 گردہ اور قبیلے کے قبیلے ہر جہد کے شروع نبوت سے لوگ اس دین میں داخل ہوتے تھے لیکن ایک ایک دین
 اور تفصیل ان تینوں باتوں کی اس صورت سے ظہور میں آئی کہ ہجرتِ حبشہ ایک برس کے بعد قوت لڑنے پھرنے
 کی پہلی ہجرت اور انصار جاننا زمین مشغول ہو تو وہ زمانہ نصرت کے ظہور کا تھا اور مکہ کے فتح کے بعد بڑے بڑے
 ملک اور شہر کھار کے لینا شروع ہو گیا اور نوین دسویں سال میں منی کا رجوع ہونا اور گردونہوں اور قبیلوں کا
 اسلام میں داخل ہونا ظاہر ہوا چنانچہ نبی ہند آج بھی فزارہ اور بنی کنانہ اور بنی مرہ اور بنی ہلال اور بنی ام
 نجیب اور دارم اور دوسرے تہیم کے بطون اور عبد اللہ کے قبیلے اور بنو طی اور بنی اور شام اور عراق کے لوگ
 اطراف اور جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام میں داخل ہوئے پھر ان میں سے
 بعضوں نے نفس اور شیطان کے جہاد پر اور بعضوں نے کھار اور منافقوں سے جہاد کرنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی صحبت کی برکت سے کمر باندھی اور تیار ہو گئے اور چار یا کبار ابتدائے نبوت سے اس وقت تک آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدا کی راہ کی رفاقت اور مشورہ میں اور مددگار میں ہر ہمتدیکھی دل اور جان
 حاضر تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور وضع ابتدا نبوت سے انتہاء خلافت تک کا محض دریافت کی
 تھی بس اس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود شریف کی ضرورت نہ رہی تھی ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اہل قریب ہوئی اور ان کو دوسری چیز کی طرف مامور کیا اور فرمایا **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** پھر
 بول اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور یہ ہر اہل سبابت کی طرف ہے کہ عارف کو بعد سیر اور سلوک پہنچی

اور رسم درہ اللہ کی درگاہ کے مقربوں سے درست کرے لینے انبیاء و ان کے انکار سے توبہ کو سب سے پہلے معفرت
معلیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری حضرت معنیدہؓ کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا کو بعد از مکہ اس وقت فرمایا کہ لا اطاق
لکم من اللہ شیکنا یعنی اس حضرت معلیٰ علیہ وسلم نے حضرت معنیدہؓ اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ اپنا مقام
درست کر رکھو میں وہاں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَلَّتْ یَدَا اَبِیْ لَہْبٍ ہَاکِ ہو گئے دونوں ہاتھ ابولہب کے سمجھ لیا چاہے کہ انسان کے نفس میں دو قوتیں ہیں
ایک قوت علمی اور دوسری عقلی قوت علمی وہ ہے جسے جانتا ہے اور جو جانتا ہے اور قوت علمی وہ ہے جسے سبب پیدا
ہو گا اس کے صادر ہوتے ہیں سو دونوں اکتھ سے اشارہ ان دونوں قوتوں کی طرف ہے یعنی ہلاک ہو گیا اسکا عمل اور عقلا
اور یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اکتھوں سے نیک اور برا مراد ہوں اور بد عملوں کی ہلاکی تو ظاہر ہے کہ پھر پہلے سے ہیں اور
نیک عمل کی ہلاکی یہ ہے کہ کفر کے سبب نیک عمل نہ لایا بلکہ بے فائدہ گیا اور بعضوں کا ظاہر اور باطن کے عملوں پر قیاس کیا ہے
اور بعضوں کو یہ دیکھنا صغیف جانب پر عمل کیا ہے اور سبب احتمال کر سکتے ہیں وقت اور ہلاک ہو گیا وہ آپ نے اس وقت
اعتقاد و ان عملوں کی ہلاکی اور خرابی اسکی ذات کی ہلاکی کا اور اس کے خیر فرستے کی خرابی کا سبب بھی ہلاک کوئی سبب بھی دیکھا
باقی نہ ما اَحْضٰ عَنْہُ مَا لَہُ وَمَا لَہُ کَہْمُ کام نہ آیا اسکو مال اسکا اور جو کھا یا تھا جسے نام اور جہاد اور اولاد اور ملک
چاکر اور دوست اور آشنا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال سے مال محدود فی حدود کیا جا اور مال کسب اپنا کما یا ہوا مال جیسا کہ بعضوں
نے کہا ہے اور بعضوں نے فرزند مراد سے مراد اب کے مال اور کموبات کا بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں اسکو اللہ کے لئے کرتی
ہیں لیکن آخرت میں جو بڑی احتیاج کی جگہ ہے اور سدا رہنے کا گھر ہے ہرگز نہ کوئی اسواسطے کہ سبب صلیٰ ناسر ایڑیا
اگل میں نے مرئیے ساتھ ہی اسکو آگ میں ڈالینگے اور انتظار قیامت کے آئیگا اس کے واسطے کہ نہ کیے بخلاف اور کفر و فساد کے
ذات لہب بڑے شیطانی آگ میں اسواسطے کہ کفر اسکا اور کفر سے بہت زیادہ تھلاس سبب ہے کہ اس شخص سے
اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تین بہت قریب تھا اور آپ کے عداوت اور اطوار اور امانت اور دیانت اور تمام خصال حمیدہ جو
سے آپ میں پائے جاتے تھے بخوبی واقف تھا پھر باوجود ان سب باتوں کے نہایت دشمنی اور عداوت آپ سے رکھتا تھا اس
منزلی قرار واقعی اس کے واسطے مقرر ہوئی اور اس کے ضابط کے زیادہ ہو سکتا ہے ابو قحیف ایک یہ ہے کہ اسکو محبوب کو اس کے روبرو

باوجود اس مرتبہ سبط اور مجرہ اور محبت کے اس کو تمام کمال کی صفات ثابت ہیں اس واسطے کہ اس کا صمد ہونا انہی صفات کو
 کو اتفاقاً کرتا ہے اور صمد کے معنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں کہ صمد وہ ہے جو کسی کا
 محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں اور وجود کا سلسلہ بنو ایسی ایک ایسی جو صمد کی صفت سے موصوف ہوں یا نہیں
 رہ سکتا اس واسطے کہ عالم میں بالکل احتیاج دیکھی جاتی ہے اور جب ہر چیز دوسرے کی محتاج ہوئی تو ضرور ہوا کہ ایک
 ذات ایسی ہو کہ سب کی احتیاج اس کی طرف نہ ہو اور وہ محتاج کسی کی نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو احتیاج کا سلسلہ منقطع
 نہ ہو تو حقیقت میں اس ذات پاک کے خواصوں میں سے دو چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ایک احد ہونا دوسرے صمد ہونا اور
 باقی صفات انہی دونوں صفات سے نکلی ہیں لہٰذا کیلئے نہ جتنا ہی اس واسطے کہ اگر کسی چیز کو جسے تو حقیقت میں
 چیز اس کی شریک ہو جاوے اور جب شریک ہوئی تو اس سے بے پروائی حاصل ہوئی اور جب اس سے بے
 پروائی ہوئی تو وہ صمد نہ رہا اور نہ جتنا گیا ہے کسی اس واسطے کہ اگر کسی سے جتنا گیا ہوتا تو اس کا محتاج ہوتا
 اور جب محتاج ہوتا تو صمد نہ ہوتا اور جب احد ہوتا تو ^{ہو} نہ ہو لہٰذا کو احد ہی صفت اس کی ہوگی یعنی
 اور نہ میں ہے اس کے واسطے کوئی برابر ہی والا اس واسطے کہ اگر اس کا کوئی ہمسر ہوتا تو وہ دو دونوں ایک چیز میں شریک
 ہوتے اور دوسری چیز میں دو دونوں علیحدہ علیحدہ خاص ہوتے تو اس کی ذات پاک بیکار نہ ہوتی اور بعض علماء کا
 کہنا ہے کہ شرکت کسی عدد میں ہوتی ہے تو اس کی احد کی لفظ سے نفی فرمائی اور کسی مرتبے اور نہ صمد میں ہوتی ہے تو
 صمد کی لفظ سے نفی فرمائی اور کسی نسب میں ہوتی ہے تو اس کی لم بدلہ ولم بدلہ سے نفی فرمائی اور کسی کام اور نہ تاثیر میں ہوتی
 ہے تو اس کی لم یکن لفظ اس کے نفی فرمائی اور اسی سبب سے اس کو مگر سورہ اخلاص کہتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ
 ہے کہ باطل مذہب و کفر دینا میں باطل فرماتے ہیں پہلا فرقہ دہریہ کا جو کہتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے مگر
 یہ ہے سب اب جمع ہو کر پہلا فرقہ بن گیا ہے مسلمان آدمی نے جو قوت ہو کہ لفظ کو اپنی زبان سے نکالا تو اس
 باطل عقیدے سے اس کو جدائی اور بیزاری حاصل ہوئی دوسرا فرقہ فاضلہ کا جو کہتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا
 تو ایک ہے مگر کوئی صفت نہیں رکھتا یہے جو تاثیر میں کہ عالم میں پائی جاتی ہیں وہ کسی سبب میں نہ اس بات
 واحد سے اور حقیقت میں ہندوں کا مذہب بھی یہی ہے اور جب مسلمان آدمی نے اللہ کی لفظ کو جو سبب کی صفات کی
 جامعیت پر دلالت کرتی ہے نہیں نکالا تو اس فرقے کے عقیدے کے خلاص حاصل ہوئی نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا

چنانچہ
 یہاں
 لکھا

ایک نہیں ہو سکتا ہے اسکو کئی پیدا کرنے والے چاہئے اور جب سلمان آدمی نے احد کی لفظ کو اللہ تعالیٰ کی صفاتوں کا جانا تو اس کے
 سے نجات پائی جو خافہ و گمراہ ہونگا ہے اہل کتاب سے جیسے یہود اور نصاریٰ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عالم کا پیدا کر نیوالا
 دوسری مخلوقات کی طرح ہے جو روادار و اولاد بھی رکھتا ہے چنانچہ حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام
 کو حق تعالیٰ کے بیٹے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جو رو کہتے ہیں اور جب سلمان آدمی نے لم یلد و لم یولد کہا
 تو اس عقیدے بالکل پاک ہوا اور اسی قسم سے ہیں کہ تشبیہیں جو یہود اور نصاریٰ نے باری تعالیٰ کی جناب
 میں ایجاد کی ہیں اور اس جناب پاک کو دوسری مخلوقات کی طرح سے چیزوں کا محتاج جانتے ہیں سو
 ان تشبیہوں کے رد کو واسطے صد کی لفظ جو تمام احتیاج کی نفی پر دلالت کرتی ہے کافی ہے پانچواں فرقہ جو مسیحیوں کا
 ہے جو کہتے ہیں کہ عالم کے دو خالق ہیں ایک کا نام یزدان اور مثنیٰ اچھی چیزیں ہیں سب اسکی پیدا کئی ہوئی ہیں اور
 دوسرے کا نام اہرن اور اسکو قوت تاثیر میں یزدان کے برابر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثنیٰ چیزیں تاریک
 اور ایذا دینے والی ہیں اور سب بد بیان اور برائیوں اسکی پیدا کی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں بدیشہ یزدان کے اور اہرن کے
 لشکر سے جھگڑا قصدر رہتا ہے سو کبھی یزدان غالب ہو جاتا ہے اور اسکا حکم جاری ہوتا ہے تو عالم میں بھلائی غالب
 ہوتی ہیں اور کبھی اہرن کا لشکر زور کرتا ہے تو عالم میں برائیوں پھیل پڑتی ہیں سو اس عقیدے کے روکے واسطے
 لم یکن لکنوا احد کو آخر سو زمین لائے اور بعضوں نے بہ بھی کہا ہے کہ آدمی مرکب ہے نفسی اور عقلی اور قلبی
 اور روحی اور سردی لطیفوں سے اور نفس کے معرفت کی انتہا یہ ہے کہ لم یلد و لم یولد و لم یکن لکنوا احد کو دریا
 کرے اسواسطے کہ نفس جس چیز کو شہویر یا غضبیدہ قوت سے حاصل کرتا ہے تو ان دونوں حالتوں سے نجات نہیں پاتی
 ہے لینے کسی چیز سے وہ پیدا ہوتی ہے یا عالم میں کوئی دوسری چیز اس کے برابر موجود ہے اور جو پردہ و گار کو سب
 موجودات کے اعلیٰ اور برتر جانتے ہیں تو لاچاران صفاتوں کی اسکی نفی کرتے ہیں اور اس کے برعقل کا مرتبہ ہیں
 اسکی معرفت کی انتہا مضمون اللہ الصمد کا ہے لینے اللہ ایسی چیز ہے کہ احتیاج کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے
 اور وہ محتاج و دوسرے کا نہیں ہوتا اسواسطے کہ اسباب اور سببات کا علم عقل کو دیا ہے سو عقل ہر چیز کو ایک سبب کا
 جانتی ہے اور اس سبب کو دوسرے سبب کا اور یہی سبب کہ دین اور دنیا کی تدبیریں کرنا جو عقل کا کام ہے سو وہ
 تدبیریں اسباب کے لحاظ پر موقوف ہیں پس آدمی کی عقل کی دریافت کی انتہا اس ذات پاک کی حقیقت میں

اسی قدر ہے کہ وہ ذات پاک عالم اسباب اور سببات سے بلند اور برتر ہے اور دل کی شان بہرہاں کسی مشہور حالوں سے ایک حال میں متفرق رہے جیسے محبت اور خوف اور امید اور اعتماد اور ولگی معرفت کا بہت کلام تر ہے اور روح جو عالم امر سے آئی ہے اور نفیث فیمن روحی کی خلعت سے سرفراز ہوئی ہے اسکی معرفت کی انتہا اپنی اصل کی طرف کیجئے لیکن انہیں اور اسم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس اور راحت پانا اور وہ ہمید جس کا مرتبہ روح سے اوپر ہے وہ سو بہت مستقل کے نہیں جانتا ہے اور اس کا علم وجود کی خصوصیت کی دریافت میں مختصر ہے نہ سوائے اسکے سو اسکی رت میں وہ معرفت جو تمام لطایف انسانی سے متعلق ہے ارشاد فرمائی ہے تاکہ نہ تعذیب اس معرفت سے بہرہ یاب ہوگا اور یہ بھی کہا ہے کہ کلمہ ہوگا عاشقوں اور والہوں کی واسطے ہے کہ اس خشت پاک کے ملاحظے میں اس درجہ کی متفرق ہو گئے ہیں کہ سوائے اسکی کسکے لینے ہو کے ان کے سامنے کچھ نہیں ہے اور کلام کا عارفوں کے نصیب سو سب سون اور صفوں میں اسکو پہچانتے ہیں اور ہر مرتبے کے حکموں کو جدا جدا جانتے ہیں اور احکام کا لفظ حصہ دے کر اولیاء اللہ کا ہے جو اس ذات واحد کو ہر کثرت میں اسی وحدت کی صفت سے ملاحظہ کرتے ہیں اور علم یلہ و لم یولد و لم یکن لہ کنوا اعد کے منہ میں مہمانوں کے نصیب ہیں جو عقلی اور فنی دلیلوں کی قوت سے اس مرتبے تک پہنچتے ہیں اور جب اس معنوں کو کوئی شخص سمجھ کرے تب پورا موصوفہ اور ہجاء ناچاہئے کہ اس سورت کو حدیث شریف میں ثلاث یعنی تہائی قرآن فرمایا ہے اور اب مقرر ہوا ہے کہ اس سورت کو جو کوئی پڑھے تو گویا تہائی قرآن اُس نے پڑھا سو اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد تہائی قرآن پر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان ہے یا وصول کے طریق کی معرفت کا بیان ہے یا کتابوں کے نازل کر کے اور تنبیہ و ن کے پیچھے سے اور شریعتوں کے بیان کرنے سے یا اس حالت کا بیان ہے جو حجت باوجود رخ میں پہنچنے کے بعد حاصل ہوگی اور یہ سورت ان تینوں قسموں کا شرف اور اول قسم ہے اسکے بیان میں کافی ہے چنانچہ اسکی توضیح اور یہ بھی کہی ہے واللہ اعلم

سورۃ الفلق

یہ سورت مدنی ہے اس میں پانچ آیتیں اور پچیس کلمے اور تہتر حرف ہیں اور ملکی لبت میں صبح کی تعید کی کہتے ہیں

رات کی اندھیری کو چھڑکے ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی سے صبح کا ظاہر ہوتا ہے تاکہ ایک نمونہ ہو وجود کے ظاہر ہونے کا نمونہ کے پردیسے واسطے کہ نیستی کی حالت میں کچھ تمیز اور تشخیص نہیں ہوتی اور سب عالم پوشیدگی میں ہوتا ہے اور جب وجود کے نور کا ظہور ہوتا ہے تو ہر چیز میں اور شخص ہوتا ہے اور ہر چیز کے نشان اور حکم ہر چیز ہوتے ہیں اور یہ حالت بعینہ صبح کے نور ظاہر ہونے کی حالت ہے کہ اس کے سبب سے سب چیزیں جدا جدا معلوم ہوتی ہیں اور جس اور حرکت عالم میں ظاہر ہوتی ہے اور رات کی تاریکی نیستی کا نمونہ ہے اور جو برائی اور بدی عالم میں پائی جاتی ہے تو جو جنت میں عدم کا وجود کے ساتھ ملتا ہے برائی کا سبب پڑتا ہے تو گویا سب برائیاں عدم کے ساتھ منسوب ہیں اور وجود کا نور ان برائیوں کا دفع کرنے والا ہے اور جو یہ سورت سب برائیوں سے پناہ مانگنے کے واسطے نازل ہوئی ہے تو ابتدا میں اس سورت کے نور کے ظہور سے اشارہ ہوتا ضرور ہوا اور اس سورت کی اضافت اس نور کی طرف کر کے سورہ فلق اسکا نام رکھا ہے اور یہاں ہر ایک نکتہ بہت لطیف اور باریک ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایک ہی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو رب الفلق ہیں تین چیزوں کی برائیوں سے تعوذ واقع ہوا ہے ایک تاریکی دوسرا سحر تیسرا حمد اور سورہ ناس میں ایک چیز کی برائی سے لینے شیطان کے دوسرا سحر حق تعالیٰ کی چھینٹوں سے کہ رب الناس اور ملک الناس اور کہ الناس میں تعوذ واقع ہے تو یہ اسلئے ہی تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ دین کی حفاظت مقدم ہے جان اور بدن کی حفاظت سے اس واسطے کہ دوسرا سحر شیطان دین کا خراب کر دے اور دوسرے تینوں چیزیں لینے تاریکی اور سحر اور حمد جان اور بدن کو ضرر پہنچا دیو الیاں ہیں اور بس اللہ اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قل اھوذیرب الفلق کہ اس پناہ لینے والے کہ پناہ لیتا ہو نہیں فلق کے ہر دردگار کی اور فلق لغت میں صبح کے معنوں میں ہے اور حقیقت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو پستے اور اس میں سے دوسری چیز نکل آوے تاکہ عجیب اور غریب نشانیاں اس نکل جانے سے ظاہر ہو دین جیسے نکلے کا دائرہ اور کھجور کی گٹھلی اور ہر درخت کا بیج یا جیسے پھل اور زمین کٹان سے پانی نکلتا ہے یا جیسے باپ کی پیشہ اور ما کا بیٹ سوان سب چیزوں کو فلق کا لفظ شامل ہے

اور فلق کی تخصیص سوا سطرے ہی کہ مخلوقات کی برائی اکثر ان کی اصل کی خباثت کے وسیع سے ہوتی ہے
اور جو احد تعالیٰ کی ربوبیت اصل اور فرع دونوں پر محیط ہے تو شر کے دفع ہونے کے واسطے التجا اصل
کی طرف ضرورت پڑی چنانچہ اگر کوئی شخص سیکے کو کرے کچھ خوف اور خطرہ رکھتا ہے تو بالضرور اس کے آفاقی
طرف رجوع کرتا ہے اور اگر اسے بھی کچھ ایذا کا کھٹکا ہوتا ہے تو اس آقا کے آفاقی طرف رجوع کرتا ہے یہاں تک
کہ وہ آفاقی سلسلہ تمام ہو جاوے اور یہ سلسلہ تمام نہیں ہوتا مگر جب کہ پاس سوا سطرے پہلے سے التجا کی تعلیم رب ہی
کی طرف سے فرمائی ہے تاکہ جھگڑا ہی ایک جاوے سر منہ شش و ماک خلق بڑائی سے اس چیز کی جو بیدار کی ہے ہاں پر
معلوم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تین قسم کی ہیں ایک تو وہ جس میں خیر غالب ہے اور شہ مغلوب بلکہ خیر
جیسے مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام دوسری قسم وہ جس میں بُرائی غالب ہے اور
اور بھلائی مغلوب یا کہ معدوم ہے جیسے شیطان اور دوسرے موزی آدمی ہون یا جن اور درد اور چاٹے اور کیرے کو
ایسے سانپ اور کچھ وغیرہ تیسری قسم وہ ہے جس میں خیر اور شہ دونوں میں پھر کبھی کسی کے واسطے خیر ہو جاتا ہے
اور کبھی کسی کے حق میں خیر جیسے دنیا کا مال اور مرد و بچے یا دوسرے اسباب بلکہ اخلاق اور علوم اور حب اور لب اور
دوسری صفات اور بستین سب ہی حکم رکھتی ہیں بلکہ شر مطلق سے حیر کی دونوں قسموں میں وہ بدی مراد ہے
جو انہیں موجود ہے اور قسم اول کی نسبت سے جو مطلق بدی نہیں رکھتی یا اعتبار نزدیک ہو جانے دوسری
چیزوں کے ہے جیسے عبادت کا شر یا اور سہم ہے اور ایمان کا شر نفاق اور مرتد ہو جانا ہے اور انبیاء علیہم السلام
کو جھٹلانا اور ان کی فرمانبرداری میں غور کرنا یا ان کو ایذا کا شر کے اندر مروت جو علم ہونا اور علی بن ابی اسیر سوا سطرے کا شر یا خیر و شر اور علم
تقصیر یعنی خیر کی برائی اس میں وھیل کرنا ہے اور دیر لگانا اور نیک عمل کی برائی اس میں قصور کرنا ہے اور قسم
کے شر کی نسبت نیک کی طرف کرنا جائز ہے چنانچہ عرف میں شہود ہے کہ پھول کا شر کرنا ہے اور غزا کا شر کرنا ہے
اور خوبصورتی کا شر بد خوئی ہے اور بعضے مفسرون نے کہا ہے کہ شر مطلق سے مراد وہ شخص ہے جو بدترین مخلوقات ہے
یعنی شیطان اور جو خدا تمام شر و نکاح ہے شیطان کا ہے تو خاص اسی سے پہلے پناہ مانگی و عن شر خا ستر خا ستر
اور شر کا ہر کچھ بھراوے اور جو کہ اسے ابھریا جائے کہ اندھیری کبھی ہی ہوتی ہے یعنی ظاہرین نظر نہیں دیکھ سکتی اور کبھی بھی جو نظر دے لے
نہیں دیکھتی ہے کہ اس میں بہت سی برائیاں ظاہر ہوتی ہیں اول تو پھیل پڑنا جنات کے شیطانوں کا ہے کہ بدترین

مناسبت کے سبب سے نکلیں میں آتے ہیں اور چکا درون کی طرح اپنے اپنے مکانوں سے نکل کے لوگوں کو ایذا دیتے ہیں اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رات آتی تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہ دو کہ وہ شیطانوں کے منتشر ہو چکا وقت ہے دوسرے درندے جانور و کھانکھل پڑنا اور موز کی کڑو کا سوراخ سے باہر آنے کا وقت ہے جسے سانپ اور بچھو تیرے چور و کچا پھیل پڑنا لوگوں کے گھر بار لوٹنے کو چوتھے جادو گروں اور طلسم والوں کی قوت کا وقت ہے اس واسطے کہ آفتاب کے نور قاہرہ کے سبب ان کے عمل و کوتاہی پر کم کرتے ہیں پانچواں فن اور غور والوں کا مشغول ہونا گناہوں میں ہے اور منحوی تاریکی میں بھی کئی قسم کی ہولناکیاں سن ان ب بین بڑھکے وہم کی اندھیری ہے جو عقل کے نور پر غالب آتی ہے اور اشیاء کی حقیقتوں کو نظر سے چھپا دیتی ہے اور اسی کی شاخوں سے کفر اور گناہوں کی اندھیری ہے اور بُرے و خلاق اور بُرے محبتوں کی اندھیری ہے اس واس آیت میں ان سب تاریکیوں سے پناہ واقع ہوئی ہے **وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخْلِ أَتَتْ فِي الْعَصَا** اور بدی ہو سکنے والیوں کی گانٹھوں میں لینے لے نوس غلبہ شد کے شر سے جو شیطانوں کے نام چلتے ہیں اور ان کے ٹھکانوں سے تو سئل کے جانوں میں اور بد فون میں تاثیر کرتے ہیں اور یہی منے ہیں **وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخْلِ أَتَتْ فِي الْعَصَا** اور بدی سے حد کر نیوالے کی جب اپنے حد کو نظر کرے اور اس کے موافق عمل میں لگا دے اور یہ قید اس واسطے ہے کہ حاسد جب تک کہ اپنے حد کو چھپاتا ہے تو اس شخص کا ضرر اس کی طرف پہنچتا نہیں ہے اور یہی معلوم ہوا کہ حد ب برائیوں سے زیادہ بُرا ہے اور حقیقت میں جو شر کہ عالم میں ظاہر ہوتا ہے سو یا ارادے اور اختیار والوں کی طبیعتوں سے ہے جیسے غرق ہونا پانی میں یا طمانین اور سوائے اسکے اور سب بدیوں سے بری بدی اختیار اور ارادے والوں کی ہے اور جبر ان سب برائیوں کی حد ہے اسی واسطے کہا ہے کہ اول گناہ جو آسمانین واقع ہوا ابلیس کا حد تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور اول گناہ جو زمین پر صادر ہوا سو قابیل کا حد تھا ابیل سے باقی رہے یہاں پر دو سوال اول تو یہ کہ جو پہلے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگے گی تو بس جادو گروں اور حاسدوں اور تارکینوں کے تعقیب سے کرنے کی حاجت نہ رہی تھی پھر کس واسطے ان میں چیزوں کا خاص ذکر فرمایا جو اب

اسکا یہ ہے کہ ان تینوں گروہوں کا شر پوشیدہ اور چھپا ہوتا ہے بخلاف دوسرے مخلوقات کے کہ ان کا شر ظاہر اور کھلا ہوتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ پوشیدہ مش بہت سخت ہوتا ہے کھلے شر سے اس واسطے پناہ مانگنا ان سے خاص کیے ضرور ہوا دوسرا یہ کہ خالق اور عابد کو نہ لائے ہیں پھر نعمات کو کس واسطے لازم تعین سے صرف کیا جواب اس کا یہ ہے کہ لام تعین کا استغراق کے واسطے ہے اور جادوگر بالکل شر ہیں کیونکہ صرفی نہیں گناہ کبیرہ ہے اگرچہ اتنے شر کو دفع کرنا ناممکن ہے اس واسطے شرعی کا فروع کو جادو سے مارنا اور طورت کی طرف اسکے خاوند کے دل کو جادو سے ہمیزنا درست نہیں ہے اور ہر خالق اور ہر حاشیہ نہیں ہیں کیونکہ بہت سی راتیں میرے گذر فی بین اور حد ظالمون اور کافروں کا بد نہیں ہے تو عابد اور خالق محل استغراق کا نہ تھے اس واسطے تنکیر مناسب ہوئی

سُورَةُ النَّاسِ

یہ سورت مدنی ہے اس میں چھ آیتیں اور پینسٹھ کلمے اور اسی حرف ہیں اور اس سورت کو سورۃ الناس واسطے خطاب دیا ہے کہ حقیقتیں ایسی اور کوسیتہ جو الناس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس میں مذکور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ کا واسطے ہے کہ اسما اور صفات اور افعال ذات باری کے انسان میں روشن ہیں اور رحمن اسلئے لائے ہیں تاکہ نور وجود کے فیضان کے ثرول کے بعد الناس کی نگین کی طرف اشارہ ہو اور رحیم اس واسطے لایا ہے تاکہ جو بری کہ انسان میں ہے یا اُسے ظاہر ہوتی ہے اُسے محافظت کی طرف اشارہ ہو اور ان دونوں کو توین کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ البید بن حاصم یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے سبب بیمار ہو گئے تھے چنانچہ بعضے وقت جو کام نہ کرتے تھے اس کو ایسا جانتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے پھر جب اس عارضے کو چھ مہینے ہو گئے تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور ایک سر مٹانے اور دوسرا پانیت آپ کے میٹھا اور آپس میں پوچھنے لگے کہ اس رسول کو کیا بیماری ہے دوسرے نے کہا کہ انہر جادو کیا ہے پھر اس نے پوچھا کہ کس نے انہر جادو کیا ہے دوسرے نے کہا البید بن حاصم نے انکا بال ان کی لنگسی سے لیا اور ان کی لنگسی کے دانوں میں کن کن کے چٹوڑ سے گیا و گریں

لکھن اور اسکو کھجور کے پھول کے خلاف میں لپیٹ کر بیروز و زمین تپھر کے نیچے دبا دیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہو جب اس نوحہ کے کسی صبح کو مہم چند اصحاب اس کو نے کی طرف تشریف فرما ہوئے اور دو شخصوں کو لپٹے یا روئیں اس
 کو زمین تار اس تپھر کے نیچے سے اسکو نکال لائے اور جبریل علیہ السلام یہ دونوں سورتیں لیکر نازل ہوئے ان دونوں
 سورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں چنانچہ آپ ایک آیت کو پڑھ کر گرہ پر پھونکتے تھے تو وہ گر کر مل جاتی تھی اس طرح سب آیتیں
 مکمل گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی حاصل ہوئی اور معذرتیں پر قرآن شریف کے تمام ہونے کا
 نکتہ یہ ہے کہ جب نعمت تمام ہوتی ہے اور کمال کو پہنچتی تو دشمن کے حسد اور فریب کے سوا کوئی خوف نہیں رہتا
 اس واسطے کہ بہر تمام ہی استعداد کیا تھا اور اس سورتیں استعاذہ شیطان کے شر سے خاص تین ناموں کے ساتھ
 فرمایا ہے رب اور مالک اور اکر اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا داخل ہونا آدمی کے دل میں تین طرف سے
 شہوت اور غضب اور باطل عقیدہ جب کو ہوا بھی کہتے ہیں سورب کا نام شہوت کے شر کے دفع ہونے کی واسطے
 ہے اور ملک کا نام غضب کے شر کے دفع ہونے کے واسطے ہے اور اکر کا نام ہمارے شر کے دفع ہونے کے واسطے ہے
 تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اگر شیطان تجھ کو شہوت کی راہ سے دوسرے شے کو تو رو بیت کہ پروردگار کی نظر کیا ہے
 غضب کی راہ سے پیش آیا تو پادشاہت اور مدلت علیہ کو اسکے یاد کر اور اگر ہوا کی راہ سے ستارے تو اس
 کے مرتبے کی طرف المتب کر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قل کہ تو اسی کہنے والے اگر شیطان کے شر سے بڑا جا رہا ہے کہ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ بنا دینا ہو زمین و آسمان
 پروردگار کی ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی پرورش سب مخلوقات کو شامل ہے لیکن جو ربیت کہ آدمیوں پر واقع ہے دوسرے
 کسی مخلوقات پر نہیں ہے اس واسطے کہ وجود انسان کا تمام عالم کا نمونہ ہے تو گویا ہر ایک مختصر ہے حضرت ابو سہیل
 کا اور خلاصہ عالم کا جمع کرینوالا اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ وجود اور حیات اور علم اور مادہ اور قدرت اور قضا
 اور دنیا فی اور گویا سب حضرت الوہیت کی صفات کے ہر تو ہیں اور حرارت اور برکت اور رطوبت
 اور پوست ہے سب اربعہ عناصر کے نمونے ہیں اور اپنے وجود کے کرب ہونے میں معاون لینے کھانوں کے

ماباب بھی میری طرح پادشاہ اور امیر کے محتاج ہیں اور انہی سے روزی طلب کرتے ہیں اور بلا کے دفع کرنے میں انہی کی طرف التجا لیا جاتے ہیں لاچار اسکے بھی دل میں بہت بات بیٹھ جاتی ہیں کہ جو کچھ میں سو بادشاہ اور امیر ہیں اور ان کی نزدیک وجود کے کارخانے تنظیم کا سبب ہیں اس حالت میں اسکو بادشاہ اور امیر ہی پر اعتماد ہوتا ہے اور جب اس حالت میں بھی آگے بڑھا اور دیکھا کہ بادشاہ اور امیر بھی بعض چیزوں میں کچھ اختیار نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہی ہی عالم غیب کی طرف التجا کرتے ہیں اور اس طرف سے اپنے مطلب کے جاری ہونے اور اپنے مقصد کے حاصل ہونے میں مدد طلب کرتے ہیں تب اس کے یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ اور امیر بھی میری طرح دو محتاج ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کارخانہ دوسرے تعلق رکھتا ہے جسکو کہہتے ہیں سوان تینوں صفوں کا لانا یعنی رب اور ملک اور آہ کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بندہ بچے کا سبب مزاج رکھتا ہے اور سوا ربوبیت اور پرورش کے کچھ نہیں جانتا تو میں یہ بھی صفت رکھتا ہوں اسکو چاہئے کہ میرے ہی طرف التجا کرے کہ میں رب التماس ہوں اور میری ربوبیت اور پرورش عام ہے اور سب نئی آدم کو شامل ہے بخلاف ماباب کے کہ ان کی پرورش پہنچانے کے واسطے خاص ہے اور اگر اس بند کی عقل بلوغت کے حد کو پہنچی ہے اور بادشاہ اور امیر کو مالک سب کام کا جانتا ہے تو یہ بھی صفت مجھ میں چاہئے ویسی پائی جاتی ہے اس واسطے کہ سلطنت میری سب آدمیوں پر بلکہ تمام دنیا پر ہے اور اگر تجربے سے معلوم کر لیا ہے کہ ماباب اور پادشاہ اور امیر دوسرے کے محتاج ہیں جسکو کہہتے ہیں اور دن رات اسکو چاہتے ہیں تو اس صفت سے بھی میں موصوف ہوں حاصل مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں کسی کی جناب پاک میں التجا لیا یا چاہئے اور بچے کے سببوں اور وسیلوں پر اعتماد کے نہ ٹھہرا چاہئے نہ کسی سے برا کہ نہ کچھ کام جان جو وہ ہر بان ہو توکل میرا ہرے تو تم ہی ہو اور تم لگ بھری دور جیسے کاگ ہاج کے سو جے اور نہ شور میں شیرالو سوا میں جیسا فاسد کے اور میں عوذ سے تعلق ہے اپنے پناہ لیتا ہوں میں فاسد خیالات کی بدی اور فاسد خیال کی طرح سے نقصان پہنچا میں پہلے خراج کے فاسد کر دیتے دیکھ کر فتنہ کی تدبیر میں سے معرفت میں چوتھے جہاد میں پانچویں قتالی کی نزدیک کے سبب میں اور دیکھ کر ابتداء سے عمر سنا تھا کہ تہی کام و پیش ہیں اور جہان کاموں میں غل چڑا تو عمر کی بر باد گئی اتنے کاموں کے جو کچھ تھا اوپر ہوا اس کا وقت سے اس کے صاحب کے اعتبار سے واسطے کہ شیطان کی پیدائشی یہ بات ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن شریف کی

تلاوت سے اور فرشتوں کے سامنے سے بجا گاتا ہے اور اس صفت کا لانا اس واسطے ہے کہ شیطان مردود و بکجا بہت مشکل ہے اور اس کی بدی سے محفوظ رہنا سوائے اس بات کے کہ رب الناس کی جناب میں التماس کیجئے دوسری صورت ممکن نہیں ہے اس واسطے کہ جو دشمن سامنے ہو کہ مقابلہ کرنا ہی اس کا دفع کرنا آسان ہے برعکس فاسٹ ٹھن کہ جو سامنے نہ ہوا وہ دیکھ چکا و دشمن میں لگا رہتا ہے ایسے دشمن سے ہر وقت اور ہر آن بچنا لازم ہے اور یہ بات بہت مشکل ہے اس واسطے بادشاہوں و حاکموں پر ان کا دفع کرنا جو سامنے ہو کر صف جنگ کرتے ہیں بہت آسان ہے ٹھنوں اور چوروں کو دفع کرنے کے واسطے کہ یہ لوگ تابو پر کرتا کام کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اسی سبب ان کا تدارک اور انتظام مشکل پڑ جاتا ہے مگر اس کھلے اور چھپے جانے والے پر ہر آسان ہے اَلَّذِیْ یُؤْتِیْکُمْ یہ دوسری صفت ہے و سوکس کی پسند و ناپسند خواہ دل سے و لاجوہ بڑے و سکو و لاپتہ ہے فِیْ صُلْبِکُمُ الدَّانِیَاس آدمیوں کے سینوں میں پسینے کی تخفیف کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جگہ نفس طبع کے آثار حیوانیت سے مخلوط ہو کر فساد کا طور حملہ قبول کر لے ہیں برعکس دوسرے اعضا کے اس واسطے کہ جگہ میں برے ظہور کی جگہ نہیں ہے نفس طبع فساد نہایت سے اپنا کام لیتا ہے اور باغ میں اگر مہر فساد ہو سکتا ہے اس طرح ہر گز قوت و ہمہ تعلیق قوت کو تشویش میں ڈالتی ہے لیکن اکثر اس کا نفس حیوانی کے آثار ملتا ہے جو پسینے ہوتا ہے چنانچہ ملک کے جاننے والوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے میں ان کی خدمت میں یہ دوسرا اس کا بیان ہے پسینے فساد خیال دل میں ڈالنے والا خواہ جن کی قسم ہو جیسے شیطان کہ نہ نمانیت کے غلبے کے سبب یہ پیشانی تاریکی آسین گھسی ہوئی ہے اور فساد مشورے اور انتظام کے چکر نیوالی تدبیر میں ان کی طبیعت کے لازم ہیں اور آتش فزاج ہونے اور اس کی لطافت کے سبب سے گھس جانا ان جسموں کا انسان کی حیوانی روح میں بہت جلد اور سہل ہوتا ہے اور جو جسے جسم کہ ان فساد تدبیروں اور باطل طاقتوں کا ٹھکانہ ہے ان میں فساد ہی روح کو غلط ہوتے ہیں اور ان کا تدبیر و روح کو پہنچتا ہے اور یہ وہ ہیں ان تدبیروں اور ذائقہ کو نیوالی ہوتی ہیں اور ان کے سبب ہیں میں حرکت اور سکون کا مظاہر ہوتا ہے اور گناہ آنے سے صادر ہوتے ہیں اس واسطے کہ انھیں صحت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ الشَّیْطَانَ یَجْعَلُ مِنْ اَلْاِنْسَانِ جَہَنَّمِ یعنی خلیق شیطان خون کی طرح آدمی کے رگ اور پوست میں دوڑتا ہے اَعَاذَکَ اللہ مِنہ اور شیطان کے دوسروں کی مدد و نہایت نہیں ہے ہنسی بدی اور حق اور غور کی طرف بھاتا ہے اور اگر کسی مولے سے طاعت اور نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے تو اس کی

طرف بلانا و حال سے خالی نہیں ہے یا تو بڑی طاعت سے جسکا ثواب بہت ہے پھر کچھ بڑی طاعت کی طرف جس کا ثواب بہت تھوڑا ہے غبت دلاتا ہے جیسے عیادت مریض کی لینے بیمار کے دیکھنے کی رغبت دلا کر نماز کو چھوڑا دے یا تھوڑی سی بکری کو بڑی بڑی کاسبب کر دیتا ہے جیسے ایک ٹکڑے والی کا فقیر کو دینا اور اسپر حسان رکھنا اور اُسے ہنسی اور مسخری کرنا اب یہاں پر تھوڑے شیطانوں سے جو دھوکے دینے والے ہوں ان کو اکثر خراب کہتے ہیں بیان کئے جاتے ہیں گوشت پوش سے سسکے اُنے بچنا چاہئے ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ عوام لوگوں کے دلوں میں دے باتیں جو ان کی بوجھ اور فہمید سے باہر ہیں ڈالتا ہے جیسے ذات اور صفات الہی کی تحقیق اور نبی کے بعد و انکا اور آخرت کے کاموں کا خطرہ اور جبر اور اختیار مسئلے کی تحقیق اور قضا اور قدر کے بعد اور صحابہ آپ کی اداسی جھگڑے میں حق بات کی تفتیش کرنا لینے حق کی طرف تھاپے سب شیطانوں سے دوسرے ہیں تاکہ مکر فرمیں عین تحقیق میں ان حقیقتوں کا انکار کر پیشیناس واسطے کہ ان باتوں کی حقیقت دے لوگ بوجھ نہیں سکتے اور بعض دلوں میں وہی شیعہ ڈالتا ہے جیسے بزرگوں سے شفاعت کی اور تھوڑی سی طاعت پر پڑے ثواب کی اُمید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام پر غرہ کرنا اور اُس کے خدا ہے مگر ہونا اور بعضوں کے دلوں میں اسکا عکس ڈالتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم اور بخشش اور ثواب بالکل نا امید ہونا اور بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی تردید کی سے قز دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تردید کی ہے اور دیو اور پڑھی اور جنات کی عبادت چھوڑ نہیں دنیا کے نقصان خوف دلاتا ہے اور دلوں میں ڈالتا ہے کہ اگر ان کی طرف نہ جھکو گے اور ان سے التجا نہ کر گے تو تمہاری اولاد میں بگاڑ یا مال میں نقصان ہو جاوے گا اور نماز پڑھنے والوں کو پہلے ریا اور دکھانا ان کی نیت میں ملاتا ہے پھر کہتوں اور رکعتوں کے شمار کو بھلاتا ہے اور بعض کو نیت کے اچھا جانے میں اور قرأت کو راک سے پٹھنے میں اور جنوں کو مخرج سے نکالتے میں گرفتار کرتا ہے اور زکوٰۃ کے دینے میں فقیر جو جانیسے ڈراتا ہے اور کبھی زکوٰۃ دے ہی تو بھولتا ہے اور مسجد اور قبر پر حسان رکھنے سے اس کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے اور حرام چیزوں میں مال خرچ کر لیتا ہے اور اچھا دیکھتا ہے اور اب خیال میں ڈالتا ہے کہ شہوت اور جاہ میں جلدت ہے وہ کسی میں نہیں ہے اور غصے کے وقت ایسا دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تو غصہ نہ کرے گا تو تو عاجز اور ذلیل ہو جاوے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر کسی طرح کی محنت یا شفقت ہوئی تو اس کو دونا ملے گا کہ دکھاتا ہے اور تنہا کی عبادت کر نہیں بڑھی

بڑی شقیں کا فروں کو آسان اور سہل دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر وہ میں مرنے کو حرام اور مجرم دکھاتا ہے اور سوقت جان کی محافظت کا خیال اُن کے دلوں میں ڈالتا ہے اور فزون کو اپنی جان دینا بتوں کی واسطے اور بیٹے اور خاوند کی محبت میں جلنا آسان دکھاتا ہے اور اسپر اٹھ کر کھڑا کرنا ہے اور کسی کو اپنی عورت کو بصورت زیور لباس سے آراستہ جو محال وجہ سے موجود ہے اس کی طرف سے نہ لگا سکے پھیرتا ہے اور بداصل بدخلق نہیں ناپاک عورتوں سے زنا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور امیر کو لوگوں کے مال زبردستی لینے کی طرف حرص دلاتا ہے باوجود اسکے کہ ان کے پاس مال اور اسباب بہت سا موجود ہوتا ہے اور ان کو آدمی کو مار ڈالنا تھوڑے سے قصور کر نہیں آسان دکھاتا ہے غرض کہ جو کچھ شیطان کے وسوسوں سے مذکور ہوا ہے یہ بہت تھوڑا نمونہ اسکے فہمیوں سے اور اگر اُس کے منہب اور براہیوں کی شرح کی وجہ سے تو ایک بڑا دفتر چاہئے لیکن ان سب کی علاج میں حیرین ہیں پہلے یہ کہ اسکے مکر اور حیلے کو پہچاننا اس سے کہ جب یہ کو معلوم ہوا کہ یہ عمل شیطانی ہے تو اسکا زور گھٹ جاتا ہے اور اس کی بُرائی کم ہو جاتی ہے جیسے پدر کہ جب گھرواؤں کو جاگتا پاتا ہے تو بھاگتا ہے اور جیسے مکار فریبی آدمی کہ جب کسی کو جانتا ہے کہ یہ مکر سے مکر اور فریب سے خوب واقف ہے تو اُسے ناامید ہوتا ہے دوسری یہ کہ اسکے وسوسوں کو ناچیز جانا اور اس کی طرف ہرگز التفات نہ کرنا اس صورت میں بھی اس کا شر کم ہو جاتا ہے جیسے کتا بھونٹا ہوا کہ جس قدر اس کی طرف التفات کیجئے بھونکنا بکا دیا دے ہوگا اور اگر کچھ بھی نہ بولے تو آپ ہی آپ چب رہیگا تیسری یہ کہ ذکر قلبی اور لفظی پر ہمیشگی کرنا اور بری صفوں سے جیسے شہوت اور غضب ہی اسے دل کو پاک رکھنے اور اس واسطے کہ شہوت اور غضب کے خلیہ کی حالت میں ذکر کا اثر دل کے کناروں کی طرف ناگ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں میں آجاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے والٹائیں اور غرہ وہ دلو اس ڈالنے والا لوگوں کی قوت تخلیق ہو جو ناسد اعتقاد اور شہوت اور غضب کے خلیے سے جموت ڈال تمہارے وحوش اور قوتوں میں گھیر کے بگاڑ دینا لا طبیعت یا نفس کی تدبیر کا یا عبادت اور تقرب کے سبب زمین کستی کا یا معرفت میں خطا کا سبب پڑتا ہے اب سمجھ لیا چکا کہ اس کا لفظ اس صورت میں پانچ جگہ پر واقع ہوا ہے لیکن باب وائے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ حقیقت میں یہ نہ کہ زمین ہے اس واسطے کہ پہلی جگہ پر ناس سے لڑکھرا ہے اور تربیت کا ذکر جو پرورش کے معنی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی

بڑی مشقتیں کا فروں کو آسان اور سہل دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر وہ میں مرنے کو حرام اور بُرا دکھاتا ہے اور اس وقت جان کی محافظت کا خیال اُن کے دل میں دلاتا ہے اور انہیں جان دینا بتوں کی واسطے اور بیٹھے اور خاوند کی محبت میں جلنا آسان دکھاتا ہے اور اسپرانا کی طرح کرتا ہے اور کسی کو اپنی عورت سے محبت زیادہ کر لیا ہے اور اس سے اتنا مستحیض حال ہو جاتا ہے اس کی طرف سے دنیا کو اس کے پھیرتا ہے اور بداصل بدخلق نہیں لاپاک عورتوں سے زنا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ایمان کو لوگوں کے مال و زبردستی لینے کی طرف حرص دلاتا ہے باوجود اسکے کہ ان کے پاس مال اور اسباب بہت موجود ہوتا ہے اور ان کو آدمی کو مار ڈالنا قہور سے تصور کر نہیں آسان دکھاتا ہے غرض کہ جو کچھ شیطان کے وسوسوں سے مذکور ہوا ہے یہ بہ طور انموذ اسکے فہم میں ہے اور اگر کسی غیبی اور برائیوں کی شرح کی دے تو ایک بڑا دفتر چاہئے لیکن ان سب کی علاج تین چیزیں ہیں پہلے یہ کہ اسکے کھراور چیلے کو پہچاننا اس سے کہ جب کسی کو معلوم ہوا کہ یہ عمل شیطانی ہے تو اس کا زور گھٹ جاتا ہے اور اس کی بُرائی کو ہوجاتی ہے جیسے پتھر کہ جب گھروا لون کو جاگتا پاتا ہے تو ہوا لگتا ہے اور جیسے مکار فریبی آدمی کہ جب کسی کو جانتا ہے کہ یہ مکرے مکر اور فریب سے خوب واقف ہے تو اسے نا امید ہوتا ہے دوسری یہ کہ اسکے وسوسوں کو ٹھہر جائے اور اس کی طرف ہرگز التفات نہ کرنا اس صورت میں بھی اس کا شر کم ہو جاتا ہے جیسے کتا بھونکتا ہوا کہ جس قدر اس کی طرف التفات کیئے بھونکتا سا زیادہ ہوگا اور اگر کچھ بھی نہ بولے تو آپ ہی آپ چہرہ پر بیگانہ گیری یہ کہ ذکر قلبی اور سنی پر ہمیشگی کرنا اور بُری صفاتوں سے جیسے شہوت اور غضب ہی اس کے دل کو پاک کھنکھانے کے واسطے کہ شہوت اور غضب غلبہ کی حالت میں ذکر کا اثر دل کے کناروں کی طرف ٹال جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں میں آ جاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے والٹائیس اور خواہ وہ دلو اس ڈالنے والا لوگوں کی قوت متخیل ہو جو فاسد عقائد اور شہوت اور غضب کے غلبے سے مجبورے خیال تمام روحوں اور قوتوں میں گھیرے بگاڑ دینا الا طبیعت یا نفس کی تدبیر کا یا عبادت اور تقرب کے سببوں میں سستی کا یا معرفت میں خطا کا سبب پڑتا ہے اب محمد علیہ السلام کو اس کا لفظ اس صورت میں پانچ جگہ پر واقع ہوا ہے لیکن باب وائے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ حقیقت میں یہ مکر نہیں ہے اس واسطے کہ پہلی جگہ پر ناس سے لے کر اچھا اور تربیت کا ذکر جو پرورش کے معنی میں ہے اُن کے حال میں

